

هُوَ

۱۲۱

مَجْمَعُ السَّعَادَاتِ

تأليف

سلطان الاولیاء و برهان الاصفیاء
مرحوم حاج ملا سلطان محمد

سلطان علیشاه

گنابادی

۱۳۹۴ ق - ۱۳۵۳ ش

چاپخانه حیدری

چاپ دوم

مقدمه چاپ دوم

بسم الله الرحمن الرحيم

و منه نسئل السعادة و التوفيق

پس از ستایش ذات حق تعالی شأنه و درود بر روان پاک خورشید آسمان هدایت و سلطان فلك سعادت بزرگترین پیامبران محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و دختر والا کهرش فاطمه زهرا علیها السلام و دوازده نفر جانشینان آنحضرت و پیروان سعادت‌مند آن بزرگواران .

سپس عرضه میدارد . کتاب شریف مجمع السعادات سومین تألیف عرفانی حضرت سلطان العرفاء الالهیین و برهان الحکماء الربانیین و رأس العلماء المحققین المولی الكامل السعید الحاج ملا سلطان محمد سلطانعلیشاه شهید بیدختی قدس سره میباشد که مشتمل بر تفسیر و شرح بعض اخبار مجمله کتاب مستطاب کافی است . این کتاب شریف بعض اخبار مأثوره را در اعتقادات و احکام عملیه و آداب اجتماعی و آنچه برای یکنفر سالک راه خدا از آداب ظاهر و اعمال شریعت لازم است بایبانی ساده و روشن شرح فرموده است .

تألیف این کتاب شریف در تاریخ ششم ذی الحجة الحرام ۱۳۱۵ ق خاتمه یافته و در تاریخ چهارم جمادی الثانیه ۱۳۱۷ ق بچاپ رسیده است .

آن بزرگوار بواسطه علاقه و عشق زیادی که براهنما و پیر خود جناب حاج محمد کاظم سعادتعلی شاه اصفهانی قدس سره داشتند سه تألیف اولی خود را بنام ایشان نموده و سعادتنامه و بیان السعادة و مجمع السعادات نامگذاری کردند .

کتاب مجمع السعادات در سال ۱۳۱۷ قمری با چاپ سنگی طبع شده و نسخه چاپ در چهارم جمادی الثانیه همانسال بخط مرحوم عبدالخالق بن حاج میرزارضا لنجانی اتمام یافت و چون مدتها است نسخه این کتاب شریف کمیاب و دوستان بدان دسترسی ندارند چند نفر از برادران گرامی حفظهم الله و زادهم توفیقا مدتی است درخواست و خواهش دارند که اقدام بتجدید طبع آن نمایند و اخیراً فقیرهم موافقت نموده و آقایان مذکور متعهد خرج چاپ آن گردیدند و تحت نظر و مراقبت برادر مکرم جناب حاج سید هبة الله جذبی زاده الله توفیقا و ثبته علی دینه و آینده که در این امر احاطه کامل دارند با کسالت مزاج و ناراحتی چشم قبول این امر را نموده انجام شد.

از آقایانی که متعهد مخارج چاپ گردیدند و مایل نیستند نام آنان ذکر گردد کمال خورسندی حاصل است و مزید توفیق و وسعت و برکت برای آنان خواستارم. برادران مکرم آقایان سید قدرت الله آزاد و سید فضل الله دانشور علوی و رضا پاسوار وفقهم الله نیز در تصحیح و مقابله و غلط گیری و مراقبت امور چاپ بدستور جناب حاج آقای جذبی همت نمودند تا آنکه بحمدالله توفیق چاپ حاصل شد از خداوند منان مزید توفیقات برادران محترم نامبرده و اجر دارین برای آنان مسئلت دارم در پایان تذکراً عرضه میدارم که صفحات اول و وسط و آخر نسخه ای که بخط خود آنجناب است و متعلق ببرادر محترم آقای دکتر نورعلی تابنده میباشد کلیشه شده و برای تیمن و تبرک ضمیمه کتاب گردید.

و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین

فقیر سلطانه حسین تابنده رضا علیشاه

بتاریخ ۱۵ شعبان المعظم ۱۳۹۴ عید تولد حضرت

قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه مطابق

۱۲ شهریور ۱۳۵۳

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
	مقدمه
۳	در بیان اصناف انسان
	باب اول
۴	در بیان معرفت عقل
	باب دوم
۲۶	در بیان اطلاقات علم
۲۶	فصل اول در بیان اطلاقات علم
۳۰	فصل دوم در بیان اشتباه مردم در طلب علم
۳۵	فصل سوم در بیان حقیقت علم
۳۹	فصل چهارم در بیان علامات علم و جهل
۵۰	فصل پنجم در بیان شرافت علم
۵۵	فصل ششم در بیان وجوب طلب علم
۶۸	فصل هفتم در بیان تلازم علم و عمل
	فصل هشتم در بیان محفوظ بودن علم در سینه‌های ائمه <small>علیهم‌السلام</small> و خلفاء
۷۳	آن بزرگواران
۸۱	فصل نهم در بیان لزوم بودن صاحبان این علم
۹۱	فصل دهم ذکر وجوب طلب علم از صاحبان علم
۱۰۹	فصل یازدهم در بیان حرمت وقوف از طلب علم
۱۱۲	فصل دوازدهم در بیان شرافت مجالست با اهل علم

صفحه	عنوان
۱۱۸	فصل سیزدهم در بیان آداب رسیدن بخدمت علماء
۱۲۳	فصل چهاردهم در بیان فضیلت سؤال کردن و مذاکره علم
۱۲۴	فصل پانزدهم در بیان بذل علم
۱۲۶	فصل شانزدهم در بیان مذمت گفتار یا کردار بدون علم
۱۳۲	فصل هفدهم در بیان بدعت و مذمت آن
۱۴۲	فصل هیجدهم در بیان مذمت علمائیکه طالب دنیا باشند
۱۴۶	فصل اوژدهم در بیان سبب اختلاف اخبار
۱۵۲	فصل بیستم در بیان نسخ
۱۵۶	فصل بیست و یکم در بیان اخباریکه راجع بفضیلت حفظ چهل خبر ذکر شده
۱۶۰	فصل بیست و دوم در بیان فضایل علم
	باب سوم
۱۶۲	در بیان وجوب بالذات
۱۶۵	فصل اول در بیان وجوب بالذات و توحید واجب بالذات
۱۶۹	فصل دوم در بیان صفات واجب بالذات
۱۷۳	فصل سوم در بیان دانائی و شناسائی حق تعالی
۱۷۷	فصل چهارم در بیان عبادت و بیان معبود
۱۸۵	فصل پنجم در بیان احاطه حق تعالی
۱۸۹	فصل ششم در بیان بداء
۱۹۳	فصل هفتم در بیان افعال حق تعالی
۱۹۴	فصل هشتم در بیان جبر و قدر و امر بین الامرین
۱۹۸	فصل نهم در بیان اینکه معرفت خدا منحصر است بمعرفت امام علی <small>علیه السلام</small>
۲۰۱	فصل دهم در بیان اینکه هدایت و سعادت از جانب خداست

صفحه	عنوان
	باب چهارم
۲۰۴	در بیان وجوب بودن خلفای الهی
۲۰۴	فصل اول در بیان وجوب بودن خلفای الهی در میان خلق
۲۰۷	فصل دوم در بیان وجوب بودن خلفای الهی در روی زمین
۲۱۲	فصل سوم در بیان مناقب عالم الهی و صفات او
۲۲۵	فصل چهارم در بیان مراتب انبیاء و رسل و خلفای رسل
۲۲۹	فصل پنجم در بیان فرق میان رسول و نبی
۲۳۲	فصل ششم در بیان وجوب تقلید از برای ناقصین
۲۵۱	فصل هفتم در بیان حرمت وقوف از تقلید و از قبول ولایت
	فصل هشتم در بیان آنکه هر کس بشناسد امام خود را انتظار ظهور
۲۵۴	قائم عج ندارد
۲۵۶	فصل نهم در بیان کسانی که مدعی مناصب الهی شوند بدون اهلیت
	فصل دهم در بیان اینکه پیش احدی علمی باقت نمیشود جز آنچه
۲۵۸	از ائمه <small>علیهم السلام</small> بیرون آید
۲۵۹	فصل یازدهم در بیان آنکه امر ما ضعیف و مستضعف است
۲۶۲	فصل دوازدهم در بیان لزوم جماعت مسلمین
۲۶۴	فصل سیزدهم در بیان آنکه آنچه در زمین است حق امام است
۲۶۸	فصل چهاردهم در بیان احوال عبد المطلب
۲۷۲	فصل پانزدهم در بیان غیبت امام <small>علیه السلام</small>
۲۸۳	فصل شانزدهم در بیان وجوب تبعید و تقلید و توبه و بیعت با امام بعد
۲۸۵	فصل هفدهم در بیان خلقت ارواح ائمه <small>علیهم السلام</small>
۲۸۸	فصل هیجدهم در بیان معرفت امام بنور انبیت

صفحه	عنوان
۲۹۴	فصل نوزدهم در بیان آنکه علم امام در ازدیاد است
۲۹۸	فصل بیستم در بیان تشریع حج برای رسیدن خدمت امام علی علیه السلام
۳۰۱	فصل بیست و یکم در بیان اینکه ملائکه وجن خدمت ائمه می‌آمدند
۳۰۳	فصل بیست و دوم در بیان حقوق الهیه و صدقات مستحبیه
	باب پنجم
۳۰۹	در بیان ایمان و کفر
۳۰۹	فصل اول در بیان معانی ایمان
۳۱۰	فصل دوم در بیان فرق میان اسلام و ایمان
۳۱۵	فصل سوم در بیان اینکه اسلام غیر از حفظ مال و عرض فائده‌ای ندارد
۳۱۸	فصل چهارم در بیان پایه‌های اسلام
۳۲۸	فصل پنجم در بیان شریعت حضرت ختمی مرتبت و الله و اعلم
۳۳۲	فصل ششم در بیان اینکه ایمان اقتضا دارد که بر همه اعضاء ظاهر شود
۳۳۴	فصل هفتم در بیان اینکه ایمان درجات عدیده دارد
۳۴۰	فصل هشتم در بیان اینکه ایمان میشود برود و عود نکند
۳۴۴	فصل نهم در بیان اسلام و لوازم و صفات آن
۳۴۵	فصل دهم در بیان اوصاف مؤمن
۳۶۰	فصل یازدهم در بیان آنکه هر کسر ابموهبت ایمان نواختند باید خوشنود باشد
۳۶۳	فصل دوازدهم در بیان اینکه مؤمن از ابتلای الهی خالی نیست
۳۶۷	فصل سیزدهم در بیان مذمت کسانی که مؤمنین را اذیت میکنند
۳۶۹	فصل چهاردهم در بیان اینکه ایمان در بعضی زوال پذیر نیست
۳۷۳	فصل پانزدهم در بیان کفر و اقسام آن

صفحه	عنوان
	باب ششم
۳۷۶	در بیان معامله با خدای تعالی شأنه
۳۷۶	فصل اول در بیان عبادت
۳۷۹	فصل دوم در بیان نمازیکه در شریعت عهده برقرار شده
۴۰۳	فصل سوم در بیان زکوة
۴۰۵	فصل چهارم در بیان روزه
۴۰۷	فصل پنجم در بیان حج
۴۱۰	فصل ششم در بیان جهاد
۴۱۴	فصل هفتم در بیان قضا و محاکمه
	باب هفتم
۴۱۹	در بیان معاملات و مکاسبات
	باب هشتم
۴۲۹	در بیان مناکحات
۴۲۹	فصل اول در فضیلت نکاح
۴۳۴	فصل دوم در بیان زنهای نیک و بد
۴۳۵	فصل سوم در بیان آداب عقد
۴۳۷	فصل چهارم در آداب مضاجعت
۴۴۰	فصل پنجم در بیان حقوق زوجیت
۴۴۳	فصل ششم در فضیلت خدمت بعیال و مهربانی بزریردستان
۴۴۴	فصل هفتم در بیان اولاد و ثواب زحمت و اجر تربیت آنها
	باب نهم
۴۵۰	در آداب خوردن و آشامیدن

صفحه	عنوان
۴۵۱	فصل اول در آداب غذا خوردن
۴۵۷	فصل دوم در آداب آب آشامیدن
۴۵۷	فصل سوم در بیان ضیافت
	باب دهم
۴۶۳	در آداب جامه و عمامه و کفش پوشیدن
۴۶۳	فصل اول در بیان جواز زینت و جامه قیمتی پوشیدن
۴۶۵	فصل دوم در بیان رنگهای مرغوب و مکروه
۴۶۶	فصل سوم در بیان آداب جامه پوشیدن
۴۶۸	فصل چهارم در بیان سایر آداب جامه
	باب یازدهم
۴۷۲	در بیان زیارات انبیاء و اوصیاء و علماء
۴۷۲	فصل اول در بیان سببی که باعث اجر میشود
۴۷۵	فصل دوم در بیان اجر زیارت
۴۷۵	فصل سوم در بیان ثواب عبادت مؤمن
	باب دوازدهم
۴۷۷	در بیان مکاتبات و مراسلات
	خاتمه
۴۷۹	در بیان استخاره

❀ (غلطنامه) ❀

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۳۴	۱۳	خلاص	خلاص
۴۵	۶	بتجیل	بتجیل
۱۵۷	۲۱	تحقیق	تحقق
۲۳۳	۵	مطابعت	مطابعت
۲۶۰	پاورقی	نیماند	نمیداند
۲۶۲	۹	بر یسمان	بر یسمان
۲۹۱	۲۱	رحمه الله	رحمهم الله
۲۹۵	۱۲	سبعه	سبعه
۲۹۷	۱	از دیاد	از دیاد است
۳۱۵	۲۰	احام	احکام
۴۳۲	پاورقی ^۱	پس از زنان نیکو و مناسب با عدالت دو یا سه یا چهار بنکاح خود در آورید	پس از زنان نیکو و مناسب با عدالت دو یا سه یا چهار بنکاح خود در آورید

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

وهو ولي نعم العباد

البناء الأول في معرفة العقول وبيان المعارف التي ينطبع عليها العقل بآثاره العقلية في لغته
الاطلاق مرئوس برحمة الله عليه من بابية مخالفة له من حيث هو كماله في معنى واحد
جامع جميع ما ينبغي أن يكون له من صفات في معنى بطنه لو أنشد داخل بالمدور
عرف عام الاطلاق مرئوس برحمة الله عليه في وصفه انما انما في ذلك ان كان في
كثير من نفسنا طمعه وقوة عاقلة وباطن قوة ممتاز من جوانب انما في انما في
بابية معنى است که جمله افرادان را لا بد من العقول انما من وجهه ووجهه
فانق ووجه عادل والاطلاق مرئوس برحمة الله عليه في وجوده که در انما في یافت مرئوس
کفنا رو در رفتار والاطلاق مرئوس برحمة الله عليه في وجوده را در
بنايات و منافع و مقادير حتى تهتم في راحة و امور دنيا و بابية معنى مطروحة
لا العقل زمانه ناسيدند و در عرف حکما، اطلاق مرئوس برحمة الله عليه في نفس
انما في پس بر کونيد عقل بالقوة و عقل بالملكة و عقل مستفاد و عقل بالفضل
و در عرف حکما اطلاق اطلاق مرئوس برحمة الله عليه في نفس انما في جنانة
مرتبة اوله نفس است و ثانیة قلب و ثالثة عقل و در عرف حکما است
مرئوس بر جوهر یک عجز باشد از عاده در ذات و فعل و ابی معنى مقابل
و طبع است که در فعل محتاج بانه است و ابی در ذات و فعل و در ذات
و اولها بری صلوات الله عليهم اجمعین و بی و انما از کوارانند عباد
الاطلاق مرئوس بر قوة از نفسان که بحجوة را و صی تدبیر در امور دنيا
موصوف باشد بحیثی که مؤثر مرئوس یک غیر و فلاح در آخرت و ابی معنى
مقابل است باقوة در انما في که جوده را و صی تدبیر در امور دنيا

یکی جهت تنگی و تا نکردن بار او و قصد بر حده منعقد ساختن تا سالک بهر لایحه
 مکتوب و لایحه ثباته بدانکه امام و نائب امام چنانکه اخبار بسیار از ائمه اطهار و وارث
 شده است لا اله الا الله حق و انکی که به بیعت می در با امام عالم با است
 امام شد صورتی از امام داخل دل او می شود که آن صورت پیوند سخن الهی
 که بر سخن تلخ وجود در غور و رایج پیوند لا چیز پیوند تجار طبعی تا و فیکر قوت
 نگر فتنه و ساج و بال سخن تلخ لا خفا نند و تربیت باغبان لازم است که اگر تربیت
 نشود و ساج و بال سخن تلخ از نه شود البتة قوت کشد و بال در پیوند لا خفا شد
 جلیقه بعد از تربیت ایچ پیوند یعنی انضای صور که مثل تجدید رایج پیوند با شد میسر نیست
 و یقین ملکوته نه که اطلاق بر حال ایچ پیوند یعنی وصله ملکوته امام سخن وجود میسر نیست
 در آن خود و وصله ملکوته که صورت ملکوته از امام با شد یعنی انضای صور که به بیعت که
 سر خود داخل دل نشو پس هر کس بیعت با امام خود تا ایچ پیوند ضعیف است
 از تجدید بیعت با امام بعد ناچار است که اگر بیعت نکرد برود و پیوند دل کشد
 و از استعداد پیوند خود در پیوند رود و الصاد با بهعبان اخوانا الله
 بر سالک نمایان نشد که آن نمایان شد که سینه قلبیه و فکر و حضور نا مند
 در ریاض است نهایت نیست که نیم اول الا که که در در پیچ است و اولاد و
 بهاد کوه اگر رایج حال تلخ او رحلت نمود در پیچ به ماند و الله نزد پیچ
 که الله نام دیگر بخوید و بواسطه او خود لا اله الا الله رساند و چیز براه رسید که آن
 پیوند بر او نمایان شد حاجت بلام نامش داشت و تجدید توبه و بیعت
 نخواهد خواست و عبان اخوانا صورت که بواسطه بیعت می در با امام داخل
 دل سالک نشو چیز قطعی است که تا نه شود در شو تا آن طفل بسج رشد و طبع

در کمال

سلطان الادیب، و برهان الاصفیاء الواصل الی اللہ و الشہید فی سبیل اللہ
مولانا اسحاق عا سلطانی محمد سلطان علیش و گمانادی قدس سرہ

این کتاب در دو هزار نسخه در سال ۱۳۵۳ - ش در چاپخانه حمیدری

بچاپ رسید و بشماره $\frac{۱۳۵۰}{۴۳/۹/۲۵}$ در کتابخانه ملی ثبت گردید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سپاس بی قیاس یگانه‌ای را سزااست که ساحت توحیدش بی‌منتهاست و قامت قابلیت انسان را با چندین هزار کثرت بخلعت فاخره و وحدت آراست :

تو یک چیزی ولی چندین هزاری دلیل از خویش روشن‌تر نداری و درود نامحدود از دربار حضرت ودود نیاز راه مرشد خانقاه وجود اعنی **محمد مصطفی** و اهل بیت طاهرین و اوصیاء معصومین آنجناب خصوصاً سر حلقه اهل صفا و پیشوای ارباب وفا **علی** عالی اعلا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین .

و بعد چون این بی بضاعت **سلطان محمد بن حیدر محمد عفی الله عنهما** از اول جوانی بمطالعه و تفکر در کتب تفاسیر و اخبار معصومین **علیهم السلام** مشغوف بوده و اغلب اوقات خود را در آنها صرف مینمود و گاهی بعض نکات و لطایف که در خاطر میآمد بخیال میآورد که ثبت اوراق نماید تا در روزگار بماند ، و موفق شده بوضع تفسیر کتاب الهی آنها را ثبت نمود و بعد از اتمام آن در اندیشه این بود که اخبار مجمله اصول کافی را بقدر وسع خود توضیح نماید و شرح جمله اخبار آن کتاب چون بسطش زیاده از حد میشد ، ناچار بنحو اجمال اشاره نمود بعلوم ثلاثه دینیّه ، که آیات محکمات و فرائض عادلّات و سنن قائمات باشد که در خبر حضرت ختمی مرتبت **صلی الله علیه و آله** اشاره بآنها رفته است که فرمود :

انما العلم ثلاثة : آية محكمة او فريضة عادلة او سنة قائمة ومجملى از این علوم را بقید تحریر در آورد ، و اصول عقاید را بترتیب اصول کافی مرتب ساخت و در ذیل آن اشاره ببعض اخبار مجمله اصول کافی نیز نمود و آن دو قسم دیگر را بوضع مناسب ترتیب داد ، و نامیدم این مجموعه را به **مجمع السعادات** و ترتیب دادم او را بر مقدمه و دوازده باب و خاتمه .

مقدمه - در بیان اینستکه اصناف انسان باکثرت اصناف و افراد از سه صنف بیرون نیستند، صنفی مجذوب صرفند یا دیوانه محض و با اینها کتاب و خطابی نیست زیرا که صنف اول **فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر**^۱ قرار گرفته، و ثانی ملحق بحیوان گردیده و صنفی بزمهریر طبع افسرده و بر عالم طبع و ماده چسبیده و این فرقه را اگر انذارات الهی نفع نبخشد خطاب و کتابی نافع نخواهد بود، و صنفی بحرارت شوق گرم و بیرودت نفس و طبع نیز سردند و این فرقه را خطاب و کتاب نافع و تبشیر و انذار جاذب و رادع است، و برای این فرقه بهترین معذات نظر کردن بصورت مبارکه علماء و نشستن در حضور آن بزرگواران و گوش دادن باقوال ایشانست، و بعد از اینها بهترین اسباب نظر کردنست در تفسیر آیات و اخبار ائمه معصومین علیهم السلام و آثار بزرگان دین که البته گرمی شوق را زیاده و گرمی طلب را بلذت وجدان متصل میسازد.

و چون مجموع این مجموعه نیست مگر آثار بزرگان دین و کلمات بشارت آیات آن معصومین علیهم السلام چه بلفظ خبر نقل شده باشد یا بغير لفظ خبر ذکر شده باشد، امید که ناظرین بعین انصاف نظر نمایند و نظر لبجاج و اعتساف را از خود دور دارند و از نظر کردن در آن بهره بردارند.

و الله الموفق و المعین و هو حسبی و نعم الوکیل .

الباب الاول

فی معرفة العقل و بیان المعانی التي یطلق علیها العقل^۱

بدانکه عقل در لغت اطلاق میشود بر معانی عدیده متباینه متخالفه که مشکل است که معنی واحد، جامع جمیع تواند باشد و شاید اکثر معانی آن در معنی بستن تواند داخل باشد، و در عرف عام اطلاق میشود بر ادراک انسانی و بر مبدء ادراک انسانی که از آن گاهی تعبیر کنند بنفس ناطقه و بقوة عاقله و بآن قوه ممتاز میشود انسان از سایر انواع حیوان و باین معنی است که جمله افراد انسان را ذوی العقول نامند، چه غبی^۲ و چه ذکی^۳ و چه فاسق و چه عادل و اطلاق میشود بر هیئت محموده که در انسان یافت میشود در گفتار و در رفتار و اطلاق میشود بر جودت رأی و سرعت تفطن بغایات و منافع و مفسد مترتبه بر شئی در امور دنیا، و باین معنی معاویه را اعقل زمانه نامیدند.

و در عرف حکماء اطلاق میشود بر مراتب نفس انسانی، پس میگویند عقل بالقوه و عقل بالملکه و عقل مستفاد و عقل بالفعل و در عرف علماء اخلاق اطلاق میشود بر مرتبه‌ای از نفس انسانی، چنانکه میگویند مرتبه اولی نفس است و ثانیه قلب و ثالثه عقل، و در عرف حکماء الهیین اطلاق میشود بر جوهر یکه مجرد باشد از ماده در ذات و فعل و این معنی مقابل نفس و طبع است که آن در فعل محتاج بماده است و این در ذات و فعل، و در نزد انبیاء و اوصیاء طاهرین علیهم السلام و پیرو آن بزرگوارانند عرفاء شامخین، اطلاق میشود بر قوه‌ای از نفس انسانی

که بحدوث رأی و حسن تدبیر در امور دنیا موصوف باشد بحیثیتی که مؤدی شود بکسب خیر وفلاح در آخرت، و باین معنی مقابل است با قوه‌ای در انسان که جودت رأی و حسن تدبیر در امور دنیا داشته باشد و از این قوه عوام بعقل تعبیر کنند، لکن اهل الله این قوه را شیطننت و نکری خوانند و ثانی را که در این قوه اکمل فاس مینمود جاهل ترین خلق شمارند و عقل و جهل که مقابل هم ذکر کنند و از برای هر یک جنودی تعیین نمایند، عبارت از این دو قوه است در عالم صغیر و چون عالم صغیر نسخه مختصره عالم کبیر است پس در عالم کبیر دو عالمی که در مقابل این دو قوه است، که عبارتست از عالم ارواح طیبه که عالم ملائکه است و عالم ارواح خبیثه که عالم جن و شیاطین است، بعقل و جهل مسمی است، و چنانچه عقل اطلاق میشود بر ذوات جوهریه عقول عالم کبیر و بر قوه عاقله عالم صغیر، اطلاق میشود بر مدرکات و ادراکات این ذوات و این قوه، و در عرف اهل الله علم اطلاق میشود بر این ادراکات و این مدرکات.

و چون ادراک قوه عاقله انسانی پیوسته در اشتداد و ترقی است مسمی بفقہ است، زیرا که فقہ عبارتست از علم دینی که سبب شود علم دیگر را، و همچنین جهل چنانکه اطلاق میشود بر ذوات جن و شیاطین و بر قوه نفسانیة انسان، اطلاق میشود بر مدرکات و ادراکات این ذوات و این قوه و ادراکات و مدرکات قوه نفسانیة انسان را بجهل مرکب و داء عیاء مینامند، و چون عقل عالم صغیر بوجهی نازل عقل عالم کبیر و بوجهی مظهر او و بوجهی متحد است با او، مثل جهل عالم صغیر که با جهل عالم کبیر همین حکم دارد و در این معنی موالوی معنوی اشاره نموده :

چون ملک با عقل یک سر رشته‌اند   بهر حکمت را دو صورت گشته‌اند
نفس و شیطان نیز ز اول واحدی   بوده آدم را عدو حاسدی

مراد از نفس اینجا همان قوه علامه نفسانیة است که عوام عقل نامند و خواص گاهی جهل و گاهی نفس مطلق و گاهی نفس امّاره نامند و گاهی بشیطننت و نکری خوانند، و چون در عرف اهل الله عقل و جهل در قوه علامه عقلانیة عالم کبیر با

صغیر و مدرکات و ادراکات او و در قوه علامه نفسانیه خیالیه و مدرکات و ادراکات او استعمال میشود، پس آیات و اخباریکه در آنها ذکر عقل و مدح او شده و آیات و اخباریکه در آنها ذکر جهل و ذم او شده مراد از آنها قوه علامه عقلانیه خواهد بود، و قوه علامه نفسانیه یا مدرکات و ادراکات این دو قوه اگر قرینه‌ای برخلاف آن نباشد.

بدانکه صادر اول که اول مخلوقات و ثانی موجوداتست و بمنزله جانست در هیکل عالم و فعلیت اخیره انسان کبیر است بعقل نامند او را، که ادراک کلیات یعنی موجودات وسیعیه محیطه مینماید و بواسطه آنکه وجود مطلق بواسطه اومقید گردد کانه عقل للوجود المطلق و نورش نامند لظهوره بذاته و اظهاره لغیره، روحش گویند زیرا که حیات جمیع احیاء باوست، بقلم او را نامند که واسطه افاضه حق و تصویر نقوش کائنات است بر الواح نفوس کلیه و جزئیه، بعلم و آب و حیات و محبت و عشق و رحمت و نعمت و غیر اینها خوانند باعتبارات عدیده و این عقل از روی امتثال امر **اقبل الی الکثرات** از مقام عالی خود تنزل کرد بدون تجافی از مقام خود مثل تنزل نفس ناطقه از مقام عالی بدون خالی کردن مقام عالی خود را بسوی مقام مدارک باطنه و ظاهره و قوای محرکه و طبع و جسم که اگر تنزل نفس ناطقه و اتحاد او با طبع و جسم نبودی کجا زید را جسم میخواندند؟ بلکه چنان تنزل و اتحاد یافته که عوام انسان را غیر جسم ندانند و مرتبه‌ای از برای او غیر مرتبه جسم نشناسند، حتی اینکه جمعی از متکلمین و موصوفین برسم علم منکرند تجرد نفس ناطقه را و او را جسم ساری در بدن **کسریان الماء فی الورد** گفته‌اند. و از باب شدت اتحاد نفس با سایر مراتب نازله است که جمیع افعال و آثار مراتب نازله را که بر مجرای طبیعی صادر میشود بنفس نسبت میدهند از روی حقیقت نه از روی مجاز، بلکه چنین مینماید که نسبت دادن افعال و آثار بمراتب نازله حقیقتی نداشته باشد، من دیدم و شنیدم و رفتم و آمدم و نشستم و برخاستم، صحیح است حقیقتاً، و چشم دیدم و گوش شنیدم و پایم رفت و دستم زد، در نظر دور از

حقیقت مینماید و این عکس آثاری است که بر مجرای طبیعی صادر نمیشود، چون آفات و نقایص تن و اعضای تن که نسبت آنها بتن و اعضای تن صحیح است حقیقتاً و نسبت آنها بنفس قبیح در نظر و گوشها میآید، و از جهت حسن نسبت افعال و آثار طبیعی بنفس و قبیح نسبت آثار غیر طبیعی بآن فرمود: **اَنَا وَلِي بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ اُولِي بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي**^۱ زیرا که عقل کل که بمنزله جان عالم است، نازلۀ حق است تعالی شأنه و جمله مراتب نازلۀ نازلۀ عقل کلند چون جان انسان که نازلۀ حق است تعالی شأنه و جمله مراتب انسان نازلۀ جان اوست، پس عقل کل در این تنزل اول نفوس کلیه شد پس از آن نفوس جزئیۀ گردید، تنزل کرد بعالم طبع و متحد شد باصور منطبقه و جسم و ماده چون این تنزل و توجه بعالم فرق و کثرات با آنها رسید بامر **أَدْبَرَ عَنِ الْكَثَرَاتِ** آغاز صعود نمود و بر مدارج موالید برگشت کرد و در برگشت باهر **يَكُ** از موالید متحد گردید، و چون آثار شعور و تعقل در عالم طبع مختفی بود هیچیک از مراتب طبع را در نزول و صعود بعقل و عاقل ننمیدند، و چون بعد از طی مراحل جمادی و نباتی و حیوانی از افق انسانی طالع و آثار علم و دانش انسانی که از خواص عقل است هویدا شد، انسان را عاقل و مبده ادراك و ادراكش را عقل نامیدند چنانکه او را عالم و فقیه و ادراكش را علم و فقه نامیدند.

و چون ادراك انسان و مبده ادراك او را در حال صعود و ترقی بسوی کمالات انسانی بعقل و علم و فقه نامیدند این حیثیت صعود و اشتداد در این اسمها معتبر دانسته، هر علمی را که رو بسوی آخرت و در ترقی بود علم و فقهش خواندند و آن علم و ادراکی را که رو بسوی دنیا بود و از حیثیت صعود و وقوف یافت اسم علم و فقه از او برداشته، اسم جهل براو گذارند و بجهل مرکب که داء عیاء است نامند و اگر در آیات و اخبار گاهی بعلم نامند یا صاحبان این جهل را فقهاء نامند، یا از باب

۱ - من بانتساب خوبی های تو بمن، از خودت شایسته ترم و تو بانتساب بدی های

تو بخودت از من سزاوار تری

مماشات با عوام یا شراکت با علم و فقه در اصل ادراك خواهد بود چنانکه در باب علم بیاید انشاء الله .

پس آن عالم و عارفی که روی او بدنیا باشد و مدعی علم و عرفان شود یا مدعی منصب فتوی و قضاوت، یا ارشاد و هدایت گردد ابلیسی خواهد بود بجهل آغشته که راهزنی بندگان خدا نماید و ضرر آنها از قتل بندگان خدا بیشتر، که فرمود: **هؤلاء قطاع طریق عبادی المریدین**^۱ و در خبر دیگر **هؤلاء اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی اصحاب الحسین (ع)**^۲ و بجهت تحذیر از امثال این عالم و صوفی فرمود: **ان کثیراً من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل**^۳ که خوردن اموال مردم بطریق باطل دلیل بودن این عالم و صوفی است از جمله رو آوردگان بسوی دنیا، و رو آورده بسوی دنیا پیروی را نشاید و چون این عقل از افق انسان طالع گشت و در اول طلوع از باب ضعف ظهور و عدم استقلال محکوم بحکم نفس حیوانی و حیل شیطانی است، گاهی چون بهیمه در پی خورد و خواب و گاهی چون سباع گرفتارزدن و بستن و گاهی شیطان وار خداع و مکثار شود و در این مقام متحد با نفس اماره و باسم نفس اماره مسمی گردد، و ادراك او را شیطنت و نکری و جهل نامند، و هر کس که در این مقام واقع شود روی ادراك او بدنیا و مقصد او دنیا خواهد بود و هر چه در این مقام دانائی او بیشتر جهل او افزونتر خواهد شد و از طریق انسانی دورتر و از دین و آئین برکنارتر خواهد بود و از جهت اشاره باین دانا و بطلان او و لزوم دوری گزیدن از او و تعریض بجهل عالم نمای امت مرحومه فرمود: **یا ایها الذین امنوا ان کثیراً من الاحبار و الرهبان**

۱ - اینها راهزنان بندگان که سوی من روی میآورند میباشند .

۲ - زبان اینان بر شیعیان ما بیشتر است از صدمه ای که سپاه یزید بر اصحاب حسین (ع) زدند .

۳ - سورة توبه آیه ۳۴ . همانا بسیاری از دانایان و زاهدان میباشند که اموال خلق را بباطل بدست میآورند .

لیأكلون اموال الناس بالباطل یعنی بسیاری از رؤسای ملت و طریقت در مرتبه حیوانی واقف و در مریض بهائم معتکفند و روی آنها و روی علم و عمل آنها بجانب دنیاست، و دلیل این آنستکه خود را برتر از سایر بندگان ماداند و بهر حیل که توانند مال مردم را بدست آورند و برای خود بمصرف رسانند، پس از این کسانیکه سراچه طبع را وطن گزیده اند بر حذر باشید و متاع نفیس دین خود را بآنها نسپارید که باندك فرصتی این متاع را از شما بگیرند و شما را چون خود بیدین گذارند.

پس عزیز برادر، آنرا که دیدی از رؤسای ملت و طریقت که روی او بجانب دنیا و خیر حیوانی خود را منظور دارد، چه در آن خیر مسلمانان باشد یا شر ایشان البته از آنها حذر کن که باندك فرصتی ترا چون خود بدنیا مشغول کنند و از دین و دنیا محروم دارند.

و چون عقل از این مقام يك قدم برتر گذارد و اندك ظهور و قوت گیرد بحیثیتی که گاهی مخفی و حکم جهل غالب آید و گاهی عقل غالب و حکم او ظاهر گردد، در این مقام بانفس لو آیه متحد باشد و گاهی مطیع نفس حیوانی و گاهی ملامت او کند و حین اختفاء حکم جهل گیرد و حین ظهور حکم عقل، پس حکم علیحده نخواهد داشت، و چون از این مرتبه برتر آید و بکلی روی او بخدا و آخرت شود و علم و عمل او للمه شود نه للدنیا و نه للعاده، عقل هویدا و حکم او جاری و بی مانع شود و علم او هر چه باشد و عمل او هر چه باشد للمه و لاخرة باشد، چنانکه صاحب نفس اماره علم و عمل او سرنگون و راجع بسجّین است و برای صاحبان این دو مقام است که فرمود: **لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا و یجزیهم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون**^۱ و فرمودند در حق ناصبی که زنی او صلی^۲.

۱ - سوره زمر آیه ۳۵. تا خداوند زشت ترین گناهانشان را مستور و محو میگرداند.

و بسی بهتر از این اعمال نیکشان بآنها پاداش عطا میکند.

۲ - زنا کند یا نماز بخواند یکسان است.

کاملی گر خاک گیرد زر شود	ناقص ار زر برد خاکستر شود
چهل آید پیش او دانش شود	چهل شد علمی که در ناقص رود
هر چه گیرد علتی علت شود	کفر گیرد کاملی ملت شود

و در این مقام عقل متحد با نفس مطمئنه است و چون يك درجه از این مقام برتر آید و بشهود معلومات خود ملتذ گردد، در اصطلاح قلبش نامند که طفل متولد از نفس و عقل و عیسای منعقد گشته از نفخه رسول غیبی در جیب مریم علیها السلام باشد، و چون يك مرتبه دیگر برتر آید اسمش را در اصطلاح عقل گویند و گاهی روح نامند، اگر چه در عرف عوام نفس امّاره را عقل شناسند و هر کس که حیل شیطانی را بیشتر داند عاقل تر باشد، و در اصطلاح اهل الله مقام نفس مطمئنه را عقل نامند و ادراک او را حکمت و علم و فقه نامند و ادراک مقام امّاره را جهل و جربزه و بلادت گویند. چون این مقدمه معلوم شد، بدانکه در آیات و اخبار ذکر عقل بسیار و مراد از عقل یا عقل عالم کبیر است یا عقل عالم صغیر، آن عقل که مرتبه اش بعد از قلب است یا آن عقل که مرتبه اش مقام نفس مطمئنه است، و همچنین ذکر جهل بسیار شده است و مراد مرتبه نفس امّاره است و ادراکات او یا مراد مرتبه جن و شیاطین است و ادراکات آنها که این دو مرتبه جهل عالم صغیر و کبیر است، پس حدیث شریف کافی که مروی از جناب باقر علیه السلام است که: **لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل، فاقبل ثم قال له ادبر، فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقاً هو احب الی منک و لا اکملتک الا فی من احب اما انی ایاک آمر و ایاک انهی و ایاک اعاقب و ایاک اثیب**^۱ مراد از عقل یا عقل عالم کبیر است یا

۱ - چون خداوند عقل را خلق فرمود با وی مکالمه کرد سپس بوی فرمود: جلو بیا

جلو آمد آنگاه گفت: عقب برو عقب رفت در این وقت فرمود: بعزت و جلالم سوگند

که خلقی دوست داشتی تر از تو خلق نکردهام و تورا بدرجه کمال نمیرسانم، مگر در بنده ای که دوستش داشته باشم و مخاطب و مشول من در او امر و نواهی فقط تو خواهی بود و کیفر پاداش بندگان را بمقیاس وجود تو در آنان خواهم داد.

یکی از دو مرتبه عقل عالم صغیر ، و مقصود از اقبال عقل عالم کبیر یا صغیر اقبال بر کثراتست بجهت اصلاح عالم کثرت و اقبال هریک بتنزل از مقام عالی است بدون اینکه مقام خود را خالی گذارند و باتحاد با مراتب نازله چنانکه گذشت ، و از این معنی تعبیر باقبال فرمود نه ادبار عن الحق ، زیرا که این اقبال بر کثرات که بامر تکوینی حق است اقبال است بسوی او نه ادبار از آن ، و چون تنزل عقل بانتهای رسید و از تنزل و توجه عقل بعالم کبیر و صغیر مقصود حق که تقویت و تربیت کثرات صغیر و کبیر بود حاصل شد ، ثانیاً امر فرمود بادبار از کثرات و توجه بعالم توحید و بازگشت بمقام اول و عقل هم امتثال نموده کثرات راپشت سر انداخت و عالم توحید را قبله خود ساخت و بعضی احتمال داده اند که مراد اقبال عقل عالم صغیر باشد یا بجانب حق حین سلوک ، و مراد از ادبار ، ادبار از عالم توحید باشد و توجه بکثرات بجهت اصلاح و تکمیل نفوس بشریه بعد از آنکه قابل نبوت یا رسالت یا خلافت شود .

و در حدیث دیگر که از جناب صادق علیه السلام منقول است که فرمود : بشناسید عقل و جند او را و جهل و جند او را که راه یابید ، و بعد فرمود : که خلق کرد عقل را پس گفت باو که ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل^۱ در این حدیث مقدم داشت ادبار را بر اقبال و مراد ادبار عقل عالم صغیر است یا عقل عالم کبیر از عالم کثرت بسوی عالم توحید یا مراد ادبار عقل عالم کبیر یا صغیر است از عالم توحید بسوی کثرات و میتواند که در این حدیث مراد از ادبار پشت کردن از کثرات باشد و مراد از اقبال ، اقبال بر حق بعد از پشت کردن از کثرات باشد ، که مراد از ادبار مقام توبه باشد و از اقبال مقام انابه که اقبال و ادبار هر دو از یک جهت و بیک جهت باشد ، و چون اخبار ائمه معصومین علیهم السلام مثل قرآن ذو وجوه است و بهمه وجوه مراد است ، پس این وجوه تمام مراد است و در همین حدیث فرمود : ثم خلق الجهل من البحر الاحاج ظلماتها فقال

له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فلم يقبل^۱ جهل اینجا عدم ملکه علم نیست که جهل سازج نام نهند، بلکه مراد ادراکات و مدرکات نیست که روی آنها بکثرات و دنیا باشد یا مبدء این ادراک که در صغیر قوه علامه نفسانیه باشد که مقام او مقام نفس امّاره است و در کبیر قوه علامه شیطانیه باشد که مقابل عقل کل است که از او تعبیر بابلیس الابالسه میکنند، و چون از عالم طبع و ماده و از عالم جنّ و شیاطین بیحرّاج و بظلمت تعبیر میشود و این قوه علامه شیطانیه ناشی است از عالم ظلمانی شیطانی و او ناشی است از عالم طبع و ماده و همچنین قوه علامه نفسانیه از ماده و طبع ناشی است و باعانت و اغوای شیطان بحیل و اعمال شیطانی مشغول میشود فرمود خلق کرد جهل را از بحر اجاج ظلمانیاً و مراد از ادبار اینجا یا ادبار از توحید است باقبال بر کثرات یا ادباریست که مرادف توبه است و مراد از اقبال، اقبال بسوی توحید است و ادبار از توحید خوی شیطان است، و این امر هم امر تکوینی است و همچنین ادبار از قوا و استعداد بسوی فعلیات خوی اوست لکن اقبال بسوی توحید از سجدیه او بیرونست.

و در حدیث جناب امیر المؤمنین علیه السلام که جبرئیل گفت بآدم که مأمور شدم که ترا مخیر کنم میانه سه خصلت، العقل و الحیاء و الدین مراد بمقل یا مقام نفس مطمئنه است یا مقام عقل بعد از قلب و هر يك که اراده شود حیاء و دین را لازم دارد چنانکه سایر خصال حسنه را و بالفعل یا بالقوه القریبه من الفعل لازم دارد، و در حدیث جناب صادق علیه السلام که فرمود: العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان^۲ مراد مقام نفس مطمئنه است یا مقام عقل بعد از قلب، و معلوم

۱ - آنگاه خداوند نادانی را از دریائی شور و تاریک خلق فرمود و بوی گفت عقب

برو، عقب رفت . سپس فرمود: جلو بیا، جلو نیامد .

۲ - عقل حقیقی آنست که بمعرفت و عبادت الهی راهبر و به پیروی از آن وصول

بیهشت میسر گردد .

است که این دو قوه است که بآنها عبادت رحمان و اکتساب جنان میشود، و میتوان اراده کرد از عقل در این خبر ادراکات عقلانی را و چون معاویه در نهایت جودت رأی بود بحسب دنیا حتی اینکه او را به عقل زمانه ملقب نموده بودند، سائل در مقام تحیسّر و تعجب سؤال نمود که معاویه عقل زمان بود و ماها را اعتقاد اینست که او هیچ عبادت ندارد! حضرت فرمود که آنچه در معاویه بود قوه علامه نفسانیه بود که متحد با نفس امّاره بود و او اگر چه بصورت بعقل میماند که عوام او را عقل پندارند، لکن او عقل نیست بلکه او شبیه است، بعقل و اسم او نکری و شیطننت است نه عقل، نکری است که تمامی معروفات پیش او غیر معروف و حالت او حالت انکار است نه تسلیم و انقیاد، و حدیث جناب باقر علیه السلام که فرمود: انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامة علی قدر ما آتیهم من العقول فی الدنیا^۱

مراد از عقول اینجا مبدء ادراک است اعم از ادراک نفسانی و عقلانی، چون مبدء ادراک بتفاوت است در بنی نوع انسان بحیثیتی که بعضی ابله و محجور علیه میباشند و بعضی چون معاویه و بعضی چون علی علیه السلام و در حدیث جناب رسول صلی الله علیه و آله که فرمود: ما قسم الله شیئاً افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سهر الجاهل^۲

مراد از عاقل صاحب مرتبه نفس مطمئنه است یا صاحب مقام عقل و چون فعلیت اخیرۀ صاحب نفس مطمئنه و صاحب عقل فعلیت الهیه است و این معلوم و مبرهن است که فعلیت اخیرۀ هر چیز حاکم بر آن چیز است و هر فعلیت که برای آن چیز باشد البته در گرفته بفعلیت اخیرۀ است و در حکم و در تحت اوست، و چون فعلیت اخیرۀ انسان نفس مطمئنه یا عقل باشد، و اینهم معلوم است که در هر نفس کشیدن

۱ - البته خداوند در حساب روز قیامت بندگان را بمقدار عقلی که در دنیا بآنها

مرحمت فرموده دقت و خرده گیری میفرماید.

۲ - خداوند بین بندگان چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده است ازینرو خواب عاقل

بهتر از بیداری جاهل است.

و در هر شغل و هر ادراك و هر قول انسان از قوه بیرون میآید و فعلیتی در آن میافزاید چه شاعر و ملتفت باشد بفعل و قول خود و بحصول فعلیت یا ملتفت نباشد و هر فعلیت که پیدا میشود بحکم فعلیت اخیره باشد و الهی باشد ، و اگر انسان صاحب نفس امّاره باشد جمله فعلیات بحکم فعلیت نفس امّاره خواهد بود پس اگر عبادت کند عبادت او چون معصیت فعلیت شقاوت آورد ، و در آیه شریفه : **لنجزینهم اسوأ الذی كانوا یعملون**^۱ و در آیه شریفه : **لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا و یجزیهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون** اشاره است بهمین مطلب یعنی در صاحب نفس امّاره جمله فعلیات او را چه فعلیات حاصله از صورت عبادات و چه فعلیات صادره از معاصی تمام را جزا میدهیم بجزاء أسوء اعمال و در صاحب نفس مطمئنّه عکس این میکنیم و کسی را بر ما بحثی هم نخواهد بود .

پس بنا بر این آنکه فرمودند ، نوم العاقل افضل من سهر الجاهل یعنی سهره فی عبادۃ ربّه بر حسب ظاهر فهم عوام است والا در سهر جاهل هیچ فضیلت نیست تا اینکه نوم عاقل افضل باشد ، بلکه نوم عاقل باعث فعلیات حسنه است چنانکه دانستی که هر نفس فعلیتی حاصل شود و آن فعلیت بحکم فعلیت اخیره باشد ، و جاهل هر فعلیت که برای او حاصل شود در حکم فعلیت نفس امّاره باشد پس سهر و شخوص^۲ جاهل در صورت عبادت مورث فعلیتی شود که نفس را از تمکین عقل بیرون برد و متمکّن در جهل سازد چنانکه فرمودند : زنی اوصلی .

بدانکه بیعت کردن با ولیّ امر و متصل کردن خود را باین بیعت چون پیوند کردن درخت میوه تلخ است پیوند درخت شیرین ، چنانکه درخت تلخ پیش از این پیوند هر چه آب شیرین و سایر شیرینیها در پای او ریزند تمام آنها را بهر وق خود میکشد و تمام آنها را ثمره تلخ بار آورد ، چون آن کس که هیچ پیوند ولایت

۱ - سورة فصلت . آیه ۲۷ . بدتر از آنچه کفار عمل میکنند کفر کنیم .

۲ - بلند شدن .

نخورده یا پیوند خورده لکن پیوند میوه تلخ خورده باشد هر چه کند چه نماز و روزه و چه زنا و قتل نفس تمام اینها تلخی بار آورد و جزای زشت ترین اعمال باو دهند ، و هرگاه پیوند ولایت خورده و بیعت ولویه نموده و بذر ولایت در دل او جا گرفت هر چه کند تمام عروق او از جمله کرده‌های او بذر ولایت را قوت دهد و بار شیرین آورد و جزای جمله اعمال او جزای اعمال نیک باشد و بدون این پیوند چون نخله‌ایست که بدون تأیید^۱ باشد و اعمال او و خود او چون جوز و فستق بی‌مغز باشد که لایق آتش باشد ، و چون پیوند ولایت باو رسید که بیعت خاصه ولویه نمود خود او و اعمال او مغز گیرد و این وقت صاحب لب^۲ گردد و از زمره ذوی الالباب محسوب خواهد شد و از این جهت است که هر جا در کتاب ذوی الالباب مذکور است بشیعه خود تفسیر فرمودند ، زیرا که عقل متحد با نفس مطمئنه یا عقل بعد از قلب بدون این پیوند ولایت محال است که حاصل گردد ، و چون این عقل مطلق که قوه علامه باشد در هر مقام که باشد بشدت وضعف موصوف میشود اینست که صاحب مقام نفس امّاره میشود که بتمام جنود جهل و کمال تمام آنها موصوف شود و میشود که بیعضی از آنها یا بضعیف آنها موصوف شود ، و همچنین صاحب مقام نفس لوّامه میتواند که بجنود جهل و عقل و کمال آنها موصوف شود و میتواند که بیعضی از آنها و بضعیف آنها موصوف شود و همچنین صاحب نفس مطمئنه .

پس چنین نیست که هر کس متمکن در نفس امّاره باشد دارای تمامی جنود جهل و کمالات آنها باشد و نه اینکه صاحب نفس مطمئنه دارای تمامی جنود عقل و کمالات آنها باشد ، چنانکه از جناب صادق علیه السلام در حدیث جنود عقل و جهل در کافی مأثور است که فرمود : جمع نمیشود همه این خصال مگر در نبی یا وصی نبی یا مؤمن ممتحن و امّا باقی شیعیان پس هیچیک خالی نیستند از بعض این خصال تا اینکه پاک شوند از جنود جهل و در این وقت خواهند بود در درجه علیا با انبیاء و اوصیاء علیهم السلام و چون عالم طبع واقع در میانه ظلمت و نور و عالم شیاطین و ملائکه

است و هر دو را در این عالم تصرف و تسلط است و همچنین عالم انسان که نوع اخیر عالم طبع است بلکه مجموعه عالم طبع و سایر عوالم است واقع در بین این دو عالم بلکه تصرف و ظهور اهل این دو عالم در انسان بیشتر و نمایان تر است از مابقی اجزاء عالم طبع ، بنابراین اقوال و افعال و احوال و اخلاق بنی نوع انسان از جمله متشابهاتی خواهد بود که : **ما يعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم**^۱ زیرا که گفتار و کردار و رفتار انسان را مبدء و غایت شیطان و شیطانی و رحمان و رحمانی میشود باشد ، پس بصیر نافذ البصر باید که مبدء هر يك را معین بیند و غایت هر يك را تمیز تواند دهد تا حکم تواند کند که هر يك را مبدء کیست ؟ و غایت چیست ؟ پس عزیز من ، بکثرت عبادات که عوام الناس عادات خود را عبادات شمارند مغرور مباش که شاید مبدء و غایت آنها شیطان باشد :

گر نماز و روزه میفرمایدت   نفس مکار است و مکاری زایدت
و بسیاری ادراکات و مدرکات محفوظه ، که جهال اسم آنها را علم گذارند
و صاحبانش را عالم شمارند فریفته شو ، چه میشود که فضل شیطان و جهالات نفس
باشد که اطباء نفوس بداء العیاء نامیده اند و بهیچوجه علاج پذیر نیست ، و صاحبان
شرایع اینگونه علوم را جهل نامند و حکیم و عارف جهل مرکب خواند ، و این
ادراکات بار نفس و محفوظ اوست نه حامل نفس و حافظ او ، و این عالم مشتری
جوید از عوام نه اینکه نفرت گیرد از آنها :

علم و گفتاری که آن بیجان بود	طالب روی خریداران بود
علم تقلیدی و تعلیمی است آن	کز نفور مستمع دارد فغان
طالب علم است بهر عام و خاص	نی که تا یابد از این عالم خلاص

و آیه شریفه : **قل هل ننبئکم بالاحسرين اعمالا الذین ضل سعیمهم فی الحیوة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا**^۱ اشاره باین جاهل عالم نماست

۱ - سورة آل عمران آیه ۷ . تأویل آنرا نداند جز خدا و استواران در دانش .

۲ - سورة کهف آیه ۱۰۴ بگو ای رسول ما خبر میدهم شما را که زیانکارترین ←

و در حدیث شریف از اینها بهؤ لاء الخبائث تعبیر فرمود که بدترین خلق خدایند و بحسن قول وجودت لفظ و مهارت در ترتیب مقدمات شیفته نگردی که میتواند از جمله کسانی باشد که فرمود: **ان یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسندة^۱** .

بلکه چون روی عالم بعقل و آخرتست و خیال او خودسر نیست در اغلب کلید اللسان است که فرمود: **من عرف الله کل لسانه^۲ و آن کس که چون ائمه هدی علیهم السلام طلیق اللسان باشد کم است بجهت اینکه او باید جامع طرفین و کامل جهتین باشد و در باره اوست که فرمودند: من عرف الله طال لسانه^۳ یا در باره آن کس که معرفت بآثار برای او حاصل شده است چنانکه مولوی فرمود:**

آنکه کف را دید سرگویان بود   وانکه دریا دید او حیران بود
آنکه کف را دید آید در سخن   وانکه دریا دید شد بی ماومن

و البته صورت عدالت و عفت بطن و فرج و سخاوت دست و حلم و حیا و صبر و قنوع و رأفت و مودت و خضوع و تواضع و غیر اینها از جنود عقل راه ترا نزنند، که تمام اینها بحسب صورت از مقام نفس امّاره که مرتبه جهل است صادر تواند باشد، کسی باید که شناسد که از کدام مقام صادر و بکدام مصدر راجع است، و خوارق عادات و اطلاع بر مغیبات که عوام الناس را فریبند از ملک و شیطان هر دو میتواند باشد، پس تمیز رحمانی و شیطانی بفریاد اجازه صاحب اجازه که مبدء و غایت جمله افعال در پیش او هویدا است بحسب ظاهر ممکن نیست و سلسله اجازه مشایخ روایت و مشایخ طریقت تا این زمانها اتصال داشته و بر قرار بوده و هر یک از فقهاء

→ مردم آنها هستند که عمرشان را در راه حیات دنیای فانی تباه کرده اند و بخیال باطل می پنداشند نیکوکاری میکنند .

۱ - سورة منافقون آیه ۴ اگر سخن گویند بسخن هایشان گوش فرا خواهی داد گوئی

که چوبی خشک بر دیوارند .

۲ - آنکس که خدا را شناخت دم فرو بست .

۳ - آنکس که خدا را شناخت سخنش زیاد است .

کثر الله امثالهم و از عرفاء اصلح الله احوالهم اهتمام تمام بامر اجازه داشته و دارند، بلکه بدون اجازه بمقام فتیا و دستگیری قیام ننموده و نمی نمایند، بلکه این اجازه را چنانکه کاشف از جواز و صحت اقدام بر فتیا و ارشاد میدانند، ناقل باین مقام نیز دانند.

و چنانکه معرفت این مقام بمعرفت اجازه حاصل میشود، بطریق باطن نیز تواند حاصل شود و آن بآنست که خود را از اغراض پاك کرده ملتجی بحق تعالی شوی و از او بخواهی که حق را برای تو آشکار و باطل را بر تو ظاهر دارد و البته خداوند جواد کریم چون ترا باین صفت ببیند آنچه شایسته تو داند القاء نماید و حق را از باطل برای تو تمیز دهد، و در حدیث جناب کاظم علیه السلام که بهشام فرمود که: یا هشام من سلط ثلاثاً علی ثلاث فکانما اعان علی هدم عقله: من اظلم نور تفکره بطول امله و محی طرائف حکمته بفضول کلامه و اطفاء نور عبرته بشهوات نفسه، فکانما اعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا^۱ سو عبارت این بود که بفرمایند: من سلط طول امله علی تفکره و همچنین در دو فقره بعد، لکن باین صورت ادا کرد بجهت افاده این معنی مع شئی زائد.

بدانکه تفکر عبارتست از تأمل کردن در مقدمات معلومه و منتقل شدن بمجهولات، و چون تفکر سبب ظهور مجهولات و موجودات ذهنیه است نور را اضافه کرد بر تفکر، چه اضافه بیانیه باشد و چه بتقدیر لام، و امل ترقب حصول مشتیهات نفس است بدون تهیه اسباب آنها یا با تهیه اسباب آنها و طول ترقب مشتیهات

۱ - ای هشام که هر کس سه امر را بر سه امر غلبه و تسلط دهد چنانست که اقدام بزوال عقل خود ننموده است: آنکس که روشنی فکر را با غرقه شدن در آرزوها تاریک کند و لطایف حکمت و درایت را بزیاده روی در کلام از بین ببرد و شمع روشن پند آموزی را در لجه تمایل بشهوات نفس خاموش کند همانا هوای نفس را در محو عقل خود کمک نموده و کسبکه بفساد عقل مبتلی شود دین و دنیای وی هردو تباه شود.

بعیده الحصول است ، یا ترقب مشتهیات مترتبه متعاقبه کثیره بحیثیتی که مدت عمر را فرا گیرد ، پس بنا بر این طول امل عبارتست از تفکر کردن در امور دنیوی و مشتهیات نفسانیه و چون این امل و طول امل توجه کردنت از امور اخروی و به سوی امور دنیوی ، مانع خواهد بود از امور اخروی و تفکر در آنها ، ولیکن چون بکلی سلب این تفکر و این توجه را نمیکند فرمود : اظلم نور تفکره ، دون اطفأ بخلاف شهوات نفس که اشتغال بآنها بکلی قوه تفکر در امور آخرت را میبرد و عبرت گیری که انتقال یافتن است از مبادی بسوی مطالب دفعه از انسان بر میدارد و از این جهت در اینجا اطفأ فرمود ، و چون انسان بمراقبت نفس خود مشغول شود هرگاه سالک الی الله باشد یعنی صاحب بیعت خاصه و او به باشد یعنی پیوند شیرین خورده باشد لا محاله در این مراقبت از برای او دقایق امور مجهوله معلوم میشود که حکمت و خورده بینی اینست ، و چون در مراقبت از برای سالک خورده بینی تازه بتازه حاصل میشود فرمود : طرائف حکمته ، و مطلق کلام که اشتغال بظاهر و خیال و ترتیب لفظ و توجه بسوی اسماء غیر باشد از این مراقبت و این خورده بینی باز میدارد خصوص که زیاده از قدر ضرورت باشد که البته آنچه پیدا شده است از صفحه نفس محوشود ، و چون تشبیه فرمود عقل را بسقفی که استوار باشد بر این سه پایه فرمود که ، هر که مسلط کند آن سه صفت چهل را بر این سه صفت عقل هدم عقل خود کرده است و در همین حدیث شریف فرمود که : یا هشام ان العقلاء زهدوافی الدنیا و رغبوا فی الآخرة لانهم علموا ان الدنیا طالبة مطلوبة و الآخرة طالبة و مطلوبة فمن طلب الآخرة طلبته الدنیا حتی یستوفی منها رزقه و من طلب الدنیا طلبته الآخرة فبأتیة الموت فیفسد علیه دنياه و آخر ته ۱ در حدیث در فقره

۱ - ای هشام بطور قطع خردمندان از دنیا کناره گیری کرده و بآخرت رو میآورند زیرا میدانند که دنیا خود عاشقی معشوقه نما است ، و آخرت عاشقی است که معشوق هم هست پس آنکس که آخرت طلب باشد دنیا طالب و جوای او میشود که حق خود را از وی استیفا کند ، و آنکه دنیا طلب شد آخرت در طلب و تعقیب وی است تا آنگاه که بدام مرگش اندازد در حالیکه دنیا و آخرتش فاسد شده باشد .

طالبیت دنیا عاطف در مطلوبیت او نیاورد و در فقره طالبیت آخرت عاطف را آورد، از دنیا در آیات و اخبار اراده میشود روی نفس انسانی که بجانب نفس حیوانیست یا مشتهیات حیوانی و اغراض دنیوی و در این حدیث معنای ثانی مراد است .

بدانکه هر طالبی درعالم امکان بلکه در عالم وجود چه طالب بطلب تکوینی باشد و چه طالب بطلب اختیاری ، مطلوب او در عین مطلوبیت طالب است طلب خود را ؛ کما قال المولوی رحمه الله علیه :

آنچنانکه عاشقی بر رزق و زار هست عاشق رزق هم بر رزق خوار
تشنه مینالد که کو آب گوار آب هم نالد که کو آن آب خوار

لکن دنیا و اجزاء آنرا چون هیچ قراری نیست بلکه چون اسم جهان از یکدیگر جهانند کما قال المولوی :

هر چه ازوی شاد گشتی در جهان از فراق آن بیندیش آن زمان
ز آنچه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر ازوی جست و همچون باد شد
از تو هم بجهد تو دل بروی منه پیش از آنکو بجهد از تو ، تو بجه

اجزای دنیا در طالبیت و مطلوبیت خود ناتمامند و از این جهت عاطف را در فقره دنیا ساقط نمود نظیر حلو حامض و چون آخرت دار قرار است و در طالبیت و مطلوبیت تمام زیرا که اجزای آن در طلب موالید عاشق و بی قرار و سزاوار آنست که موالید را نیز اجزای آخرت مطلوب و معشوق باشند ، کما قیل :

عاشقانت در پس پرده کرم بهر تو نعره زنان بین دم بدم
عاشق آن عاشقان غیب باش عاشقان پنج روزه کم تراش
غیر تم آید که پیشت بیستند بر تو میخندند و عاشق نیستند

و از جهت تمام بودن طالبیت و مطلوبیت اجزای آخرت در فقره آخرت عاطف را آورد .

و از جناب صادق علیه السلام وارد است که فرمود : **دعامة الانسان العقل والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم والعقل يكمل وهو دليله ومبصره**

و مفتاح امره فاذا كان تأييد عقله من النور كان عالماً حافظاً ذا كراً فطناً
 فهماً فعلم بذلك كيف، ولم، و حيث، و عرف من نصحه و من غشه فاذا
 عرف ذلك عرف مجراه و موصوله و مفصولة و اخلص الوجدانية لله و
 الاقرار بالطاعة فاذا فعل كان مستدرکاً لما فات و ارداً على ما هو آت يعرف
 ما هو فيه و لای شئی هو هیهنا و من این یاتیه و الی ما هو صائر و ذلك
 كله من تأييد العقل! مراد باسان اینجا یا انسان مقابل حیوانست و در این
 وقت مراد از عقل ما به الامتیاز از حیوان خواهد بود که آنست فصل اخیر انسان
 ممتاز از حیوان که مقام نفس امّاره را شامل میشود تا مقام عقل بعد از قلب، و
 اگر این معنی مراد باشد فرموده حضرت علیه السلام که فرمود: اذا كان تأييد عقله من
 النور تقييد خواهد بود این عقل را؛ تا مرتبه لوّامه و مطمئنه را امتیاز دهد برای
 اوصاف مذکوره، یا مراد از عقل ما به الامتیاز از شیطانست که آن مرتبه لوّامه
 از حیثیت روی مطمئنه یا مرتبه مطمئنه یا عقل بعد از قلب است و در این وقت

۱ - کافرما و رهبر انسان عقل است و زیرکی و فهم و حفظ و دانائی از خواص عقل
 و اوست که انسان را بدرجات کمال رسانده و راهنمایی نموده است و بدقت و کنجکاو
 در امور و امیدارد خلاصه کلید اقدامات و وسیله گشایش کارها عقل است پس اگر مایه و پایه
 عقل انسان از نور انسانیت و روشنائی عبودیت الهی باشد دانشمند و با حافظه و خود
 نگهدار و بری از غفلت و نسیان و زیرک و فهم خواهد بود، و بسبب وجود این صفات به چگونگی
 حالات خود و علت آن احوال که چرا چنین است و این حال از کجا آمده آگاه شده و
 نصیحت کننده و فریب دهنده خود را از هم تمیز خواهد داد آنگاه که باین مقام رسید از
 مرکز جریان عوالم و طرق اتصال آنها و همچنین علل قطع آنها مطلع خواهد بود پس در
 آذهان بیگانگی باری تعالی و اطاعت او امر وی خالص و مخلص میشود و چون باین درجه
 فائز شد انسانی است که گذشته و آینده را درک میکند و متوجه میشود که در چه عالمی است
 و چرا در آنست و از کجا آمده و بکجا میرود بدیهی است که تمام این امور بکمم عقل
 انجام میگردد.

مقصود از فرموده حضرت عَلَیْهِ السَّلَامُ که : اذا كان تأييده من النور یا بیان خواهد بود یا تفهیم خواهد بود بحالت التفات دون غفلت و بهر تقدیر چون فصل اخیر و جزء صوری هر نوع ما به القوام نوع و ما به التحصیل سایر اجزاء نوع است صحیح است که گفته شود که ، دعامة الانسان فصله و صورته النوعية التي هي العقل ، و الفطنة هي التنبيه بشئ قصد تعریفه و الفهم تصور المعنى المقصود من لفظ المخاطب او سرعة الانتقال الى المعنى المقصود من لفظ المخاطب و الذکر هو ارجاع الصورة الزائلة عن الحافظة و الحفظ هو تمكين الصورة الحاصلة في الحافظة بحيث اذا ازيلت تمكن الذهن من ارجاعها و کمال انسان بحسب تمامیت ذات او بعقل است که اگر عقل نباشد در ذات ناقص است نه در صفات ذات تنها ، و عقل است کلید جمله امور انسان که اگر عقل نباشد هیچ امر او بر وفق تدبیر انجام نگیرد ، و چون عقل بمعنی مطلق قوه علامه ، واقع است در بین عالم ظلمت و نور و عالم جن و ملک و میتواند که متوجه به عالم ظلمت و شیاطین شود ، و در این وقت آنچه از ادراکات برای او حاصل شود جمله آنها جهل خواهد بود چنانکه گذشت ، و علم و فهم و فطانت و ذکر و حفظ از آن دور خواهد بود و میتواند که متوجه به عالم ملک و نور باشد و در این وقت مدد از عالم نور خواهد گرفت و باوصاف مذکوره موصوف خواهد شد ، و چون باوصاف مذکوره موصوف شود در مقام علم دانا خواهد شد بمبدء و منتهی و اوصاف خود و در مقام وجدان و شهود شناسا خواهد شد بطریق خود و بعالمی الفصل و الوصل پس دانا خواهد شد که چگونه بوده است مبدء فاعلی او یا چگونه بوده است مبدء قابلی او که نطفه فطره گندیده بوده است ، یا بچه اوصاف موصوف است یا کددام وصف را باید موصوف شود یا چگونه خواهد مرد یا چگونه سزاوار است که بمیرد ، یا چگونه خواهد بود در آخرت ؟ و خواهد دانست که برای چه کار خلق شده یا بچه علت خلق شده که لم اشاره بفاعل باشد یا برای چه غایت خلق شده یا خواهد دانست که عالم را برای چه کار خلق کرده اند ، یا فاعل عالم چه چیز است یا غایت عالم چیست ؟ و چون مبدء و غایت و کاریکه برای او خلق شده اند مشهود هر سالک نتواند

باشد، و بمقام علم معلوم تواند شود فرمود: علم بذالك كيف، دون عرف، و چون خیر و شر^۱ انسانی بذوق و وجدان و شهود و عیان میتواند معروف سالک باشد فرمود: عرف من نصحه؛ یعنی چون خیر و شر^۲ او معروف او باشد و شناسای رذائل و خصائل خود گشته و شناسای دنائت دنیا و علو^۳ عقبی شده، پس هر کس خیر خواه او باشد خواهد شناخت که خیر خواه اوست، چرا که خواهد شناخت که از دنیا و صفات رذیله او را دور و بعقبی و صفات حسنه او را نزدیک میکند، و خواهد شناخت مجرای خود را یعنی انسان مدام در خروج از قوه بسوی فعلیت است و چون عقل او مدد از نوری گرفته باشد، شناسا خواهد شد که از طریق سفلی سین او و فعلیت اوست؟ یا از طریق علوی؟ و بشهود یا بوجدان خواهد یافت که رو بدنیا میرود؟ یا رو بعقبی؟ و چون دنیا و عقبی و رذائل و خصائل و اشرار و اخیار و تن و روح و نفس حیوانی و نفس انسانی و کار بد و نیک و طریق شقاوت و سعادت، بوجدان یا شهود معروف اوست، خواهد شناخت که از کدام يك از فعلیات دور میشود و بکدام يك اتصال پیدا میکند، یا خواهد شناخت که از کدام يك از دنیا و عقبی، و کدام يك از رذائل و خصائل و کدام يك از اشرار و اخیار و تن و روح و بد و نیک و طریق شقاوت و سعادت، باید دور شود و بکدام يك باید نزدیک شود.

و چون انسان بردوام در زکوة و صلوة است بحسب فطرت، که پیوسته نقائص را طرح میکند و فعلیات را میگیرد، و سالک چون مدد از نور گیرد شناسا شود بزکوة و صلوة فطری خود یعنی بافتادن افتادنیها و گرفتن گرفتنیها، پس جائز است که از مفصول و موصول این معنی مراد باشد، یا خواهد شناخت که کدام مرتبه ای از اوشانش جدائی و فرقت است و کدام مرتبه شأش اتصال و وحدت.

بدانکه تمام اجزای عالم طبع و عالم تن انسان شأن آنها جدائی و فرقت است و غیبت از یکدیگر است، و تمام اجزای عالم ملکوت و عالم روح انسان شأن آنها اتصال و وحدت و شهود است و چون خیال امام علی^{علیه السلام} مثل خیالهای مانا قضا ضیق ندارد، بلکه چنان وسعتی دارد که تمام وجوه محتمله مجوزه در الفاظ میتواند در خیال امام جمع باشد

پس رواست که از لفظ امام عَلَيْهِ السَّلَام تمام وجوه محتمله مراد باشد مثل قرآن، و در حدیثی از جناب صادق عَلَيْهِ السَّلَام وارد شده که: **من عرف الفصل من الوصل والحركة من السكون فقد بلغ مبلغ القرار في التوحيد** و در این حدیث شریف هم اشاره بوجوه مذکوره میتواند باشد.

بدانکه عالم طبع بشرها، و همچنین مرتبه تن از انسان که مطابق عالم طبع از انسان کبیر است متجدد بذاته و متحرک بوجوده میباشد و منطبق بر زمان از حیثیت تجدید زمان است، پس حرکت، ذاتی تن انسان کبیر و انسان صغیر است، و همچنین فصل و جدائی و سکون و اتصال، و وحدت ذاتی عالم ملکوتست و ذاتی عالم روح انسانیست و هر کس این دو عالم را شناخت و از هم امتیاز داد متمکن در توحید و در اثبات مبدء محیط خواهد بود و جایز است که اراده شود از فصل جهت فصل و بینونت اشیاء امکانیه و جهت فصل و بینونت خود را من الله نحو بینونة الصفة لایبونة العزله و از وصل جهت اتصال اشیاء بخدا نحو اتصال الصفة بالموصوف و نحو اتصال الشعاع بالشمس و جایز است که اراده شود که هر کس جهت تمایز اشیاء را از یکدیگر شناخت و جهت اتصال و اتحاد آنها که جهتی المهیة و الوجود باشد، و جایز است که اراده شود که هر کس شناخت جهت جدائی و بعد خود را از خدا و جهت اتصال و قرب خود را بخدا و اشاره بهمین جهت اتصال و انفصال دارد حدیث مأثور از جناب صادق در مصباح الشریعة که فرمود: **العبودية جوهره کنهها الربوبية فما فقد في العبودية وجد في الربوبية وما خفي في الربوبية اصاب في العبودية** یعنی عبودیت و ربوبیت یک حقیقت است که بدو اعتبار دو اسم یافته و این دو اعتبار چنین نیست که محض اعتبار معتبر باشد بدون منشأ انتزاع در واقع، بلکه آن حقیقت

۱ - هر کس جدائی را از اتصال شناخت و حرکت را از سکون ادراک کرد در حقیقت پایگاه مستحکم و مستقری از توحید رسیده است.

۲ - بندگی مایه ایست که اصل آن ربوبیت پس آنچه در بندگی محو میشود در ربوبیت یافت میشود و آنچه در ربوبیت پنهان است در عبودیت بدست میآید.

در واقع و نفس الامر دو نسبت دارد بدون تعدد در ذات او ، و این حقیقت فعل حق و صنع اوست و اضافه اشراقیه اوست که تجلّی حق است بر ممکنات ، و این حقیقت باعتبار امکان و مصنوع بودن عبودیت است و باعتبار وجوب و صنع و صانعیت ربوبیت است ، و چون نسبت این حقیقت بمصنوع در عین اینکه منشأ انتزاع دارد موصوف ببطلان و عدم است و هر قدر که این نسبت از نظر بکاهد نسبت بصانع بهمان اندازه نمایان تر میشود فرمود : فما فقد فی العبودیة وجد فی الربوبیة یعنی این نسبت باشیاء که اسمش عبودیت است باطل و فقدان پذیر است و هر قدر که فقدان ذاتی این نسبت در نظر بیشتر آید بهمان اندازه نمایان میشود آن نسبت که اسمش ربوبیت است و چون این حقیقت باعتبار نسبتی که بصانع دارد امریست حق و غیر باطل و غیر معدوم فرمود : و ما خفی فی الربوبیة اصیب فی العبودیة یعنی آن نسبت بطلان و عدم بردار نیست لکن از نظرهای قاصرین پنهان میتواند شود بحیثیتی که غیر ممکن هیچ نبیند و هیچ نداند ، و بهمان اندازه که نسبت بصانع از نظر پنهان شود نسبت بمصنوع در نظر آید که غیر مصنوع ندانند و نبینند ، چون معتزله که قول و حال ایشان مطابق است و مثل اغلب مردم که بر زبان امر بین الامرین آورند لکن بحسب حال غیر مصنوع ندانند و مصنوع را در کار خود مستقل دانند ، و چون انسان پیوسته از قوه و استعداد بیرون میآید و فعلیتی از فعلیات در آن پیدا میشود و چون انسانیت مغلوب و یکی از قوای ثلاث که بهیمیت و سبعیت و شیطنیت باشد غالب باشد لامحاله آن فعلیت از انسانیت فوت میشود و بدست شیطنیت میافتد ، و چون بنور عقل انسانیت غالب شود جمله فعلیاتی که از او فوت شده و غصباً بدست شیطان آمده بدست انسانیت آید و فوت شده ها را بدست آورد و پیش از آنکه او را بسوی مرگ و آخرت بعنف ببرند او مستعد و مهیا و وارد شود بر او کما عن علی علیه السلام : **رحم الله امرء اعد لنفسه و استعداد لمرسه** ^۱ و در این وقت شناسا

خواهد بود آن دار یا آن مقام یا آن اوصاف یا آن احوال یا آن اعمال و اقوالی که در آنست ، که خوبست یا بد الهیست یا شیطانی و خواهد شناخت که برای چه کار اینجاست و در دنیا یا برای چه غایت اینجاست و از کجا باینجا آمده ، یا از کجا برای او میآید آنچه میآید و بکجا عاقبت کار او خواهد انجامید .

باب ثانی

در بیان اطلاقات علم و اشتباه مردم از بابت اشتراك اسم و بیان حقیقت علم و جهل مشابه علم و بیان شرافت علم و دانائت جهل مشابه علم و بیان علامات علم و جهل و فرق میانه علم اخروی و علم دنیوی که جهل است و بیان تلازم علم و عمل و بیان اصناف طالبین علم و غیر ذلك از ملحقات علم .

فصل اول

در بیان اطلاقات علم . بدانکه علم در زبان عرب چون دانائی در زبان عجم مفهوم آن بدیهی است ، چون وجود و هستی که اطفال از آن معنی می فهمند و بحسب حقیقت چون وجود مجهول الکنه ، و از این جهت است که هر کس متعرض یا ترسیم و تحدید علم شده بیشتر او را مخفی کرده و اختلاف در بیان آن نموده ، که گفتند علم اضافه ایست میانه عالم و معلوم یا صورت حاصله از معلوم است در نفس عالم ، و این دو منقوض است بعلم شخص بذات خود و بعلم بمعدومات مطلقه ، یا علم از جمله کیفیات نفسانیه است و کیفی قائم بنفس قیام الاعراض بالمحل و این منقوض است بعلم باری تعالی شأنه ، یا علم بمشاهده رب النوع است از دور ، یا باتصال بعقل فعال است ، یا اینکه علم بخلاقیت نفس است یعنی از آنجا که نفس آئینه سراپا نمای حق است پس صفحه اذهان و موجودات ذهنیه انسان چون صفحه اعیان و موجودات خارجیه است نسبت بحضرت حق سبحانه چنانکه وجود جمله ممکنات علم حق است تعالی شأنه بممکنات ، همچنین وجود جمله موجودات ذهنیه علم نفس است بآنها و چنانکه جمله موجودات عینیه قیام

دارند بحق مثل قیام فعل بفاعل همچنین جمله موجودات ذهنیه قیام دارند بنفس نحو قیام الفعل بالفاعل ، یا اینکه علم بیودن شیئی است نور فی ذاته یا نور برای غیر ، و این سه چهار قول راجع بیک قول میتواند باشد و جمله این اقوال از اینست که حقیقت علم چون وجود، ادراک نشود و مفهوم عام او بدیهی است و مدرك است بآثار چون وجود ، و اطلاق میشود در عرف ارباب فنون بر فنون علمیه چون حکمت و کلام و فقه و اصول و منطق و غیرها ، و در عرف ارباب حرف اطلاق میشود بر حرف و صنعتها و در عرف منطقیین اطلاق میشود بر صورت حاصله در ذهن انسان چه تصور مفرد چون تصور زید و چه مرکب غیر تام چون زید موصوف بصفه قیام یا قعود و چه مرکب تام بدون تصدیق چون تصور اینکه زید آمد یا رفت بمحض خیال یا باحتمال وقوع یا با شك در وقوع و اینها همه از اقسام تصور است ، و چه مرکب با تصدیق ظنی یا علم تقلیدی یا علم عادی یا علم یقینی و اینها را تصدیق نامند ، و اطلاق میشود بر علم مقابل معرفت که ادراک بعد از نسیان است ، و اطلاق میشود بر علم مقابل معرفت که ادراک تصورات منطقیه است یعنی ادراک مفردنه ادراک مرکب تام و اطلاق میشود بر ادراک نفس از جهت توجه بسوی آخرت و بسوی خدا و لازم این ادراک افتاده که در اشتداد باشد و مقابل اینست ادراک نفس با توجه بجهت دنیا ، و از حیثیت توجه بجهت دنیا و در اصطلاح اهل الله قسم اول را علم نامند و قسم ثانی را جهل بلکه جهل مرکب نامند که حکما بداء العیاء نامند که چاره پذیر نیست ، و در آیات و اخبار در اغلب موارد سلب و اثبات علم بمعنی اول از این دو معنی استعمال میشود و اطلاق میشود در مقابل مظنه و اطلاق میشود در مقابل علم تقلیدی و علم عادی اگر چه این دو معنی هم خالی از مظنه نیست و باین معنی بسیار در آیات و اخبار استعمال شده است ، و این معنی با معنی علمی که اشتداد در آن مأخوذ است در کمتر موارد از هم منفک میشوند .

بدانکه نفس انسانی واقع است در میانه عالم نور و ظلمت و یزدان و اهریمن و از این جهت است که ثنویه با شتاب افتاده و این دو عالم را قدیم و دو اصل بامستقل

در کار و دو مبدء ميدانند ، و چون مجمع البحرين و مجموعه عالمين است و نمونه هر چيز در اوست و قوه و استعداد براي فعليت جمله موجودات در او گذاشته شده است او را خداوند متعال صاحب دو رو قرار داده است ، روئي بعالم كثرت و ظلمت و اهریمن و روئي بعالم وحدت و نور و یزدان ، و نفس انسان باین دو رو و دوبرتبه‌ایکه دارد نمونه چهل و عقل عالم کبیر و مظهر آن دو است و بهر جهت که رو آورد و در آن جهت بکمال رسد اقوی و اکمل خواهد بود از چهل یا عقل عالم کبیر ، و چون انسان بروی چهل رو آورد هر فعلیت که از اعمال و اقوال و علوم و وجدانات و مکاشفات برای او پیدا شود تمام مساوی نفس و اسباب بُعد از خدا و حجاب او خواهد شد و روز قیامت سلاسل و اغلال و قیود و تیران او خواهد بود ، و زنا و نماز برای او یکسان است ، و این شخص علتی و هر چه گوید یا کند یا داند او را علت شود ، و چون نفس انسان در اینحال مظهر شیطان است تمام فعلیات حاصله در این روی از نفس ، فضلات او خواهد بود که بر روی نفس نشسته باشد ، چنانکه اشاره فرمود شیخ بهائی رضوان الله علیه :

دل که فارغ شد ز مهر آن نگار	سنگ استنجاى شیطانش شمار
وین خیالات محال و آن صور	فضله شیطان بود بر آن حجر
تو بغیر علم عشق از دل نهی	سنگ استنجا بشیطان میدهی
شرم بادت زانکه داری ای دغل	سنگ استنجاى شیطان در بغل
لوح دل از فضله شیطان بشوی	ای مدرّس درس عشقی هم بگوی
چند از این فقه و کلام بی اصول	مغز را خالی کنی ای بوالفضول
دل منور کن بانوار جلی	چند باشی کاسه لیس بوعلی
ایّها القوم الذی فی المدرسه	کلّما حصلتّموه وسوسه
فکرکم ان کان فی غیر الحبيب	مالکم فی النشأة الاخری نصیب

پس عزیز من عقل خود را حکم ساز و روی چهل و عقل را از هم تمیز ده

و مباش از کسانی که بودند از اخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا^۱ و این تمیز و بصیرت برای تو نباشد مگر وقتی که پیروی کنی عالم وقت خود را و ولایت علی عَلَيْهِ السَّلَامُ را بشروطی که باید قبول کنی، و گر نه چون علماء سوء از باب عقل دور و از علم و فقه مهجور مانی و سخره نفس و شیطان شوی و در پندار این باشی که مقرب حقّی و در ضلال و اضلال مانی و گمانبری که هدایت خلق میکنی و معروف از منکر ندانسته امر بمعروف و نهی از منکر کنی، و حال آنکه منافق وار امر بمنکر و نهی از معروف نمائی و پیروی امر و نهی شیطان کنی و بخیال این باشی که امر و نهی حق بیان میکنی تمیز خواهی نظر کن اگر خوش داری که اعمال را خلق بینند و پسندند و اقوال را خلق شنوند و پذیرند، بیقین دان که تو در روی جهل واقعی و نماز و روزهات با اعمال شنیعهات برابر و بحکم **لنجزينهم اسوء الذی کانوا یعملون**^۲ جمله اعمال و اقوال و علوم ترا در ازاء شایع اعمال تو جزا خواهند داد، و اگر وحشت و خلوت خواهی و از خلق کناره داری در روی عقل واقعی و جمله اعمال و اقوال و علوم ترا بحکم **لنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون**^۳ بجزای احسن اعمال تو جزا دهند.

یا نظر کن اگر از مدح و ذم مردم بمدح و ذم^۴ راست یا دروغ خشنود و بدحال شوی در روی جهل واقعی و اگر از مدح و ذم مردم منزجر هستی در روی عقل واقعی یا نظر کن اگر اعمال و علوم تو بر خودبینی و انانیت تو میافزاید در روی

۱ - سورة كهف آیه ۱۰۴ - زیانکارترین مردم آنها هستند که عمرشان را در حیات دنیای فانی تباه کردند و بخیال باطل پنداشتند نیکوکاری میکنند.

۲ - سورة فصلت آیه ۲۷ بدتر از آنچه کفار عمل میکنند کیفر کنیم.

۳ - سورة نحل آیه ۹۷ پاداش میدهیم آنها را بسی بهتر از اعمال نیکی که بجا

آورده اند.

جهل خواهی بود و اگر بر تواضع و انکسار تو میافزاید در روی عقلی؛ یا نظر کن اگر در اعمال و علوم قصد زاید در خود بینی، هر چند این قصد زاید قصد قرب خدا یا مرضی بودن در پیش خدا باشد که انتفاع خود را در آن بینی در روی جهل خواهی بود، و اگر قصد زاید نمی بینی بلکه محض تعلق امر بتو و محبت تو با امر و ناهی باعث عمل و علم تو است در روی عقلی، یا نظر کن اگر در حین علم و عمل از مشتهیات حیوانی غافل یا منزجری در روی عقلی و الا در روی جهلی، یا نظر کن اگر حین علم و عمل مدارک ظاهره و باطنه را معطل خواهی در روی عقلی و الا در روی جهلی یا نظر کن اگر هنگام علم و عمل یاد گرفتنی های تو فراموش باشد در روی عقلی و الا در روی جهلی، یا نظر کن اگر علم و عمل تو در نظرت خوب می آید در روی جهلی و اگر جمله علوم و اعمال تو در نظر تو ناقص و خود را ملوم میدانی در علم و عمل در روی عقلی، یا نظر کن اگر مایلی بفقراء و مساکین، و فقرا را حقیر و اغنیاء را عظیم نمی بینی در روی عقلی و الا در روی جهلی، و اگر راحت بندگان خدا خواهی اگر چه بتعب افتادن خود باشد در روی عقلی و الا در روی جهلی، و از این قبیل علامات جهل و عقل بسیار است و چون دانستی روی جهل و عقل را، بدانکه ادراک نفس را از جهت روی جهل اگر چه یقین باشد در آیات و اخبار بمظننه تعبیر کرده اند و جهلش خوانند، و جهل مرکب گویند و مشابه علمش دانند و بار نفس و وبال اوست نه حامل او که شأن علم است، و ظلمت و از راه بیرون کننده نفس است نه نور و براه آورنده نفس که شأن علم است، کبر و فخر و عجب و حقد و حسد و بغل و غیر اینها از ردائل را سبب است، نه اینکه دل را از این ردائل پاک دارد که شأن علم است.

فصل دوم

در بیان وجه اشتباه مردم در طلب علم و وجه اختلاف در این طلب. بدانکه جمله خلق بالفطرة طالبند دانائی را و مفسطورند بر اینکه داناتر از خود را بیشتر از خود دانند، چنانکه مشهود است از صاحبان حرف و صاحبان صناعات علمیه که هر صاحب پیشه ای داناتر از پیشه خود را مقدم دارد و استاد شمارد و هر صاحب فنی از فنون علمیه داناتر از خود را حرمت

گذارد و مقدر دارد مگر آنرا که حسد مانع آید، و از آنجا که دانائی هر چیز برای نفوس خوشتر است از نادانی آن و مردم در خلقت مختلفند و بحسب اختلاف در فطرت هر کسی بدانائی چیزی راغب، اینست که بعضی در پی حرفه‌ها برآمده هر کس پیشه ایرا اختیار و بعضی در پی صناعات علمیه برآمده اینها هم مختلف گشته، بعضی اختیار کردند از جمله فنون علمیه، فنونی را که فایده آنها دنیا را جمع است چون فنون طبیعی و ریاضی و علوم غریبه که بحسب آخرت فائده‌ای در آنها متصور نیست مگر من باب المقدمه یا بالعرض، و بعضی اختیار کردند علومى را که بحسب ظاهر غایت آنها آخرت میتواند باشد مثل فقه و کلام و تفسیر و درایت و روایت و حکمت الهی لکن اینها هم در نیات و قصود مختلفند، بعضی را قصد از علوم اخروی ریاسات دنیویه و مناصب سلطانیه است و قلیلی بخلوص نیت در طلب علوم اخروی بر آیند، ولکن چون اسم علم چنانکه دانستی مشترك است میانۀ حرف و صناعات علمیه و میانۀ علم حقیقی اخروی که در سینه‌های اهل آن مخزون است، چنانکه بیاید در فصل وجوب طلب علم از اهل علم این بندگان خدا که بخلوص نیت در طلب علم آخرت بر آیند بواسطۀ این اشتراك امر علم اخروی بر آنها مشتبه شود، و بعضی علوم عربیه را چون مقدمۀ فهم آیات و اخبارند علم مطلوب پندارند و بهمانها مشغول و از مقصد دور مانند، و بعضی دیگر فقه و اصول را که صورت علوم شرعیه است مقصود گرفته بر صورت آنها اقتصار ورزند و از مقصود کناره گیرند، و بعضی بفلسفه و منطق گرفتار که این میزان صحیح و سقیم افکار و آن باعث معرفت ربوبیست، و ندانسته که این فنون اگر بدون اقتداء باخیار و بغیر پیروی ابرار و بدون تکلیف و اذن و اجازه ایشان باشد غرور نفس را زیاد و بر کبر و خیلاء نفس افزاید آنها که در مقام انکار انبیاء علیهم السلام برآمدند مبتلی بامثال این علوم بوده و خود را کسی پنداشته و علم اخروی و اهل آنرا حقیر شمرده بالاخره در مقام تکذیب و انکار آنها برآمده در صدد قتل و هتك حرمت آنها برآمدند، ثم کان عاقبة الذین

اساؤا السوآی ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزؤن^۱

و بعضی صورت کتب صوفیه و عرفا را علم مطلوب گرفته و بکلمات آنها مشعوف گشته بواسطه حفظ بعض کلمات از آنها بدون اتصاف بصفاتی از صفات آنها خود را کسی پنداشته و در پی تنقیص و مذمت علمای اعلام بر آمده ، فقهای نیک را که باید خاک پای آنها را سرمه چشم خود قرار دهند چون علماء سوء پنداشته قدح و نم آنها را شیوه خود قرار داده و این نم و قدح را برای خود شأنی دانسته ، بلکه بعضی بواسطه چهار کلمه که از اهل حق دزدیده خود را بایزید زمان و جنید دوران گمان کرده بمقام دعوت خلق بر آیند و بدون اذن و اجازه ، دستگیری و ارشاد نمایند :

حرف درویشان بدزدیده بسی	تاگمان آید که هست او خود کسی
حرف درویشان بدزد مرد دون	تا بخواند بر سلیمی زان فسون
جامه پشمین از برای کد کند	بو مسیلم را لقب احمد کند
خرده گیرد در سخن بر بایزید	ننگ دارد از درون او یزید
بانگ پر رسته زیر بسته بدان	تاج شاهان را ز تاج هد هدان
حرف درویشان و نکته عارفان	بسته اند این بی حیائان بر زبان
حرف درویشان بسی آموختند	منبر و محفل بدو افروختند
یا بجز آن حرفشان روزی نبود	یا در آخر رحمت آمد در گشود

وهریک از اینها باین اشترک اسمی خود را مصداق حدیث شریف : من مات فی طلب العلم فقد مات شهیداً^۲ دانسته ، پنداشته که فریضة : طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلم^۳ را امثال نموده و ندانسته که آنچه را بآستباه اسمی علم پنداشته

۱ - سوره روم آیه ۱۰ سرانجام آنانکه بکار زشت و کردار بد پرداختند این شدند و آیات خدا را تکذیب و یا تمسخر کردند .

۲ هر که در راه کسب دانش بمیرد در حقیقت جزء شهداء بشمار میرود .

۳ - دانشجویی بر همه مردان و زنان مسلم واجب است .

جهل است بلکه جهل مرکب است که از علاج بیرون شده و هر روز بعوض نور علم در دل او ظلمتی افزوده شود و هر ساعت از مقصد دورتر و بجحیم نزدیکتر شود و عن قریب حجاب از میان بردارند و او را بسلاسل و اغلال اعمال او گرفتار نمایند ، آن وقت زبان ملامت بر همگنان و پیشوایان بکشاید و بگوید : **انکم کنتم تأتوْنَا عن الیمین**^۱ چون شد که شما خود در شمال واقفید و من را بطرف شمال کشانیدید . و قلیلی از بندگان خدا ملتفت شوند که علمی که کافر و مؤمن در آن مساوی باشند و هر دو در آموختن آن یکسان باشند چون جمله علوم یاد - گرفتنی البته آن علمی که این همه تعریف کرده اند و این همه شرافت برای آن هست چنین علمی نخواهد بود ، بلکه باید علمی باشد که کافر را هیچ بهره ای از آن نباشد و خاصه مؤمن باشد و این چنین علمی امکان ندارد که مبتذل شود و در دست اهل و نااهل افتد ، بلکه چنین علمی باید در سینه بندگان خاص خدا مخزون باشد و غیر آن کس که خدائی باشد از آن بهره ای نبرد والا چون علوم تحصیلی مؤمن و کافر در آن یکسان باشند ، و بعد از این التفات چون در طلب این علم بر آیند و اهل این علم را بخواهند بجویند ، راهزنان داخلی و خارجی براهزنی بر آیند و بعضی بتهدید از فقر و درویشی مانع او شوند ، و بعضی بتهدید از ضرب و نهب و قتل او را باز دارند ، و بعضی بخروج از دین و ملت و آئین و شریعت که بتقلید آباء آموخته و عادت کرده منصرف سازند و عادات خود را و آموخته از آباء را دین نامند و همچنین راهزنان داخلی :

دیو بانگت بر زند اندر نهاد	تو چو عزم دین کنی با اجتهاد
که اسیر رنج درویشی شوی	که مرو ز آن سوبیندیش ای غوی
خوار گردی و پشیمانی خوری	بینوا گردی ز یاران و ابری
و اگریزی در ضلالت از یقین	تو ز بیم بانگ آن دیو لعین
راه دین پویم که مهلت پیش ماست	که هلا فردا و پس فردا تراست

۱ - سوره صافات آیه ۲۸ شما بودید که از سمت راست برای فریب ما میآمدید .

مرگ بینی باز، کواز چپ و راست	میکشد همسایه را تابانک خاست
باز عزم دین کنی از بیم جان	مرده سازی خویشتن رایک زمان
باز بانگی برزند بر تو ز مکر	که بترس و باز گرد از تیغ فقر
ساها او را بیانگی بنده ای	در چنین ظلمت نمد افکنده ای

و قلیلی از آنها که از طعنه طعنه زندگان نیندیشند و در طلب خود ثابت قدم مانند بعضی را دیو سیرتان انسان صورت بواسطه کلماتی که از اهل حق دزدیده راهزنی نمایند و از راه دور اندازند و آنها هم بمضمون، *الحكمة ضالة المؤمن*^۱ چون علم آخرت گمشده آنهاست و از کلمات این دیو سیرتان نشان گمشده خود را میابند، غافل از اینکه این نشانها را دزدیده اند فریفته میشوند و دست بدست آنها میدهند و استعداد خود را تمام یا مخفی میگردانند.

چنانکه از بدو اسلام بهمین منوال بوده، در زمان حضرت امیر علیه السلام اگر کسی بطلب دین و علم میافتاد، خلفاء و علماء عامه او را راهزنی مینمودند و اگر از راهزنی آنها خلاص میشد، صوفیه عامه و داعیان بنی امیه او را راهزنی مینمودند و همچنین در زمان هر يك از ائمه علیهم السلام حتی اینکه علمای عامه را مقدم بر جعفر بن محمد علیه السلام میدانستند، و صوفیه آنها ائمه علیهم السلام را ملامت میکردند که شما سیره جد خود را گذاشته و بطریق جباره رفتار دارید، پس طالب علم آخرت باید بدقت مراقبت داشته ملاحظه نماید که از راه دور نشود، اولاً بخدای خود بنالد و از او بخواهد که راه و مرد راه را بشناساند و راه را روشن گرداند و ثانیاً در طلب اجازه او بر آید که از سابقین اجازه دارد یا نه، که عمده و مناط در عالم همین اجازه است تا بحرف درویشان که بر زبان آورند از راه نماند:

روی هر يك مینگر میدار پاس	بوکه گردی تو ز خدمت روشناس
چون بسی ابلیس آدم روی هست	پس بهر دستی شاید داد دست
زآنکه صیاد آورد بانگ صفر	تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر

فصل سوم

در بیان حقیقت علم و بیان جهل مشابه علم: اگر چه فی الجمله اشاره ای شد باین مطلب در فصل اول، لکن چون باعث اشتباه بیشتر بندگان خدا اشتباه میانه علم و جهل شده که بیشتر باینکه بصداقت و صدق نیست موصوف و طلب علم آخرت میکنند بدون شائبه غرضی از اغراض، بجهت اشتباه جهل بعلم از راه دور میشوند و در آخر از طلب میمانند، لازم دانست که توضیح این مطلب بهتر و بیشتر شود شاید ساده دلان متنبه شده بیانک غولان از راه نمانند. بدانکه علم چون وجود و نور حقیقتی است یگانه، کثرت مصادیق چون کثرت مصادیق وجود در وحدت او کثرت نیندازد مگر بالمرض، العلم نقطة کثرها الجاهلون^۱، شاهد آنکه مراد بجاهلون مراتب علم و علماء است که بواسطه گرفتاری بحدود امکان بجهل موصوف نمودند و حقیقت او چون حقیقت وجود و نور، عین ذات حق است و غیب مطلق است که هیچ اسم و رسم و اثر و خبر از او نیست، و این خبر دادن بی خبری یا بنقطه بودن یا بغیب مطلق بودن چون خبر دادن از معدوم مطلق است بی خبری و بی حکمی، و چون این حقیقت علم تجلی بر ذات خود نمود بکثرت اسماء و صفات هویدا گشت و چون بمضمون، کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف^۲، بر ممکنات تجلی نمود، فاعل و فعل و مفعول از هم ممتاز گشت، فاعل خدا نام شد با هزار هزار اسم دیگر، فعل بمشیت و کلمه کن و نفس الرحمان و حقیقت تجدیّه و لا اله الا الله و ولایت مطلقه مسمی گشت با اسماء دیگر غیر اینها، منفعل صادر اول شد بملائکه مقربین در زبان شارع و عقول کلیه مفصله بمقول طولیه و عرضیه در زبان حکماء مسمی گشت، تنزل کرد بملائکه مدبره در زبان شرع و بنفوس کلیه و الواح محفوظه نیز نامیدند، تنزل کرد بنفوس جزئیه و ملائکه ذوی الاجنحه مسمی شد و چون در این مراتب وجود و نوریت و ادراک

۱ - علم يك نقطه بیشتر نیست نادانان بر حجم آن افزوده اند.

۲ - من گنجی بودم پوشیده و پنهان پس دوست داشتم که شناخته شوم ازینرو خلق کردم مخلوق را که شناخته شوم.

و شعور نمایان بود، اسم علم و عالم را از آنها بر نداشته چون تنزل کرد و عالم ماده و طبع شد و وجود بعدم مختلط و نوریت بظلمت آغشته و شعور ترکیبی بکلی برداشته شد و شعور بسیطی هم مختفی ماند بحیثیتی که فلسفی تسبیح آنها را تاویلات بارده میکند، اسم علم را برداشته جاهل نیز ننمایدند که پنداشتند اینها چون استعداد ملکه علم ندارند چهل که عدم ملکه علم از آنچه شأن علم داشته باشد ندارند، و بعد از اتمام بماده اولی که استعداد محض است بدون فعلیتی بسیر صعودی برآمد، از جسم و طبع عنصر تجاوز نمود، جماد و نبات و حیوان صامت شد، در این مراتب هم چون شعور هویدا نبود و در حیوان اگرچه ادراک و شعور بود، چون شعور بشعور نبود اسم علم مختفی ماند، تا این حقیقت از افق انسان طالع گشت، اسم علم و فقه و نور یافت و چون این اسم بعد از طلوع از انسان گرفت و انسان هم اسم است از برای آن لطیفه سیاره انسانی، پس مادامی که این حقیقت یعنی ادراک و شعور صفت انسانیت انسان باشد یعنی نورانیت او باشد، در پیش اهل الله با اسم فقه و علم مسمی خواهد بود، و چون انسان در استعداد است مادامی که علم در اشتداد باشد باین معنی که هر چه روشنائی دهد قدمی پیشتر رود انسان، و هر قدمی که پیشتر رود روشنائی نیز پیشتر رود، این اسم را برای او اهل الله و خورده بینها خواهند گذاشت و هرگاه از دست انسانیت این ادراک و شعور انسان گرفته شود و بدست حیوان یا شیطان افتد و نور آنها ظلمت انسان شود اسم علم و فقه و نور و آب و حیات از او بگیرند و اسم جهل و ظلمت را بر او گذارند، بلکه جهل مرکبش نامند که مرکب است از نادانی انسانی و نادانی این نادانی، یا مرکب است از دانائی حیوانی و شیطانی و نادانی انسانی، یا مرکب است از نادانی انسانی و پندار و مظنه دانائی، و از جهت این پندار است که بداء عیاء نامیده اند و صاحبان این علمند، **اخرین اعمالا الذین ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا^۱** و این حقیقت چون بدست انسانیت است حیات انسان است

۱ - سوره کهف آیه ۱۰۴ - آنهاييکه عمرشان را در راه حیات دنیای فانی تباه کردند و بخيال باطل پنداشتند نیکوکاری میکنند.

و چون بدست شیطان و حیوان افتاد هلاك انسان است .

حال که دانستی که دانائی چون در دست انسانیت انسان است علم است و چون در دست حیوانیت یا شیطانیت افتاد ، جهل شود و ظلمت و مایهٔ هلاکت گردد ، پس عزیز من مراقب خود باش و ببین که اگر بانگ سگ را شنودی و از آن منتقل شدی باینکه باعث این بانگ شدت غضب اوست و این غضب او را بمهالك میاندازد ، و از این منتقل شوی باینکه غضب انسان چون غضب این سگ گاهی گاهی انسان را بی اختیار کند و بمهالك اندازد ، و از اینجا در فکر این بر آئی که غضب را مطیع کنی و سورت او را بشکنی که ترا بی اختیار نکند و ترا بمهالك و فضایح نیندازد ، این ادراک تو علم است و این ادراک فقه است و نور است و حیات قلب تو است ، و اگر در خدمت علمای اعلام و حکمای کرام مسائل فقهیه شرعیه را بتقلید یا باجتهاد تحصیل نمائی ، چنانکه بر همگنان فائق آئی ، یا مسائل ربوبی را چنانکه باید بیرهان درست نمائی یا مسائل اخلاق را متقن سازی لکن در این دانائی روی تو بسوی خلق باشد و جلوه بر خلق خواهی ، یا فتوا و قضاوت منظور داشته باشی یا تسلط بر عباد و تبسّط در بلاد مقصود تو باشد یا تصرف در اوقاف و اموال ایتم و غیاب در نظر داشته باشی ، یا روی تو بجانب خودت باشد و فکرت این باشد که تو مقرب خدا شوی یا مرضی در پیش خدا باشی ، یا صاحب کشف و شهود و اطلاع بر مغیبات شوی ، بدانکه این دانائی تو در دست نفس و شیطان است و ترا از راه برده ، یا بخلق یا بخود مشغول کرده و انسانیت را معطل و مهممل گذاشته‌ای ، اگر بزودی چاره کردی فیها والاچنان مستحکم گردد که اگر تمام انبیاء علیهم السلام بتوبه بگویند ، که گمراهی ، از ایشان نپذیری ! بلکه از باب اینکه فضایح تو بر دیگران معلوم نگردد بچوب تکفیر آنها را ردع و منع کنی و چنین پنداری که حمایت دین میکنی ! نعوذ بالله من فتنه !

همه روی تو در خلق است ز نهار مکن خود را باین علّت گرفتار

تا روی تو بجانب خلق است تمام اینها علّت است و وزر و وبال ، خود را گرفتار

اینها مکن و علّت در خود مستحکم و از علاج بیرون مکن ، و همچنین اگر نفس

ترا فریب دهد که آیات و اخبار صریح است در قصد قربت یا طلب رضای حق در عبادات، پس باید علم و عمل بقصد قرب حق یا طلب رضای او باشد، نباید فریب خوری زیرا که قرب حق که در آیات و اخبار مذکور است، آن قرب حاصل که علت عمل است یا قریبست که غایت عمل باشد، نه قریبی که علت غائی باشد و تو او را بقصد زاید قصد کنی، و منظور از طلب رضای حق طلب خوشنودی اوست نه طلب مرضی بودن نفس، و سلاک و عشاق حق تعالی پیوسته در طلب خوشنودی حقتند اگر چه بهلاکت و سخط آنها باشد، اگر قرب نفس خود را بسوی حق خواهی یا مرضی بودن نفس خود را خواهی، تو در عمل مشرکی و خود را خواسته‌ای نه خدا را، و عملی که در آن عمل شوب خودخواهی یا غیرخواهی باشد آن عمل مقبول خدا نیست.

نظر کن که فقهاء کرام رضوان الله علیهم وقف بر نفس را باطل دانسته، زیرا که وقف از عباداتست و در عبادات قصد قربت باید و خلع از نفس چون انتفاع نفس در آن منظور حیثیت عبادت از آن دور و وقف آن غیر صحیح است، تا تو ولایت مرتضی علی علیه السلام را قبول نکنی بشروط و عهود آن، قصد رضای حق بدون ملاحظه کردن مرضی بودن خود نتوانی، اگر چه بعد از قبول ولایت سالها باید زحمت کشی تا این قصد را توانی خالص نمائی.

پس آنچه بر بنده خدا لازم است در اول تکلیف اینست که اول عقاید دینی خود را تصحیح نماید و ولایت مرتضی علی علیه السلام را قبول کند و مسائل فرعی خود را بقدر ضرورت بتقلید تحصیل نماید و باجتهاد تمام در طلب تصحیح نیت خود در اعمال و علوم خود بر آید، تا آنگاه که دانست که نیت او مشوب باغراض دنیوی و نفسانی نیست آنوقت بامر عالم وقت خود در طلب علم بر آید که آن علم از اغراض فاسده و قرب حق تعالی و مرضی بودن پیش حق خالص شود و محض رضای او باشد، تا آن علم مسمی بعلم شود و اسم جهل او را نگیرد والا آنچه تحصیل کند در صفحه زیرین نفس نقش بندد و روی او ب حیوانیت و شیطنت نفس باشد و جهل شود

و ظلمت بر نفس افزاید و نفس را از راه و از خدا دور کند و فضلۀ شیطان بود بر لوح نفس که باید او را از آن شست و شوی دهی، والا ترا بزودی هلاک کند و مایه هلاکت دیگران گردد و تو پنداشته باشی که نیک کردار و نیک گفتار و نیک رفتاری و حال اینکه داخل اخسَرین اعمالا باشی، پس حقیقت علمی که بانسان نسبت داده میشود باید نورانیت انسانیّت باشد و وقتی نورانیت انسان خواهد شد که چون لطیفۀ انسانیّت رو بآخرت باشد، یعنی در پی اغراض حیوانی و شیطانی نباشد و چون لطیفۀ انسانی در ترقی و خروج از قوه و استعداد است و بعبارۀ آخری در اشتداد است بحسب ترقی بآخرت باید علم او هم در ترقی باشد، یعنی سبب شود علم اخروی دیگر را، پس علم انسان چون فقه معنی او علم دینی است که سبب شود علم دیگر را و غیر از علمی است که در حق و ملائکه استعمال میشود، و اگر چه بحسب لغت میانه علم و فقه عموم مطلق است لکن حین نسبت بانسان هر دو مساوق اند زیرا که فقه بحسب لغت علم دینی است که توسّل بسته شود بسبب او بعلم دیگر، یعنی علمی که روی او بآخرت باشد و در اشتداد باشد، و علم در لغت بمعنی ادراک ممتاز از ادراک حیوان است یعنی ادراک کلی یا ادراک نسبت تامّه، و علم انسان در عرف اهل الله علمی است که روی او بآخرت باشد و در اشتداد باشد و جهل مشابه علم ادراکی است که نورانیت لطیفۀ انسانیّه نباشد، یعنی روی او بآخرت و خدا نباشد یعنی در پی اغراض حیوانی یا شیطانی باشد، و این چنین علمی نور شیطان یا حیوان است نه نور انسان و از خدا پشت کرده است نه رو آورده بخدا و دور کننده از خداست نه نزدیک کننده بخدا.

فصل چهارم

در بیان علامات علم و جهل مشابه علم. بدانکه علامات علم چون عقل بسیار و آثار او بیشمار است از جمله علامات و آثار که اصل جمله علاماتست، وجدان خشیت است در قلب خود کما قال تعالی: **انما یخشی الله من عباده العلماء**^۱ بدانکه اول درجۀ علم ادراک کردن اثریست

از آثار حق تعالی و ادراک کردن نمونه‌ایست از عالم غیب، و چون عالم غیب بشرائره لذت و بهجت است از ادراک آن نمونه لذتی برای انسان حاصل میشود، و چون نمونه‌ای از عالم غیب ادراک کردن سبب زیادتی شوق میشود باصل آن نمونه و باعث ادراک جدائی و مفارقت از اصل آن نمونه و این جدائی مورث الم و درد و حرقت است، و از این جهت است که کسیکه در مقام علم واقع شد در خود خشیت مییابد که آن حالت حاصله از لذت وصال و درد و الم فراق است و این حالت باعث شود که یاد گرفتنی‌ها از نظر برود، بلکه از یاد گرفتنی‌ها منزجر شده فریاد کند و بگوید:

بشوی اوراق اگر همدرس مائی   که درس عشق در دفتر نباشد

سینه خود را برو صد چاک کن   دل از این آلودگیها پاک کن

آنطرف که عشق میافزود درد   بوحنیفه و شافعی درسی نکرد
عاشقان را شد مدرس حسن دوست   دفتر و درس و سبقشان روی اوست
خامشند و نعره تکرارشان   میرود تا عرش و تخت یارشان
درسشان آشوب و چرخ و ولوله   بی زیادانست و باب سلسله

و برعکس اینست جهل مشابه علم که او هرچه افزون تر، خشیت دورتر و فسوت و نخوت بیشتر، پس عزیز من، خود را در معرض امتحان در آور و دانائی خود را ملاحظه کن اگر دانائی تو دانائیست که درد و طلب و سوز آورد و بآن درد و سوز لذت بری و ندانی که چه میجوئی و ترا از همه دانائیهای تو غافل و دلسرد دارد، بدانکه در جد علم واقع و این دانائی تو علم است، و اگر در این دانائی هیچ درد و سوز و طلب و لذتی در خود نمی‌بینی، بدانکه آن جهل است و زود سینه خود را از آنها شست و شوی ده که عمّا قریب ترا هلاک سازد.

و از جمله علامات علم، وحشت و نفرت از خلق و کثرت مال و اولاد و جمعیت

خدم و حشم است ، زیرا که آن کس که ادراک کرد نمونه‌ای از عالم غیب را و اندک لذتی از این ادراک یافت در طلب اصل آن مدرک بر آید چون تشنه‌ایکه قطره کمی از آب باو رسد که او تشنه‌تر شود و سوز و حرارت او بیشتر شود ، و این کس هر چیز را که مانع این لذت و صارف از این طلب و حاجب از این سوز و اشتیاق دید از او وحشت گیرد و با او هیچ انس نگیرد و بالفطره و بشعور بسیط میداند که متاع او را که علمی است که اسمش نادانیست و نامش عجز و نیازمندیست جز خدا مشتری نیست و غیر خدا او را مشتری نتواند بود از این جهت از غیر خدا کناره جوید و نمره زنان گوید :

مشتری من خدايست و مرا	میکشد بالا که الله اشتری
خونبهای من جمال ذوالجلال	خونبهای خود خورم کسب حلال
این خریداران مفلس را بهل	چه خریداری کند يك مشت گل
دانش من جوهر آمدنی عرض	آن بهائی نیست بهر هر غرض
کان قندم نیستان شکرم	هم ز من میروید و من میخورم

بخلاف الجهل المشابه للعلم ، زیرا که صاحب جهل جهت غیب بر او بکلی پوشیده است و تمام اهتمام او باینست که خلق روی آنها باو شود و گوش بحرف او دهند و امر و نهی او را امتثال کنند و مدح و ثنای او بر کرده و ناکرده او کنند و یحبون ان یحمدوا بها لم یفعلوا^۱ را مصداق است :

علم تقلیدی و تعلیمی است آن	کز نفور مستمع دارد فغان
چون پی دانش نه بهر روشنی است	همچو طالب ، علم دنیای دنی است
طالب علم است بهر عام و خاص	نی که تا یابد از این عالم خلاص
علم و گفتاری که آن بیجان بود	طالب روی خریداران بود
گرچه باشد وقت بحث این علم زفت	چون خریدارش نباشد مرد و رفت

۱ - سورة آل عمران آیه ۱۸۸ دوست دارند که مردم اوصاف پسندیده‌ایرا که هیچ در آنها وجود ندارد ستایش کنند .

پس عزیز من علم خود را امتحان نما و ببین که اگر علم تو ترا بخلوت راهبر و از جمعیت و کثرت نفرت میدهد آن علم است و مایه حیات تو است، دست از آن بردار، و اگر علم تو ترا بکثرت آشنا و از خلوت بیگانه دارد، این علم تو جهل است و مایه هلاکت تو است، علامت دیگر آنکه صاحب علم پیوسته اندوهناک و محزونست از اینکه میداند که عمل او بقدر علم او نیست و از مطلوب محجوبست بواسطه قصور او در عمل، و صاحب جهل چون غایتی از برای علم ندارد غیر از زینت دادن نفس بصور مدرکه پیوسته شادانست بعلم خود و خودبین و خود خواه است کما عن الصادق علیه السلام : ان رواة الكتاب كثير و ان رعايته قليل و کم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية و الجهال يحزنهم حفظ الرواية^۱ و در خبر دیگر : الجهال يعجبهم حفظ الرواية فراع يرعى حياته و راع يرعى هلكته فعند ذلك اختلف الراعيان واختلف الفريقان^۲ یعنی علماء ترك رعایت علم آنها همیشه آنها را محزون دارد و جهال حزن آنها بر حفظ کردن روایات و مدرکات و افکار اغیار است، یا جهال خود پسندی دارند از بابت حفظ کردن افکار بسیار چه از اختیار و چه از اشرار.

پس عزیز من، ملاحظه کن که تودر علم از کدام فرقه‌ای؟ تا نباشی از کسانی که **اخرین اعمالا هستند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا**، علامت دیگر اینکه عالم خود را و عمل خود را از همه کس پست تر میداند و همه کس را از خود بهتر

۱ - راویان کتاب بسیاریند اما رعایت کنندگان حق کتب از جهت عمل بمفاد آنها کمند و بسیاریند آنها که روایات را برشته حافظه خود کشیده‌اند اما مفاهیم آنها پوشیده دارند، پس حزن علما و دانشمندان از جهت عدم رعایت کامل حق کتب است و غم نادانان از کمی محفوظات روایاتست.

۲ - نادانان از حفظ روایت خوشحال و مغرورند، یکدسته زندگی دنیا را رعایت میکند و در نظر دارد، و دسته دیگر بفکر مرگند و برای پس از مرگ میاندیشند، پس این دو دسته و دو رعایت کننده در منظور و مقصود با همدگر مختلفند.

و برتر می‌شناسد، زیرا که قصور و نقصان عمل خود را میداند و از نقصان و قصور عمل دیگران خبر ندارد، چرا که کمال و نقصان عمل بصحت و سقم نیست است و هر قدر در تصحیح نیست خود بکوشد می‌بیند که چنانکه از او خواسته‌اند نیست! ملاحظه کن اگر حالت تو اینست، علمت علم است والاّ جهل است، علامت دیگر اینکه عالم مایل است که خود را در تعب و غیر را در راحت داشته باشد، علامت دیگر اینکه خود را دشمن و غیر را مهربان باشد، علامت دیگر اینکه انتفاع غیر را خواهد اگر چه بضرر بردن خود باشد، علامت دیگر اینکه از خوبی مردم خوشنود و از بدی آنها دلگیر شود، علامت دیگر اینکه حرص و حسد و کینه و بخل و لثامت و چاپلوسی و منازعه و مجادله و کبر و فخر و عجب و ریا، از عالم دور و بزبان حال نمره زنان میگوید.

شاد باش ای علم پر سودای ما   ای طبیب جمله علتهای ما

ای دوی نخوت و ناموس ما   ای تو افلاطون و جالینوس ما

علامت دیگر اینکه عالم قول و فعل او مطابق باشد نه اینکه بگوید و خود نکند، و اینکه در میان عوام شهرت یافته که علماء میگویند بگفته ما کنید و بکرده ما نکنید، خطاست، زیرا که آنکس که کرده او اُسوه کرده تو نباشد از او باید گریخت و از او هیچ نباید آموخت که او چون خود ترا از راه بیرون برد، و چون نفس انسانی بیرنگ و بهره‌رو آورد رنگ او پذیرد، هرگاه بچنین جاهل عالم نمائی روآوری و گفته او را خواهی پیروی کنی البته رنگ او را پذیری و باخلاق ذمیمه او مبتلی گردی، نظر کن آیه مبارکه: **اولئک یدعون الی النار** را که موصوف ساخت مشرکین و مشرکات را باینکه آنها بسوی آتش میخوانند، و حال اینکه کم کس است از آنها که دعوت بدین خودکند، آنها که بزبان دعوت کند البته بسوی آتش دعوت نکند لکن تمام آنها بوجود خود و زبان حال خود دعوت کنند بآتش، زیرا که آنها خود هم رنگ و سنخ آتش شده هر کس با آنها

نشیند رو با آتش رود .

پس عزیز من ، بر حذر باش از جاهلی که بلباس عالم درآمده که دین تو چون پنبه است و صحبت او چون آتش ، علامت دیگر آنکه عالم مانند درخت میوه دار است که هر چه میوه او بیشتر و او ان نضج آن نزدیکتر ، شاخهای آن پس تر شود و زحمت سنگ اطفال بیشتر بیند ، و جاهل عالم نما چون درخت بی میوه است که نه شاخ او پس شود و نه زخم سنگ بیند ، تواضع و خضوع و خشوع که سه مرتبه از ترك انانیت است از صفات علم است ، و من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه اگر در خود و علم خود می بینی که بر تو کسی مقدم بنشیند و مقدم برود و در سایر امور هم تقدم جوید برای تو فرق نکند ، و یا اگر نفس را ناگوار آید بعلم خود او را جواب گوئی ، علم تو علم است والا علم تو جهل است ، علامت دیگر این که اهل فقر و فاقه را غمخوار و پرستار باشد و اهل غنی و ثروت را تملق نکوید ، و صاحب جهل عکس اینست اهل ثروت را حرمت و اهل فقر را بی اعتنا باشد :

تو بمکسی پیش کوران بهر جاه   با حضور آئی نشینی پایگاه
پیش بینایان کنی ترك ادب   نار شهوت را از آن گشتی حطب

علامت دیگر این که علم حافظ صاحب علم است ، و جهل را باید صاحبش نگاهدارد ، علامت دیگر این که علم حامل صاحبش میباشد ، و جهل را صاحبش باید حامل باشد ، باین معنی که علم جمیع علایق و سنگینی ها را از صاحبش میاندازد و او را سبک میگرداند ، و جهل هر چه بیشتر قیود و اعتبارات که تمام آنها بارهای گران نفسند زیاده تر ، علاوه بر این که تمام نقوش حاصله نفس را باید حامل باشد ؛
كمثل الحمار یحمل اسفارا^۱ ، بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات الله ، وعن الصادق علیه السلام انه قال كان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ، یا طالب العلم ان للعالم

۱ - و از اقسام تواضع یکی اینست که مرد پائین تر از محلی که حق و حد اوست بنشیند .

۲ - سوره جمعه آیه ۵ مثل آنان مثل حماریست که کتابها را بر پشت بار کند .

قومی که مثل حالشان اینست که آیات خدا را تکذیب کردند بسیار مردم بدی هستند .

ثلاث علامات العلم و الحلم و الصمت ، و للمتكلف ثلاث علامات ينزع من فوقه بالمعصية و يظلم من دونه بالغلبة و يظهر الظلمة ^۱ و ورد اذا كان العالم في باب الحاكم فبئس العالم و بئس الحاكم و اذا كان الحاكم في باب العالم فنعم الحاكم و نعم العالم ^۲ رغبت کردن بسوی حکام و سلاطین دلیل آنست که ادراکات جهالاتست و بی رغبتی و بی میلی دلیل علم است ، فوافضیحتاه! هرگاه مشعوف بمیل و بتجیل حکام و سلاطین باشد که :

شاه اگر گوید باو که شیخنا شیخنا مدهوش گردد زین ندا و فی الکافی عن الصادق عليه السلام انه قال : طالبان علم سه صنفند پس ایشان را بشناسید بذوات و صفات ایشان ، يك صنف شیطننت بر او غالب است که فعلیت اخیرۀ آنها شیطننت شده است و ذات آنها غیر شیطان نیست ، و این صنف طلب میکنند علم را بجهت اینکه صفحه جهلانی نفس را پر از نقوش مدرکات خود کنند و بعد از آن با بندگان خدا مجادله نمایند و خود را غالب نمایند و نمایش دهند غلبۀ خود را ، (و مراد باین علم که فرمود **طلبة العلم** ثلاثة مطلق ادراکات و مدرکاتست) و صنف دیگر بر آنها غالب شده است سبعیت یا بهیمیت که حیوانیت باشد و ذات آنها و فعلیت اخیرۀ آنها حیوانیت شده است ، و این صنف طلب علم میکنند بجهت بزرگی یافتن و بلندی فروختن بر خلق یا غدر کردن و مکر و بچاپلوسی مال مردم را بردن ، و صنف دیگر بر آنها غالب شده است انسانیت و

۱ - حضرت صادق عليه السلام میفرماید که امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود : که ای جویندۀ علم

برای عالم سه علامت است اول وجود علم دروی دوم بردباری سوم دم فرو بستن ، و عالم نمای خود آرا را نیز سه علامت است اول گردنکشی و جدال با عالم برتر از خود ، دوم تحمیل منویات و خیالات خود بظلم و فشار بر پست تر از خود در علم ، سوم معاونت و پشتیبانی از جور ستمگران .

۲ - هرگاه عالمی بر در « بار » حاکمی بخدمت یا امید نعمت و کسب عظمت ایستد

آن عالم و حاکم از بدان صنف خویش باشند و هرگاه حاکمی بر درگاه عالمی بهاس حرمت علم و استفاده از نصیحت وی بیاید هر دو از نیکان طبقۀ خود باشند .

ذات آنها و فعلیت اخیر^۱ آنها انسانیت است ، و این طایفه طلب میکنند علم را بجهت فقه که دانائی دینی است بحیثیتی که سبب شود دانائی دیگر را و بجهت عقل که لطیفه شریفه انسانیت است . یعنی این طایفه چون بمضمون ، **العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء**^۱ آن نور در دل آنها تابیده و از آنجا که آن نور طالب اصل خود است صاحب خود را بهیجان میآورد که در طلب آن نور برآید و معنی فقه هم همین است ، و چون اصل آن نور و لطیفه شریفه انسانیت عقل انسان است یا عقل عالم کبیر لهذا آن نور بهیجان میآورد که اصل خود را طالب شود ، چه شاعر بطلب خود باشد یا نباشد ، این بود ذوات و صفات این اصناف .

و امّا علامات اینها ، پس علامت صاحب شیطننت اینست که چون شیطان از اذیت بندگان خدا خوشنود و آنرا شیوه خود دانسته و پیوسته در پی اذیت بندگان خدا باشد و شغلش اینست که مدام با بندگان خدا در مجادله ورد و ابرام است ، و چون شیطان خود خواه و خود فروش است ، در هر مجلس متمرّض گفتگو شود و خود و علم خود را بر مردم جلوه دهد باینکه مذاکره علم کند و ذکر حلم و توصیف او نماید ، یا مذاکره علم کند بزبان ، و بحال خود اظهار حلم نماید و اظهار دارد خشوع را و لکن خالی باشد از ورع و پرهیزگاری ، یعنی آن خشوع که اظهار دارد بر خود بندی باشد و الا خشوع از ورع خالی نباشد ، پس خداوند نرم گرداند از این شخص یا بجهت این کار دماغ او را ، یعنی آن کبر و انایت که دارد آنرا درهم شکند و قطع کند کمر بند او را ، که کنایه از هلاکت است و حیّزوم صدر است یا وسط صدر یا کمر بند یا استخوانهای چنبره گردن ، و علامت صاحب سبعیت و بهیمیت اینست که این کس صاحب خب است یعنی صاحب بلندی و ارتفاع بر دیگران نسبت بفقراء و ضعفاء که خب اینجا بفتح خا مصدر و خب النبات است اذ اطال ورقه نه خب بکسر خا یا فتح که بمعنی خداع جزّز است ، زیرا که صاحب خب بمعنی صاحب استطاله است و صاحب ملق بمعنی صاحب ختل است که بمعنی خداع است ، زیرا

۱ - علم نور است که خداوند در دل بنده ای که بخواهد القا نموده داخل میکند .

که متملق همه فکر او اینست که اظهار دارد محبت و دوستی را که باین اظهار دوستی فریب دهد اغنیا را و از حلوای آنها بخورد، دیگر اینکه خب برای قوه سبعیه است و استطاله او را مناسب است و ملق برای قوه بهیمیه است و یستطیل علی مثله من اشباهه، بیان ذوخب است و یتواضع للاغنیاء من دونه، بیان ذوملق است، پس این صاحب حیوانیت حلوای اغنیا را هضم میکند و دین خود را نرم و اینجا حلوان هم بضم حا و بنون خوانده شده است که بمعنی رشوت است، پس خبر داد یا دعا کرد حضرت بر اینهم مثل صنف سابق و فرمود، خداوند کورگر داند بر این شخص خبر او را، که کنایه از استیصال است بحیثیتی که از او هیچ خبر و اثر نماند و از آثار علماء اثر او را تمام کند، زیرا که این دو شخص بصورت چون علماء نمایند و مردم عوام را فریب دهند و بالاخره بندگان خدا را از دین بیرون برند که فرمود: هؤلاء اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی اصحاب الحسین علیهم السلام ۱.

و علامت صاحب فقه و عقل اینست که پیوسته محزون باشد از اینکه مراعات علم و وصول بمعلوم برای او نیست و لازمه حزن و غم اینست که شبها بیدار باشد و در کلاه رهبانیت خود حنك بسته و در ظلمت شب بخدمت رب قیام نموده فکر او پیوسته اینست که بعلم خود عمل کند و پیوسته در خشیت است، و معنی خشیت پیش گذشت که لازم مقام علم است و همیشه در دل خوفناک و خدا را میخواند، یا بندگان خدا را بخدا میخواند در حالتیکه مهر بانست با جمله بندگان و بخود مشغول است و شناسای اهل زمان خود، و وحشت گیرنده است از موثق ترین اخوان، و این در اول طلب علم است والا آخر کار عالم اینست که با نیک و بد انس گیرد بانس خدائی، پس خداوند محکم گرداند از این شخص یا بجهت این کار او ارکان او را

۱ - اینها بر شیعیان کوتاه فکر و سست ایمان ما خطرناکتر از سپاه یزید بر اصحاب

حضرت حسین علیه السلام هستند.

و عطا کند باو در روز قیامت امان او را .

پس عزیز من ، مراقب خود باش و علامات هر سه صنف را در نظر داشته باش و بین در خود اگر علامات دو صنف اول را می بینی ، بزودی در پی چاره خود بر آی و الا هلاك و مستوجب نفرین امام شوی ، و اگر علامات صنف اخیر را می بینی در پی ازدیاد بر آی که خوشا حال تو ! و ملاحظه کن که آن کس که میخواهی از او بیاموزی بکدام يك از علامات متّصف است ؟ اگر بعلامات دو صنف اول موصوف است ، زنده ! از او فرار کن ، و در پی او مرو ، که او ترا چون خود . بسقر فرستد و هلاك گرداند ، و اگر بعلامات صنف اخیر موصوف است ، دامن او را از دست مده که بزودی ترا بمقام قرب رساند و از جنت بهره ور گرداند ، بلکه زیر پای او خاك باش :

خاك بر سر کن جسد را همیشه ما	خاك شو مردان حق را زیر پا
مردۀ این عالم و زنده خدا	سایۀ یزدان بود بنده خدا
تا رهی از آفت آخر زمان	دامن او گیر زو تر بی گمان
لا احب الاقلین گو چون خلیل	اندرین وادی مرو بی این دلیل
در حسد ابلیس را باشد غلو	ور حسد گیرد ترا در ره گلو
ای خنك آن کش حسد همراه نیست	عقبه ای زین صعب تر در راه نیست

و در کافی است از جناب رسول ﷺ که فرمود : نیکو وزیر است برای ایمان علم و نیکو وزیر است برای علم ، حلم و نیکو وزیر است برای حلم ، مدارات و نرمی با خلق ، و نیکو وزیر است برای نرمی صبر ، پس عزیز من اگر در عالم این وزرا را دیدی از عقب او برو و خاك پای او را سرمۀ چشم کن ، و اگر در عالم این علامات ندیدی از او فرار کن که ترا چون خود هلاك کند و از استعداد قبول ایمان و قبول علم بیرون برد ، و در همین کافی است که ، داخل شد رسول خدا ﷺ مسجد را ناگهان جماعتی را دیدند که حلقه زده اند در دور کسی ، پس فرمود

که چه چیز است این هنگامه؟ عرض کردند که این علامه‌ایست، فرمود که علامه چه چیز است؟ عرض کردند داناترین مردم بنسب‌های عرب و بوقایع عرب و بایام جاهلیت و باشعار عربیت! پس فرمود آن حضرت صلی الله علیه و آله که این علمی است که ضرر ندارد کسی را که نداند و نفع نمی‌بخشد کسی را که دانا باشد او را. و اسم علم بر صنعت تاریخ گذاشتند از باب مماشات با قوم و همچنین نفی ضرر و نفع از او کردند از باب مماشات، والا آن علمی است که اگر صاحبش در طرف جهل واقع باشد ضررش بسیار، و اگر در طرف عقل و علم باشد نفعش اندک یا ضررش اندک یا ضرر و نفعش یکسان خواهد بود، بعد از آن فرمود که: اینست و جز این نیست که علم نیست مگر سه صنف از ادراک بحسب سه مرتبه از انسان، که آن مرتبه عقلانی و نفسانی و جسمانیست و آن سه صنف عبارتست؛ از ادراک آیه محکمه‌ایکه عقاید دینی باشد، یا فریضه عادل که ادراک اخلاق حسنه است و اتصاف بآنها و ادراک اخلاق رذیله و اجتناب از آنها، یا سنت قائمه که ادراک احکام قالبیه باشد و عمل بآنها، چنانکه بیاید در فصل اقتران علم و عمل انشاء الله.

نظر کن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چگونه اثبات و اطلاق کرد علم را بر فن تاریخ دانی از باب مماشات و همچنین نفی کرد ضرر و نفع آنرا از جاهل و عالم آن از باب مدارات، و در آخر چگونه بمقاد حصر نفی کرد علم را از او و منحصر کرد علم را در همین دانائی این سه مرتبه مذکوره، بحیثیتی که باعث عمل شود و در اشتداد باشد، چنانکه بیاید بیان اشتداد و ملازمت آن باعمل، و در آخر بجهت اشاره بمضرت این علم و لزوم طرح آن فرمود: و ما خلاهن فهو فضل، در ظاهر من باب مماشات فرمود: فضیلت نفس است و در باطن مراد اینست که آن زیادتیست که لازم است طرح آن، و قال الله تبارک و تعالی: ولقد علموا لمن اشتريه ماله فی الآخرة من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون^۱، یعنی

دانستند که هر کس این سحر را یاد گیرد و بخرد سرمایه عمر خود در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت، لکن نمیدانستند، زیرا که اگر اندک علمی میداشتند این کار را نمیکردند، نظر کن که چگونه خداوند متعال اثبات کرد اسم علم را از برای آنها بموافقت زبان قوم، که هر ادراکی را علم نامند و چون این علم و ادراک از عمل و اشتداد خالی بود در آخر آیه علم را مطلقاً از آنها نفی کرد، یعنی چون این ادراک در روی جهانی نفس بود نه در روی عقلانی، جهل است نه علم، زیرا که علم آن ادراکیست که در روی عقلانی نفس باشد و لازمه آن ادراک است اشتداد و عمل بر طبق آن، و از این جهت جناب صادق علیه السلام در بیان آیه شریفه، انما یخشی الله من عباده العلماء^۱، فرمود. یعنی: **بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم**

یصدق فعله قوله فلیس بعالم^۲، یعنی ادراک هر گاه در صفحه عقلانی نفس باشد که اسم حقیقت بر او صادق باشد از عمل منفک نمیشود، پس عالم آن کسی است که گفته او که بیان علم او و اظهار عقاید او است از عمل جدائی نداشته باشد، و خواهد آمد در فصل تلازم علم و عمل که آن علمی که عمل با او نباشد علم نخواهد بود.

در بیان شرافت علم و خساست جهل مشابه علم: شرافت علم
فصل پنجم
فطری و بدیهی است، حاجت بیمیان ندارد، لکن جهل مشابه

علم مایه اشتباه اکثر بندگان خداست که آنچه از فضائل علم گوشزد آنها میشود اغلب از علم، همین جهل مشابه او را بنظر آورند و همان را علم پندارند و بر صورت مدرکات خود وقوف نمایند و در طلب صورت مدرکات غیر بر آیند، و این ندانسته

→ آخرت هیچ بهره‌ای و هر آینه بد است آنچه را فروختند، خودشان را بآن، اگر بودند که میدانستند.

۱ - سورة فاطر آیه ۲۸ همانا میترسند از خداوند بندگان دانشمند او.

۲ - مقصود از علماء کسانی هستند که رفتارشان مطابق گفتارشان باشد اما کسیکه رفتار

او بر طبق گفتارش نباشد عالم نیست.

که باید اول محل علم را تصحیح نمایند و تمیز دهند و بعد از آن در طلب مدرکات بر آیند ، شرافت علم را این بس که هر ذی شعوری دانایتر از خود را در هر پیشه بر خود مقدم دارد و قال الله تعالی : **وَ اِذَا قِيلَ اَنْزِلُوا فَاَنْزِلُوا يَرْفَعُ اِلَهَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۱** .

در شرافت علم همین آیه بس است و قال : **بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْعِلْمَ ۲** و فی الکافی عن رسول الله ﷺ که فرمود : کسیکه راهی برود که طلب کند در آن راه علمی را خواهد برد خدا او را از راهی بیبشت و بدرستی که ملائکه بالهای خود را پهن میکنند از برای طالب علم بجهت خوشنودی بسبب او ، و استغفار می کند برای طالب علم هر کس که در آسمانست و هر کس که در زمین است حتی ماهی دریا ، و فضیلت عالم بر سر عابد مثل فضیلت قمر است بر سایر نجوم در شب بدر ، و علماء و ارثان انبیاء بجهت اینکه انبیاء بارث نمیگذارند درهمی و دیناری را ، و لکن بارث میدهند علم را ، پس هر کس اخذ کرد از این علم اخذ کرده حظ وافر را ، و در جامع الاخبار از رسول مختار صلی علیه ملک الجبار نقل کرده است که فرمود رسول خدا : **يَكْ سَاعَتِ عَالَمٍ** که تکیه کند بر فراتر خود و نظر کند در علم خود بهتر است از عبادت هفتاد سال از عابد ، و در همین جامع الاخبار است که فرمود حضرت امیر عليه السلام : که در مسجد نشسته بودم که داخل شد ابوذر و عرض کرد یا رسول الله ﷺ نماز جنازه عابد را دوست تر میداری یا مجلس علم را ؟ آن حضرت عليه السلام فرمود نشستن یکساعت در نزد مذاکره علم دوست تر است بسوی خدا از هزار جنازه از جنازه های شهداء ، و نشستن یکساعت

۱ - سورة مجادله آیه ۱۱ و هرگاه گفتند از جای خود برخیزید حکم خدا را اطاعت

کنید که خدا اهل ایمان و دانشمندان را رفیع میگرداند .

۲ - سورة عنکبوت آیه ۲۹ بلکه این قرآن آیات روشن الهیست در لوح سینه آنانکه

از خدا نور علم و دانش یافتند .

در نزد مذاکره علم دوست تر است بسوی خدا از نماز هزار شب که در هر شب بجا آورده شود هزار رکعت نماز، و همچنین دوست تر است از هزار جنگ و از قرائت قرآن و تمام قرآن، اباذر عرض کرد که مذاکره علم بهتر است از قرائت همه قرآن؟ فرمود نشستن يك ساعت نزد مذاکره علم دوست تر است بسوی خدا از قرائت قرآن همه قرآن دوازده هزار مرتبه، بر شما باد که مذاکره علم کنید چرا که بسبب علم میشناسید حلال و حرام را، و هر کس بیرون شود از خانه خود که طلب کند بایی را از علم مینویسد خدای عز و جل از برای او بهر قدمی ثواب پیغمبری از پیغمبران را عطا میکند او را بهر حرفی که بشنود یا بنویسد شهری در بهشت، و طالب علم را دوست میدارد خدا و ملائکه و پیغمبران علیهم السلام و در طلب علم بر نمیآید مگر شخص سعید و طوبی است از برای طالب علم در روز قیامت، ای اباذر نشستن يك ساعت نزد مذاکره علم بهتر است برای تو از عبادت يك سال که روزهای او را در روزه باشی و شبها در نماز، و نظر کردن بسوی روی عالم بهتر است برای تو از آزاد کردن هزار بنده، و هر کس بیرون رود از خانه خود در طلب بایی از علم مینویسد خدا برای او بهر قدمی ثواب شهیدی از شهدای بدر تا آخر حدیث شریف.

و فی المعالم عن علی علیه السلام که فرمود: تعلیم بگیرد علم را که تعلّم علم حسنه است و مدارست علم تسبیح است و بحث از علم جهاد است و تعلیم دادن علم بکسیکه نادان باشد صدقه است. و این علم اسباب تقرّب است برای اهلش بجهت اینکه علم سبب دانائی حلال و حرام است و برنده است صاحب خود را از راه بهشت و علم انیس است در وحشت و صاحب است در وحدت و سلاح است بر اعداء و زینت است برای دوستان بلند میکنند خداوند بسبب علم اقوامی را که قرار میدهد آنها را ائمه خلق که اقتدا کنند بآنها خلق، نظر کرده میشود اعمال ایشان و اقتباس کرده میشود آثار ایشان و رغبت میکنند ملائکه در دوستی ایشان و بالهای خود را بر ایشان میمالند در نماز ایشان، چونکه علم حیات دلهاست و نور دیده هاست از کوری و قوّت ابدانست

از ضعف، نازل میسازد خداوند حامل علم را در منازل ابرار و عطا میکند باو مجالست اخیار را در دنیا و آخرت و بسبب علم اطاعت میشود خداوند متعال و عبادت میشود، و بعلم شناخته میشود خدا و توحید میشود، و بعلم صلۀ ارحام بجا آورده میشود و بعلم شناخته میشود حلال و حرام، و علم امام عقل است و عقل تابع او است، الهام میکند بعلم سعدا را و محروم میسازد اشقیا را.

و آیات و اخبار در شرافت علم بسیار و آثار بزرگان بشمار است، و همین بس که علم نورانیت است و ظلمت حیوانیت و شیطانت، و جهل نور حیوانیت و شیطانت و ظلمت انسانیت است، علم حیات انسان است و ممات حیوان و شیطان و جهل عکس آنست، علم قوت و رفعت و عزت و غذا و بهجت و انیس و صاحب انسان است و جهل عکس آنست، علم میراث انبیاء است و جهل میراث شیاطین بلکه فضلۀ شیاطین، علم بخدا نزدیک میکند و جهل از خدا دور و بشیطان نزدیک میکند بلکه علم همشانی خداست و جهل همشانی شیطان، علم از جمیع علاقه‌ها آزاد میکند و جهل علاقه‌ها را یکی بر صد زیاد کند، تحصیل علم با اغراض نفسانی جمع نشود حتی با غرض قرب حق تعالی بلکه پاک کننده است از جمله اغراض، و جهل را بدون غرض نفسانی نتوان تحصیل نمود بلکه هر چه اغراض نفسانی بیشتر جد و جهد طالب جهل بیشتر، و از اینجا معلوم میشود که جهل صفت نفس خبیث است و علم صفت عقل شریف، غنائی بالاتر از علم و فقری سخت‌تر از جهل نیست، علم موجب رحمت و رأفت و بخشش و مدارات و کتمان و جمله خصائل است و جهل باعث جمله رذائل، مجعلا آنچه بدی متصور است برای انسان همه از جهل مرکب است، و آنچه خوبی متصور است برای انسان همه از علم است.

پس عزیز من، نظر بحال علم خود کن که اگر علمی است که با اغراض نفسانی جمع میشود و بارزائل همراهی دارد و بانخوت و کبر و انانیت رفاقت دارد و با ریا و سمعه و خودبینی اقتران میجوید، بزودی در پی علاج برآی و این جهل مرکب و فضلۀ شیطان را از صفحه نفس بشوی، که این مدرکات در صفحه حیوانی و شیطانی

نفس است و انسانیت را بزودی هلاک کند :

سینه خود را برو صد چاگ کن   دل از این آلودگیها پاک کن
و اما جهل ساده را این همه ضرر نیست زیرا که صاحب جهل سازج در قوه
است و هنوز بهیچ فعلیت نیامده برای او امید اینکه بفعلیت علم بیاید هست ، اگر
چه هنگام مرگ باشد و او داخل مر جون لامر الله است اما یخر جهم الی الجهل
المرکب فیعذبهم و اما الی العلم فیتوب علیهم .

بعض علماء اختیار که جانش فی الجملة ذوق علم چشیده و لذت شهود والهام
دیده گفته : بدانید برادران من که این علمهای ما حرام است بر علماء دنیا و رغبت
دارندگان در دنیا ، چرا که اینها علمهای نیست ذوقی و شناسائیها نیست کشفی ، اگر
چه ما برهان بر آنها اقامه کرده ایم لکن اینها را متعذر است تحصیل کردن بادوستی
جاه و بلندی مرتبه و اخلال رسانیدن بتقوای حقیقی بخلاف سایر علوم ، چرا که
آنها با محبت دنیا جمع میشوند بلکه بساهست که محبت دنیا معین است بر تحصیل
آنها ، چرا که می بینی که طالبان آنها متحمل میشوند مشقتها بسیار و بیدار خوابیها
و تکرار کردن در شب و روز و صبر کردن بر سفرها و محروم ماندن از لذتها و خواهشها ،
و همه اینها بخیال جاه و همی و بزرگی خیالی معلوم نیست بدست خواهد آمد یا
نخواهد آمد ، و اما علمهای اخروی حاصل نمیشود مگر با انداختن محبت دنیا
از دل و اجتناب کردن از خواهشها ، پس علم را طلب مکن مگر بتقوی کما قال
الله تعالی : **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ** ^۱ پس قرار داد علم را میراث تقوی و ظاهر است
که علوم متعارفه میسر میشود بدون تقوی ، بلکه با شدت حرص بر ریاسات دنیویه
و ریاسات حیوانیه و بزرگی جستن بر عباد و تسلط یافتن در بلاد و اهتمام داشتن
بشهرت در میانه مردم با نهایت برهنگی و بی چیزی :

پس از اینجا معلوم شد فضل علم و حقایق و سلوک طریق الاخره ، چرا که
منکشف نمیشود مگر از برای صاحبان اب^۲ که آنها حاصل نمیشود مگر بولایت مرتضی

علی عليه السلام . پس عزیز من ، چون طالب علم شوی اول شناسا شو که علم کدام و جهل کدام ؟ و علامات و آثار هر يك را نيك بدان ، آنگاه در طلب این عالم بر آی و این عالم را بجوی ، آنگاه از او طلب علم نمای که از مقصد دور نگردی و از راه نمائی :

چون طالب ره شوی بتدبیر	دریاب نخست صحبت پیر
پیری که طریق را بداند	پیری که بشرع در نماند
پیری که نیایدش کرامت	پیری که بیابد استقامت

فصل ششم در بیان وجوب طلب علم بر همه کس . بدانکه انسان بالفطره از اول تولد در طلب علم است یعنی رو آورده است بشعور و هوش و ادراک

که همه اینها بوجهی علم و بوجهی مقدمه علم است ، و بر همین طلب باقیست تا زمانی که ادراک اولیات و سایر بدیهیات می کند ، همچنین از این مقام در ترقیست یعنی در طلب زیادتی ادراک است تکویناً نه اختیاراً تا زمان مراقت و اوان تمرین تکلیفات که در این زمان اگر چه بر او هنوز بحسب تکلیف چیزی واجب نیست ، لکن بروئی او که بمنزله نفس مربیّه اوست واجب یا مستحب است که با اختیار و شعور بشعور او را امر و نهی کند تا آنگاه که زمان تکلیف میرسد ، آنوقت چون تکلیف الهی و اختیاری مطابق تکوین است در همه امور ، در اینجا هم چنانکه تکویناً در طلب علم و ازدیاد شعور بود بحسب تکلیف و اختیار هم حق تعالی شأنه او را بر زبان انبیاء و خلفاء ایشان عليهم السلام امر میکند بطلب علم ، و بعبارة اخری چون انسان از اول استقرار نطفه و اول ماده اودر رحم در خلع و لبس است که پیوسته نقائص ماده را که حجب انسانیت و حجب نفس ناطقه و مانع ادراک و شعورند از خود خلع و دفع میکند و زکوة فطری و تکوینی همین خلع و دفع است ، و بهمان اندازه که تکویناً خلع نقائص میکند جذب کمالات مینماید و لباس نو میپوشد و این جذب و لبس صلوٰة است مطلقاً و بمقام شعور که میرسد این جذب و لبس چنانکه صلوٰة است علم است نیز ، و از اینجا که تکویناً در خلع و لبس است تکلیفاً بر زبان خلفاء الله امر شده است بزکوة و صلوٰة ، که هیچ شریعتی نبوده مگر اینکه این دو ستون آن شریعت

بوده است ، و همچنانکه در جمیع شرایع امر بصلوة بوده امر بطلب علم بوده ، زیرا که امر بصلوة بعینه امر بطلب علم است بجهت اینکه نیست صلوة مگر توجه بخدا و روبخدا رفتن ، و روبخدا رفتن نیست مگر معرفت افزودن ، و چون علم و صلوة را مراتب است و اوّل مرتبه علم اوّل نور است که **يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ**^۱ و در این مرتبه کسب و صنع بندگان خدا را هیچ مداخلت نیست و این مقام تحیر و التفات است باینکه باید کسی بجوید که از او راه را بجوید ، چون کسیکه در بیابان بی یابانی خوابیده باشد و بیدار شود و ملتفت شود که در بیابان راه ندارد البته آن کس در طلب آبادی بر میآید متحیرانه و در طلب کسی بر میآید که او را براه دلالت کند .

و مرتبه ثانی مقام رسیدن بخدمت عالم وقت است چه آن عالم پیغمبر باشد و چه وصی پیغمبر و چه علمای امت پیغمبر ، و این مقام را مقام استماع گویند و در این مقام طالب مطیع آن عالم و منقاد حکم او خواهد شد و از جهت وجوب طلب این علم و وجوب طلب مقدمات تحیر که مقام اول است هر يك از انبیاء **عليه السلام** در اوّل دعوت امر بتقوی که سبب مقام اول علم و باعث التفات کردن باینکه در راه نیست و گمراه است و امر باطاعت که مقام ثانی و مقام انقیاد است میفرمودند ، کما حکى **لَنَا عَنْهُمْ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ** ، که هر يك بقوم میگفتند : **يَا قَوْمِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا نِي**^۲ و این مقام تقلید است و در این مقام بنده خدا فطرة و تکویناً در طلب اینست که آنچه را بتقلید آموخته از حقایق آنها بهره بردارد و چاشنی بمذاق او برسد ، و چون این چاشنی بمذاق او رسید و از علم تقلیدی خود لذت و بهجتی یافت این مقام اوّل مقام تحقیق و اوّل مقام اثر معلوم یافتن است و این مقام را حدی و اندازه ای نیست ، بلکه حدّ او از حدّ بیرون رفتن است و بصفات ربوبی موصوف

۱ - علم نور است که خداوند در قلب آن بنده ای که میخواهد داخل میکند .

۲ - سورة آل عمران آیه ۵۰ ای گروه مردم از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید .

شدن و از خودیت خود بیرون آمدن و بخودیت حق جلّ و علا زیست کردن ، و آخر این مقام فناء ، و فناء از فناء است و بعد از این مقام ، مقام نشر علم است که مقام احسان باشد و مقام انذار باشد و آیه مبارکه : **لَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ** اشاره دارد به هر چهار مقام ، زیرا که نفر مقام اول و مقام انصات و مقام تحیر است و تفقّه از اول مقام استماع شامل است تا آخر مقام فناء و انذار اشاره بمقام رجوع بخلق بجهت تکمیل است که آخر مقامات انسانیت و مقام دعوت بسوی دین است و مقام احسان است ، و کسی عرض کرد بخدمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله که : ما العلم یا رسول الله ؟ حضرت فرمود : **الانصات** ، بجهت اشاره بمقام اول که اول نزول آن نور است در قلب ، عرض کرد ثمّ مه یا رسول الله ؟ فرمود : الاستماع که اشاره فرمود بمقام ثانی که مقام تقلید باشد ، پس عرض کرد ثمّ مه یا رسول الله ؟ فرمودند . الحفظ که اشاره است بمقام آثار علم تقلیدی را یافتن پس عرض کرد ثمّ مه یا رسول الله فرمود : **العمل** به که تمکین دادن باشد آن علم تحقیقی را ، پس عرض کرد ثمّ مه ؟ فرمود : نشره ، که اشاره بآخر مقامات و مقام تکمیل باشد ، و از آیه شریفه نفر بحسب مفهوم و جوب طلب علم در هر چهار مقام مستفاد میشود و همچنین از آیه مبارکه : **اتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونِي** و همچنین از آیات دیگر که در آنها امر بصلوة و اقامه صلوٰه شده است و جوب طلب استفاده میشود چنانکه دانستی ، و اخباری که در آنها امر بطلب علم شده است که یا تصریح بفرض بودن طلب علم شده است یا تحرّص و ترغیب در طلب علم شده است بسیار است ، از جمله آنهاست حدیث مأثور از جناب رسول صلی الله علیه و آله و جناب صادق علیه السلام که طلب کردن علم فریضه است بر هر مسلمی آگاه

۱ - سورة توبه آیه ۱۲۲ بلکه از هر طایفه جمعی نزد رسول خدا بمانند تا در احکام

دین دانا شوند و بعد از آن بطایفه خود برگشته قوم خود را بیاموزند شاید خدا ترس شده و از نافرمانی حذر کنند .

باشید که خدا دوست میدارد طالبان علم را، و در خبری، بر هر مسلم و مسلمة. و چون مراتب ثلاث علم را دانستی پیش از این، بر تو پوشیده نخواهد ماند که این علمی که فرض است بر هر کس که بدائرة اسلام داخل شده باشد، فنون اصطلاحیه نخواهد بود و نه هم صناعات علمیه، زیرا که فنون اصطلاحیه یا علوم عربیه است که حال آنها معلوم است، یا کلام و حکمت است که معلوم است که با جمیع اغراض جمع شود و مؤمن و کافر در تحصیل آنها یکسان باشند، و سابق معلوم شد که علم با اغراض جمع نمیشود بلکه بگلی اغراض را از میان بر میدارد و آن علمی که با اغراض جمع شود چهل مرتب است نه علم، یا علم روایت و تفسیر است یافته است و هر يك از اینها اگر از اهلش اخذ شود و در صفحه عقلانی نفس نقش بندد علم است و با اغراض جمع نشود و پاک کننده نفس باشد از جمیع رذائل، اما العیاذ بالله که اگر در صفحه جهانی نفس نقش بندد از جمیع جهالات مرتب بدتر و تا صاحبش را بقر دوزخ نکشاند آسوده نگذارد، و اینکه در مجتهد قوه قدسیه شرط دانسته اند اشاره بفعلیت صفحه عقلانی نفس و نقشبندی علوم در اوست، و اینکه اجازه سابق را شرط دانسته اند در فتیای قضاوت و سایر امور راجعه بسوی امام علیه السلام و عالم، برای اینست که عالم سابق ببصیرت خود تواند تمیز دهد که این نقوش حاصله در صفحه جهانی نفس است یا در صفحه عقلانی نفس؟ نه خود شخص! پس آن کس که علم فقه را تحصیل نموده باید خود او ملاحظه کند و امارات چهل و عقل را ملاحظه کند که بفریب شیطان قوه شیطنت را قوه قدسیه نداند و نقوش صفحه جهانی نفس را نقوش صفحه عقلانی نپندارد، و بدون استحقاق و اهلیت در مقام فتیای قضاوت و سایر امور راجعه بسوی امام علیه السلام بر نیاید، بلکه باید خود را عرضه دارد بر عالم سابق که خود شخص هر چه حدیدال نظر باشد تمیز بین قوه قدسیه و شیطنت نتواند و فرق بین صفحه جهانی و صفحه عقلانی نگذارد تا آن عالم اگر او را امر کند بفتیای غیر فتیای اقدام نماید والا از این مقام فرار کند که بزودی هلاک شود، که این مقام خاصه انبیاء علیهم السلام است و اوصیاء آن بزرگواران، وصایت بغیر اجازه و

امر عالم سابق که آنهم این شأن وصایت در آن باشد صادق نیاید ، و هیچوقت فرمایش جناب امیر علیه السلام از نظر عالم نرود که فرمود : این مجلسی است که نمی‌نشینند در او مگر نبی یا وصی نبی یا شقی ، اگر اذن و اجازه سابق که بشأن وصایت موصوف باشد ، نباشد ، البته باقدام کردن بر این امور داخل اشقیا خواهد بود ، علاوه بر اینکه در این صناعات مؤمن و کافر و سعید و شقی و با غرض و بی غرض مساوی هستند ، و از برای همه کس تحصیل این فنون میسر نیست ، بلکه از هزار کس يك نفر تواند دست از تحصیل امر معاش و تحصیل قوت و لباس بکشد و در طلب اینها بر آید .

پس آن علم علمی است که با همه کار و با همه شغل و با کسب معاش بسازد و با هیچ کار منافات نداشته باشد ، نظر کن که اصحاب ائمه هدی سلام الله علیهم هر يك بکسبی مشغول ، یکی تمار ، و یکی حذاء^۱ ، و یکی زیئات ، و یکی حنّاط ، و یکی جمّال ، و یکی دهقان ، و یکی وزیر ، و یکی حاکم بود ، و با وجود این گاهی میفرمودند : **شیعتنا المتعلمون**^۲ بطریق حصرو گاهی میفرمودند : **شیعتنا العلماء** ، پس مراد از این علم که فرض است بر هر مسلم و مسلمة مراتب ثلاث علم خواهد بود ، که احکام قالبی شرعی دینی باشد بحیثیتی که باعث عمل شود ، و آن وقتی باعث عمل خواهد شد که اخذ شود از کسیکه از گفته او تخلف نتواند نماید ، باین معنی که خود را چنان منقاد و تسلیم او کرده باشد که از قول او نتواند تخلف ورزد ، یا وقتیکه ادراک آنها را از روی بصیرت و قوه قدسیه نموده باشد ، زیرا که آنوقت چون کسی خواهد بود که بمرض مبتلی باشد وضار و نافع خود را بیقین داند ، البته آنوقت از ضار خود پرهیز کند و نافع خود را بکاربرد ، چرا که احکام قالبیه شرعیه چون ادویه امراض بدنیّه ادویه امراض نفسانیه است ، هر گاه کسی مریض باشد اگر خود شناسای مرض خود باشد و ادویه ضاره و نفعه را بداند البته پرهیز میکند از آنچه ضرر دارد و

بکار میبرد آنچه را نفع دارد و اگر خود شناسا نباشد اول طبیب حاذق را میجوید و خود را بر او عرضه میدارد، آنچه آن طبیب بگوید البته آن مریض پیروی میکند، و همچنین است حال علماء که اطباء نفوس میباشند و حال احکام قالبی که بمنزله ادویه امراض نفسانی میباشد، و حال مریضهای نفسانی، و اینکه در میان فقهاء رضوان الله علیهم مختلف فیه است که تقلید میت بدو یا استداعه جایز است یا جایز نیست؟ حق اینست که مطلقاً تقلید میت جایز نیست، زیرا که تقلید میت چون رجوع کردن بکتاب طبّی است و ادویه آنها را بکار بردن بدون شناسائی مرض، و بدون اینکه بداند که کدام دوا برای کدام مرض نافع است یا مضر است! و اینکه در میان علماء اعلام کثر الله امثالهم مشهور است که خطاب مشافیه در اخبار و آیات عام است، این صحیح است در آنچه شریعت مطهره مشروع کل است اما جزئیات شریعت و آداب و سنن پس اشخاص در آنها مختلف میباشند و خطاب هر کس بادیگری و حکم هر کس بادیگری فرق کلی دارد، بلکه گاه باشد که ضد و نقیض یکدیگر باشند و اختلاف اخبار ائمه هدی علیهم السلام را یک سبب اینست.

پس بدون اخذ احکام شریعتی از عالم اهل البیت که صاحب فوّه قدسیّه باشد یعنی جزئیات امراض نفسانی را شناسا باشد و جزئیات احکام آنها را که بمنزله دواست شناسا باشد، یا بدون بصیرت تامه با امراض خود و احکام خود عمل کردن بشریعت مطهره چه بطریقه احتیاط و چه بطریقه اخذ از قول میت عامل خواهد بود علی غیر بصیرة که لا یزداده سرعة السیر الا بعداً، چنانکه از جناب صادق علیه السلام مرویست و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: کسیکه عمل کند بدون علم بآن حکمی که آن دواى مرض اوست، آنچه را فاسد کند بیشتر خواهد بود، از آنچه اصلاح کند، و برای همین فرمود که: **قصم ظهري رجالا جاهلا متنسك وعالم مهتهك**^۱ زیرا که جاهل متنسك هر چه کند شاید مهلك او باشد نه نافع او چنانکه مریض

۱ - کمرم را دو نفر میشکنند، یکی نادانی که براه غلط و افراط در عبادت برود، و

دیگر دانائیکه در امور دین بی مبالائی و هتاکى کند و تجری ورزد.

نادان یا طبیب نادان آنچه کند احتمال ضررش بیشتر است از احتمال نفعش .
 پس عزیز من ، اگر یقین داری که آن عالم که از او اخذ میکنی بینا و شناسای
 مرض تو است از او اخذ کن و او را تقلید کن و الاً توقف اولی است ، و اگر اهل
 علمی و یقین داری که این حکم دواى مرض نفسانی تو است یا دواى مرض نفسانی
 غیر تو است ، بآن فتوی ده والاٌ توقف کن و خود را و دیگران را هلاک مکن .

و ثانی ، مراتب سه گانه احکام نفس است که علم اخلاق حسنه و اخلاق رذیله
 باشد ، نه علم کلی ، بلکه شناسائی اخلاق حسنه و رذیله در وجود خود ، و علم اینست
 نه دانائی علم اخلاق که از جمله فنون رسمیه است ، که اگر آن دانائی بدون این
 شناسائی باشد جهل مرکب خواهد بود و از علم معدود نخواهد بود و این شناسائی
 لازم دارد اجتناب از رذائل و طلب خصائل را و محزون بودن بر ارتکاب رذائل و عدم
 اتصاف بخصائل ، و از این جهت است که فرمود : *العلماء یحزنهم ترك الرعاية* ،
 و عمل این علم اجتناب از رذائل و موصوف شدن بخصائل است .

وسیم از مراتب سه گانه علم ، علم مرتبه قلب و عقل است که از آن درخبر گذشته
 بآیه محکمه تعبیر فرمود ، و مراد از آیه محکمه عقاید دینی است نه ادراک آنها
 بنحو کلی ، زیرا که عقاید را بنحو کلی ادراک کردن چون ادراک فلسفی ، آیه
 نخواهند بود ، چرا که آیه اینست که چون آئینه ذی الایه را نمایش دهد و این
 نمایش نمیشود مگر وقتی که اقلاً اثری و انموذجی از ذی الایه در وجود خود مشاهده
 کنی یا بذوق و وجدان بیابی پس حکیم و متکلم رسمی را آیات محکمت بدست
 بیاید ، زیرا که آنها بنحو کلی ادراک کنند و آیه وقتی باشد که بنحو جزئی اثری
 در خود بیاید ، دیگر آنکه ادراک عقاید بنحو کلی زوال پذیر باشد و آنچه زوال
 و نسخ در آن راه یابد محکم نباشد ، پس از این جهت هم حکیم و متکلم صاحب
 آیه محکمه نتواند باشد ، و اینکه وارد شده است که تفسیر قرآن جایز نیست مگر
 باثر صحیح یا نص صریح ، اثر صحیح اشاره است بهمین اثری که از عقاید در خود بیابد یا

بذوق و وجدان یا بشهود و عیان ، و نص^۱ صریح اشاره است بمقام تقلید و تسلیم که آیه شریفه ، ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید^۱ اول اشاره است بمقام تحقیق که مقام ادراک انموذج عقاید باشد ، که اول درجه^۱ او اول درجه قلب است ، و ثانی اشاره است بمقام تقلید که مقام تسلیم و انقیاد است .

پس عزیز من ، نظر کن بعلوم و عقاید خود ، اگر از آنها ذوقی و وجدی و لذتی میبایی ؟ باین معنی که نمونه آنها را در خود می بینی و از آن لذت میبایی صاحب آیات محکماتی ، والا اگر تمام مسائل الهی را چنانکه باید متقن سازی و براهین همه را تمام نمائی و این ذوق در خود نبینی ، بدانکه از علم عقلانی و آیات محکمت بی بهره ای ، و صاحب جهالاتی ، بلکه چنان جهلی که علاج پذیر نیست ! و بدانکه علم تو داخل علوم رسمیه است و جز قیل و قال تورا از آنها حاصلی نیست ! و اخبار باین مضمون که طلب علم فرض است بسیار است ، وعن الصادق علیه السلام که فرمود : بر شما باد بتفقه کردن در دین خدا و مباحثید اغراب ، چرا که کسیکه تفقه در دین ندارد خداوند روز قیامت نظر بسوی او نمیکند و عمل او را نمو^۱ نمیدهد ، یا پاک نمیکند ، و بمضمون این حدیث که امر بتفقه و منع و ملامت بر عدم تفقه باشد اخبار بسیار است و کسی در خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که ، کسی شناسای این امر ولایت شده و میرود در خانه خود می نشیند و با هیچیک از برادران ایمانی رفت و آمد نمیکند ، حضرت فرمود که چگونه این کس تفقه در دینش تحصیل میکند ؟ و در کافی است از جناب علی بن الحسین علیه السلام که فرمود : لو يعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه الی آخره ، یعنی اگر میدانستند مردم که چه قدر و منزلت و شرافت در طلب علم است ، در طلب علم بر میآمدند اگر چه بریختن خون و فرو رفتن دریاها میبود ، خدای تبارک و تعالی وحی فرمود بحضرت دانیال که

۱ - سورة ق آیه ۳۷ در این هلاک پیشینیان پند و تذکر است آنرا که قلب هوشیاری

باشد یا گوش دل به کلام حق فرا دهد و بحقایقش توجه کامل کند .

مقبوض ترین بندگان من بسوی من جاهلی است که استخفاف بحق اهل علم رساند و ترك كند اقتدای بایشان را ، و بتحقیق که محبوب ترین بندگان من بسوی من آن پرهیزگاریست که طالب ثواب جزیل باشد و ملازمت علما داشته باشد ، و پیروی مردمان باحلم میکرده باشد و از اخبار حکماء بمردم میرسانیده باشد یا از حکماء قبول میکرده باشد . بنا بر اینکه القائل عن الحكماء خوانده شود از ماده قول یا القابل عن الحكماء خوانده شود از ماده قبول .

بدانکه رؤسای دین و علمای اهل یقین در زمان هریک از بزرگان دین ، سه صنف بودند باین معنی که آنها را که بامر دین موکل میداشتند و اجازه میدادند که متوجه امور دینیّه بندگان خدا شوند سه صنف بودند ، صنفی را اجازه میدادند که اخبار آنها را بخلق رسانند و حلال و حرام آنها را برای بندگان خدا بیان نمایند ، و این اشخاص هریک را بمناسبت محل و اهل محلی که مأمور آن محل میشدند ، احکام میآموختند و گاه بود که احکام اینها متخالف مینمود ، و این فرقه را مشایخ روایت و مشایخ اجازه روایت مینامیدند و اینها را علماء نیز مینامیدند ، و فرقه دیگر را مأمور میفرمودند بدعوت خلق بدین و بیعت گرفتن از مردم برای ایشان ، و این فرقه را با اسماء بسیار مینامیدند ، در زبان عجم هر بد و در زبان نصاری راهب ، و در زبان شریعت محمدی ﷺ حلیم و تقی و درویش و صوفی و شیخ طریقت و زاهد و متقی مینامیدند ، و فرقه دیگر صاحب دو ریاست و دارای هر دو مرتبه و جامع هر دو طرف بودند ، و اینها را اجازه در هر دو امر میدادند ، اعتم از اینکه مأذون میبودند در اجازه غیر یا مأذون نمیبودند ، و اینها را حکیم و سید و وصی و عالم و غیر اینها از اسماء میخواندند ، و حدیث شریف : العلماء امناء یا العلماء منار و الاتقياء حصون و الاوصياء سادة^۱ اشاره باین سه فرقه دارد و همچنین این حدیث که : اللازم للعلماء والتابع للحكماء والقابل عن الحكماء ، که مراد از

۱ - علماء امینان ما هستند ، یا علماء گلدسته‌ها و علامتند و پرهیزگاران قلعه‌ها و اوصیاء بزرگان هستند .

علماء مشایخ روایت و از حلماء مشایخ روایت طریقت و از حکماء مشایخ جامعه بین الطرفين است، اشاره بهمین سه فرقه است، و این سه فرقه در زمان معصومین علیهم السلام بودند و همچنین در زمان غیبت صغری، و چون زمان غیبت کبری رسید و بطول انجامید و شیعیانی که بدین پدری متدین بودند، بسیار بودند، و مشایخ ثلاثه از باب تقیه و خوف اعداء مخفی تر شدند، و دعوات بنی امیه که خود را بلباس زهاد و صوفیه متلبس ساخته بودند بسیار و آشکار بودند و علماء عامه که خود را بلباس مشایخ روایت در آورده بودند غالب و با اقتدار نمودند، جمع بسیاری از شیعیان بجهت تصحیح علم شریعت بذیل علماء عامه توسل جستند، و بتدریج بخود رأیی و خودسری بر آمدند، و اعتنا بمشایخ اجازه و طریقت نگذاشته خود را چون آنها کسی دانسته چون علماء عامه باستحسان و رأی و اجتهاد عمل نموده و فتوی دادند، و ندانسته که قوه قدسیه که شرط فتیا و بصیرت باحکام خدا و احوال عباد است، غیر از شیخ سابق کسی نداند، و بدون اجازه شیخ سابق شرط افتاء محقق نه، و بخودسری بدون اذن و اجازه بمقام فتیا و قضاوت قدم نهادن داخل اشقیا شدند، زیرا که این مجلسی است که: **لا یجلس فیه الا نبی او وصی او شقی**^۱ و جمعی دیگر بجهت تصحیح عقاید و سلوک راه آخرت بذیل صوفیه عامه و دعوات بنی امیه چنگ زده، آداب طریق را از آنها آموختند و بعقاید فاسده مبتلا شدند، بعضی بوحدت وجود و اباحه شرایع معتقد، و بعضی بحلول و اتحاد، و بعضی بکفر و زندقه و انکار مبدء و معاد مبتلا گشته، و این دو طایفه من عندیه و قلندریه در میان شیعه بسیار شدند و مختلط با علماء و مشایخ روایت و بازهاد و مشایخ طریقت شدند، و چون این دو فرقه بهوای نفسانی گرفتار و باخلاق رذیله مبتلا بودند، هر يك از دو فرقه با فرقه دیگر و هر يك از رؤسای دو فرقه با یکدیگر حسد برده

۱ - جایگاهی است که در آنجا نمی نشیند مگر پیامبری یا وصی او، یا اینکه شقی

و نزاع گرفتند، و با مشایخ حقّه بیشتر از یکدیگر نزاع نموده حسد گرفتند، و خلاف و اختلاف در میان اینها شیوع یافت، بحیثیتی که هریک دیگر را، کافر و بیدین و لامذهب و کشتنی گفتند، و چون آمیزش با علماء حقّه و مشایخ طریقت حقّه داشتند و بلباس آنها در آمدند، علماء حقّه مذمت این دو فرقه را مینمودند که مردم فریب آنها را نخورند و فتاوی و عقاید آنها را بر مردم اظهار میداشتند، و بر اتباع مشتبّه شده، گمان بردند اتباع مشایخ روایت، که طایفه عرفا مطلقاً مذمومند! و گمان بردند اتباع مشایخ طریقت، که متلبسین بلباس علماء مطلقاً مذمومند! و بتدریج در میانه اتباع علماء و عرفاء این نزاع و حسد قوّت گرفته شیوع یافت، و از کثرت فساد فریقین بر بعض مشایخ حقّه هم امر مشتبّه شد، که شاید عرفاً تماماً باین عقاید و اعمال مبتلا هستند.

و الا در صدر اول مشایخ روایت و مشایخ طریقت با هم در کمال الفت بودند و کمال تکریم و تعظیم از یکدیگر مینمودند، و این مشایخ روایت و مشایخ طریقت بشان حضرت موسی و خضر علیه السلام بودند، که هر کدام بعلم دیگری محتاج و هریک تعظیم دیگری مینمودند، و در اول امر که حضرت موسی علیه السلام مصاحبت نمود با حضرت خضر علیه السلام آن حضرت فرمود: که ترا بر امری گماشته‌اند که من طاقت آنرا ندارم! و من را بر امری گماشته‌اند که تو طاقت آنرا نداری! همچنین هریک از مشایخ طریق در مایحتاج امر شریعت رجوع بمشایخ روایت مینمودند و اتباع را نیز امر میکردند که در مسائل قالبیه رجوع بمشایخ روایت مینمودند، و مشایخ روایت در مایحتاج طریق، رجوع بمشایخ طریق مینمودند و اتباع را امر می کردند که در مایحتاج طریق رجوع نمایند بمشایخ طریق، و هریک در مقام خود محترم و مقتّم بودند، و مشایخ طریق کمال حرمت داری از مشایخ روایت مینمودند و آنها را از خود افضل میدانستند، چون حضرت موسی علیه السلام که افضل از حضرت خضر علیه السلام بود، و اخباری که در آنها اشاره شده است که علماء ورثه انبیاء بر مشایخ روایت صادق بود، اگر چه مشایخ طریقت هم از آن بی بهره نبودند.

پس عزیز من ، نه گوش ده باتباع من عنديته و نه باتباع قلندريه ، و در طلب دين بصدق نيست بر آي ، و هريك از علما را كه مأذون و مجاز از عالم صادق سابق دانستی خاك پای او را سرمه چشم خود كن :

خاك شو مردان حق را زير پا خاك بر فرق حسد كن همچو ما

و از ملازمت خدمت او دوری مكن ، و بدانكه نظر كردن بر روی او با سالی عبادت كردن برابری دارد ، بلكه بیشتر و بالاتر از آنچنانكه گذشت ، و خدمت كردن آن عالم را چون خدمت خدا دان و زیارت او را زیارت خدا دان ، و جمله آنچه را كه در فصل پنجم گذشت كه بیان شرافت علم بود ذكر شد برای این عالم جاری دان و هريك از مدعیان شیخوخت روایت را كه با اجازه صحیحه دانستی همچنان دان ، و ذوالریاستین البته شرف طرفین را جامع است ؛ و آنها كه مدعی علم و اجتهاد یا مدعی شیخوخت طریق باشند و اذن و اجازه صحیحه نداشته باشند از آنها كناره گیر ، كه آنها در بدی نقطه مقابل مشایخ حقه اند ، و هر قدر خوبی در باره مشایخ حقه متصور است بهمان اندازه بدی در باره آنها متصور است ، **لكل فرعون موسى و لكل موسى فرعون** ؛ در اینجا صادق ، علماء حقه در اعلا علین و متشبهین بعلماء و مدعیان باطل در اسفل السافلین .

نظر كن كه جناب امیر المؤمنین علیه السلام چگونهمقابل علماء و متعلمین ذكر فرموده است این متشبهین بعلماء را ، و دیگران را هیچ ذكر نفرموده ، با اینکه در میان خلق بدتر از آنها هم بنظر می آید ، مثل امراء جائره و حكام سفاك و عشارهای بی باك لکن چون ضرر متشبهین بعلماء بر بندگان خدا بیشتر است از ضرر هر حاكم جائر و هر امیر سفاك بجهت اینکه ضرر اینها بر تن و مال مردم است ، و ضرر آنها بر روح و دین مردم ، و ضرر تن و مال در حقیقت نفع انسان و نفع روح و جان است ، و ضرر روح و دین ضرر انسان است حقیقتاً ، و بجهت این فرمود كه : **هؤلاء اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی اصحاب الحسین علیه السلام** ، بجهت اینکه جیش یزید مال و تن اصحاب حسین علیه السلام را ضرر رسانیدند و اینها

بادیان شیعیان ضرر میرسانند . و حدیث جناب امیر علیه السلام که اینها را ذکر فرموده، و سایر خلق را اعتنا نکرده اینست که در کافی روایت از آن حضرت نموده که: مردم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله سه فرقه شدند: يك فرقه عالمی شد که خداوند او را راهنمایی فرموده و او بعلم خود بی نیاز است از علم غیر، و فرقه دیگر جاهلی که مدّعی علم شده، یعنی جاهل بجهل مرگب که ادراک بسیار روی هم آورده و خود را بواسطه این جهالات عالم پنداشته و از علماء سرکشیده و مدّعی علم شده، و حال اینکه هیچ علم از برای آنها نیست، بلکه تمام مدرکات آنها جهالات شیطانیه و مهلکات انسانیّه است، و این جاهل خوش آینده اوست آنچه را که از جهالات مهلکه جمع کرده و در سینه خود نقشبندی کرده است، و دنیا او را مفتون خود کرده، و او بفساد انداخته دیگران را از آن کسانی که او را عالم پنداشته، و فرقه سیّم آن کسی است که در طلب علم برآمده و خود را بعالم وقت رسانیده و از او علم اخذ کرده، پس هلاک است آن کس که ادّعی علم کرده و نومید خواهد بود هر کس مدّعی علم شود بدون اذن و اجازه عالم سابق که این ادّعا افتراست برحق تعالی، و در خبر دیگر در کافی است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که: خوبی در زندگی نیست مگر برای دو نفر: یکی عالمی که مردم اطاعت او کنند، و دیگر مقلّدی که منقاد شده، آنچه باو بگوید آن عالم در وجود خود اثر او را بیابد.

بدانکه فایده بودن انسان در دنیا، تکمیل لطیفه انسانیّه است و خیر انسانی هم در همانست که آن لطیفه انسانیّت را بکمال رساند، و الاّ خیرات حیوانی که همه کس در آن مساوی میباشند، خیر انسان نیست، بلکه همان خیرات حیوانی هم در هنگام کمال لطیفه انسانی بهتر و بدون مزاحمت الم حاصل میشود، پس خیر انسانی را بلکه لذائذ حیوانی را، عالمی بکمال دارد که بواسطه اطاعت خلق علم او خود او سعه پیدا کند، چون عالم هر چه پیرو و بیعت کرده بردست او بیشتر باشد، سعه وجود او بیشتر خواهد بود، و از این جهت فرمود جناب ختمی مآب علیه السلام که انی اباهی بکم

الاهم يوم القيامة ولو بالسقط^۱ چرا که تمام امت بمنزله اجزای آن حضرت و باعث سعه وجود آن حضرت میباشند ، و همچنین متعلم باندازه ای که در پی ازدیاد علم باشد در پی تکمیل خیرات انسانی خواهد بود و بهمان اندازه ای که لطیفه انسانیّه کمال پذیرد خیرات انسانی بلکه خیرات حیوانی در دنیا و آخرت زیاد شود .

فصل هفتم
در بیان تلازم علم و عمل و بیان اینکه علمی که از عمل منفک شود آن علم را نادانان علم نامند ، و آن جهل مرگب

است که علاج پذیر نیست و از تحقیق معنی علم و جهل مشابه علم ، ملازمت علم و عمل ممکنست استنباط شود ، زیرا که ادراکی که در صفحه عقلانی نفس باشد لازم دارد نمایش دادن رذائل صفحه جهلانی نفس و خصائل صفحه عقلانی او را ، و هر کس بر او نمایش داده شود رذائل نفس که تمام بمنزله سموم مهلکه و ذوی سموم قتاله می باشد ، البته در فکر فرار از آنها می باشد ، و آن کس که خصائل نفس را بشناسد که تمام مایه حیات نفس و بمنزله آب خوشگوار برای تشنه بی قرار است البته در طلب وصول و حصول آنها بر آید ، و چون شخص در پی فرار از چیزی و وصول بجیزی باشد ، البته در تدارك اسباب این طلب و این فرار باشد ، و چون اسباب فرار و طلب فطری نیست بلکه کسبی و اختیاریست و بر همه کس معلوم نیست ، ناچار در طلب علم این بر آید و عالم این علم را بجوید ، که این عالم یا نبی یا وصی نبی است بوصایت خاصه یا وصایت عامه و چون این عالم را بجوید البته آنچه او گوید از اسباب فرار و طلب معمول دارد ، و عمل علم اوسط که علم نفسانیست این فرار و طلب است ، و چون بعالم وقت رسد آن عالم لامحاله بشرایع نبوی که علم ادنای جسمانیست امر فرماید ، و این طالب چنانکه گذشت امتثال نماید ، و علم جسمانی عمل آن امتثال امر آمر الهیست در اول ، که شخص از مقام تقلید تجاوز ننموده و چون خود بینا شود البته آن ادراکی که تعلق بعمل دارد چون

۱ - من در روز قیامت بر سایر امتها بعده شما مباهات میکنم ، اگرچه جنین سقط شده

شما باشد .

برای او حاصل شود، ترك عمل او را میسر نشود، و عقاید دینیّه که علم اعلای عقلانیست چون برای کسی حاصل شود، البته این علم اقتضای آن دارد که مدرک آن در طلب معلوم او باشد و از مقام ادراک تجاوز نماید و بمقام وجدان و شهود و عیان رسد، و از آنجا تجاوز نموده خود را بمقام تحقق رساند چون تشنه‌ایکه در نهایت تشنگی باشد و از طرفی آثار آبادی بیابد، البته در طلب آن آثار برود تا آنکه بلامسه اثر برودت و رطوبت آب را ادراک نماید و بشامه بوی آب را احساس نماید، آنگاه در پی آن آثار برآید تا ببصر عین آب مشهود او گردد، پس بی‌تابانه خود را در اندازد تا شاداب گشته بقدر ظرفیت خود متحد با آب گردد:

این عجب ظنّی است در تو ای مهین	که نمی‌پرد بیستان یقین
هر گمان تشنه یقین است ای پسر	میزند اندر تزیاید بال و پر
چون رسد در علم پس پریا شود	مر یقین را علم او پویا شود
علم جویای یقین باشد بدان	و ان یقین جویای دیده است و عیان

كما قال تعالى شأنه: **كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ**^۱ و این طلب مطلوب و آرام نگرستن بر صور مدرکات و مشعوف نبودن بنفس ادراک عمل این علم است، بخلاف جهل مرکب که شیوه آن مشعوف بودن بکثرت ادراک و صور مدرکات است که: **يَعِجِبُهُمْ حِفْظُ الرَّوَايَةِ**^۲ و از آیه مبارکه **انما يخشى الله من عباده العلماء**^۳، استنباط تفارن و تلازم علم و عمل میتوان نمود، زیرا که چون اعتبار حیثیت علم را در حصر خشیت در علماء نمائیم استنباط میشود که خشیت در غیر علم یافت نشود و از اعتبار حیثیت علم استنباط توان نمود، که حیثیت

۱ - سورة التكاثر آیات ۵ و ۶ حقاً اگر بطور یقین میدانستید البته دوزخ را مشاهده

خواهید کرد.

۲ - از بر کردن روایات آنان را بقرور میاندازد.

۳ - همانا میترسند از خداوند بندگان دانشمند او

علم اقتضای خشیت دارد، پس در هر جا علم باشد خشیت باشد و در هر جا خشیت باشد علم یافت شود، و خشیت لابد دارد صاحبش را که غافل نباشد و آنچه مقتضای علم اوست عمل نماید، و از این جهت فرمود جناب صادق علیه السلام که: مراد از علماء کسی است که قول او مطابق باشد با فعل او، و از حدیث شریف جناب ختمی مآب وآله و سلم استنباط لازم بودن عمل از برای علم میشود، زیرا که آن حضرت فرمود: **انما العلم ثلاثة آية محكمة**، و آیه بودن علم عقلانی وقتی است که آن علم مرآت جمال ذات و صفات حق باشد، و چون در علم عقلانی بذوق و وجدان ادراک ذات و صفات حق نماید، البته در طلب اشتداد و ازدیاد این ادراک معلوم برآید و توصیف بمحکمه برای همین است، که چون شخص بذوق و وجدان از صفات حضرت سبحان نمونه‌ای ادراک نمود، دست از ادراک خود بر ندارد و در طلب ازدیاد برآید، نه اینکه این ادراک زائل گردد و بر او مشتبه ماند، زیرا که چون بذوق و وجدان او را یافت مقام علم الیقین او را حاصل شود که هیچ اشتباه برای او نماند، و معنای محکمه در اینجا اینست که زوال پذیر نیست یا مشتبه بر او نیست، و ثانی مراتب علم را فرمود: **او فريضة عادلة**، که از عنوان فريضة عمل کردن و علم را با عمل و با معلوم قرین ساختن استنباط میشود، زیرا که علم اخلاق بی انصاف بمعلوم فريضة نیست بلکه علم را فريضة نامند باعتبار فرض بودن معلوم او که انصاف بصفات حسنه و تخلی از صفات رذيله باشد، والا دانستن علم آن بدون این عمل فرض نیست، بلکه حرام و صاحبش را بهلاکت کشاند چنانکه دانستی، و توصیف بعادله برای اشاره باینست که این علم را فرض نامیدیم باعتبار معلوم او که اخلاق متوسطه بین افراط و تفريط باشد والا اسم فرض بر وی این علم نگذاشته بودیم، و ثالث مراتب علم را فرمود: **او سنة قائمة**، تعبیر بسنت فرمود بجهت اشاره باینکه، این علم وقتی علم است که اثر او بر قالب نمایان باشد، زیرا که سنت، سیره و رفتار است که جمعی در ظاهر بر آن رفته باشند و آن نیست مگر عمل قلبی پس اسم علم وقتی بر علم شرایع اطلاق شود که قرین عمل باشد والا علمش نماند، و توصیف

بقائمه بجهت اشاره باینست که عمل این علم هم باید از مبدء عقلانی باشد و بجهت غایت عقلانی باشد که اگر نه چنین باشد، اسم علم را از علم و عمل آن برگیرند.

و در کافی از جناب صادق علیه السلام مأثور است که فرمود: **العلم مقرون الى العمل** یعنی علم بسته است بعمل، پس هر کس بداند لامحاله عمل میکند و هر کس عمل کند بر علم او افزوده شود، و علم فریاد میزند عمل را اگر اجابت کند و الا علم کوچ میکند از آن عالم، و از این خبر معلوم میشود که علم آن ادراکات رویهم آورده نیست، بلکه علم همان نورست که، **يقذفه الله في قلب من يشاء**، که اول مرتبه او سکوت و حیرت آورد، اگر شخص بر طبق آن عمل کرد و الا زود آن نور میرود از دل شخص، زیرا که معلوم است که ادراکات کثیره بدون عمل ازدست انسان بیرون نمیرود، و از کلمات بزرگان است که دولت طلب ارادت مهمان عزیز غیبی است که از جانب حضرت عزت در مهمانخانه دل بنده نزول میکند، اگر بنیکی پاس این مهمان را دارد یعنی بر طبق مقتضای آن عمل کند آن مهمان بماند، و الا چون زود رنج و غیور است بر نجد و از مهمانخانه دل بنده برود.

پس عزیز من، نظر کن که اگر علم تو اینست که ترا بدون وصول بمعلوم آرام ندهد و نگذارد، علم تو علم است، و اگر علمی است که ترا در عمل لا ابالی دارد آن علم نیست، بلکه جهل مرگب است که علاج ندارد، زود سینه را شست و شوی ده از آن علم که ترا هلاك سازد، و در کافی است که: کسی بخدمت حضرت سید سجّاد علیه السلام رسید و چند مسئله سؤال نمود؟ ثانیاً خواست سؤال کند؟ آن حضرت فرمود که: «در انجیل است که طلب نکنید علم چیزی را با اینکه عمل نکرده باشید بآنچه دانا شده اید، زیرا که علم چون عمل نشود بآن نمیافزاید برای صاحبش مگر کفر و بُعد از خداوند را» و فی الکافی عن امیر المؤمنین علیه السلام: «هر گاه بچیزی دانا شدید عمل کنید بآن دانائی خود که شاید راه یابید بسوی معلوم، چرا که عالمی که عامل باشد بغیر علم خود مثل جاهل بجهل بسیط است یا

مثل جاهل بجهل مرگب که سرگردانست و از جهل خود بیرون نمیآید ، بلکه اعتقاد اینست که حجت بر او اعظم است و حسرت اودم است بر این عالمی که از مقتضای علم خود و نور علم خود بیرون آمده است و کلاهما حائر بائر^۱، ازسوق عبارت مستفاد میشود که مراد از این عالم آنستکه نور علم در دل او تابیده و او در پی آن نور برآمده و خود را بیاب علم که ولایت مرتضی علی علیه السلام است رسانیده ، و بعد از آن بمقام شیخوخت رسیده یا نرسیده ، و بعد مفتون دنیا شده و چشم از علم خود پوشیده ! تا آنکه آن نور ، یقذفه الله فی قلب من یشاء از دل او رفته ! و چون بعض مشایخ ائمه علیهم السلام که بعد از مدتی که خدمت میکردند و از جانب آن بزرگواران دعوت نموده ، چون امر بامام بعد میرسید درمقام انکارمیبودند چون مشایخ واقفیه که انکار جناب رضا علیه السلام را نمودند ، و چون بعض شیعیان که در امام بعد توقف مینمودند ، و چون جمله کسانی که بعد از رحلت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله در مقام انکار ولایت مرتضی علی علیه السلام برآمدند ، با اینکه قضیه غدیر خم را مشاهده نموده بودند ! و از حدیث جناب امیر علیه السلام که فرمود : مردم رجوع کردند بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله بسوی سه صنف ، و یکی از سه صنف جاهلی که مدعی علم باشد و حال آنکه هیچ علم او را نباشد و معجب باشد بآن خیالات واهی که رویهم آورده و دنیا او را بفساد انداخته و او بندگان خدا را بفساد انداخته استنباط تلازم علم و عمل میشود ، زیرا که آن عالمی را که صفحه نفس را پر از نقوش نموده و فریفته دنیا شده ، یعنی بمقتضای علم خود عمل نکرده جاهل ناامید و مدعی علم ، چرا که علمش قرین عمل نشده بود ، و از حدیث شریفی که از جناب صادق علیه السلام و غیر آن حضرت بطرق مختلفه و الفاظ مختلفه روایت شده در کافی و غیره که فرمودند : مردم سه صنفند ، عالم و متعلم و غناء ، و بعد فرمودند : علماء مائیم و متعلم شیعه ماست و باقی مردم هر کس باشد غناء است ، که منحصر فرمود

علم را بخود و تعلم را بشیعیان خود ، یعنی هر کس قبول ولایت ما را نکرده است اگر چه در فقه ، بوحنیفه و شافعی باشد و در حکمت و کلام بوعلی سینا و ارسطو باشد از علم هیچ بهره ای نخواهد داشت ، با اینکه صورت مدرکات امثال اینها از همه کس بیشتر و در علوم صوریّه و اصطلاحات رسمیّه از همه خلق افزون تر باشند ، چون عمل را قرین علم خود ندارند ، داخل غناء شده اند ، یا چون علم را از غیر باب بدست آورده اند غناء شده اند و **ذلک الباب المأمون علی سر الله المکمون** ^۱ .

فصل هشتم

در بیان محفوظ بودن علم در سینه های منیره ائمه علیهم السلام و خلفاء آن بزرگواران که از ایشان بشیعه کامل و مؤمن ممتحن و علماء و اتقیاء و حلماء و حکماء تعبیر کنند ، و شیخ اجازه و شیخ طریق نیز گویند :

بدانکه علمی که عبارت از ادراکات صفحه عقلانی نفس یا مدرکات آن صفحه است و همچنین آن نوریکه یقذفه الله فی قلب من یشاء که باعث این ادراک و این مدرکاتست بیحس و جدال و قیل و قال و از افواه رجال و از صحف و دفاتر تحصیل نمیتوان نمود ، زیرا که اگر مدرکات را از کتب و رجال تحصیل توان نمود ، لکن آن نوریکه باعث علم است و بودن این ادراک و مدرکات است ، در صفحه عقلانی نفس محال است بدون باب علم که علی علیه السلام است و ولایت آن بزرگوار بدست آید ، بلکه آن نور و بودن این مدرکات در صفحه عقلانی ، مخزونست در سینه های اهل آن و قفلی بر آن زده است ، و کلید آن قفل ولایت مرتضی علی علیه السلام است ، و کلید این ولایت حالت طلب است که از آن بشوق و درد تعبیر کنند ، و این طلب یا بمحض موهبت الهی برای بنده خدا حاصل میشود ، یا بتحصیل استعداد برای این طلب ، و تحصیل این استعداد را سبب بسیار ، زیرا که مجالست اختیار و محبت ایشان و خدمت ایشان سبب میشود این استعداد را ، و مجالست اشرار و عیوب آنها را

دیدن و انزجار پیدا کردن نیز سبب میشود و صدمات زمان و واردات دهر نیز سبب میشود.

پس عزیز من، تو بحال خود نظر کن اگر در علوم رسمی که حفظ کرده‌ای و از امثال خود و صحف و دفاتر بدست آورده‌ای، معنی علم که در فصل سیم ذکر شد می‌بینی نعم المراد، و اگر نمی‌بینی و در خود ذوق و چاشنی طلب هم نمی‌بینی، زود خود را از این علم خلع کن و در طلب اختیار بر آی، تا از وجود آنها رنگ طلب گیری، چه نفس چون بیرنگ شود بهره چه رو آورد رنگ او پذیرد:

ورنه گرچه مستعد ^۱ و قابلی	مسخ گردی تو زلاف کاملی
هم ز استعداد وامانی اگر	سرکشی ز استاد راد با خبر
پس بکوشی ^۲ و بآخر از کلال	خود بخود گوئی که العقل وعقال
چشم روشن کن ز خاک اولیا	تا ببینی ز ابتدا تا انتها

و اگر جاهلی بجهل ساده و در خود ذوق طلب نمی‌بینی، خود را بخدمت اختیار رسان تا آن ذوق در تو یافت شود، و برای این فرمود که: **کن عالماً او متعلماً او احب اهل العلم و لا تکن رابعاً فتهلك ببغضهم**^۱، عالم صاحب شأن و صایت، و متعلم آن کس که بردست او توبه جاری و قبول ولایت مرتضی علی علیه السلام نموده بیعت کردن بر دست او، و محبت اهل علم آن کس که این طلب در او پیدا شده است یا استعداد این طلب، و سبب حصول این طلب او را حاصل است، و هرگاه این علم برای کسی حاصل نباشد و این طلب در او یافت نشود. هر چه مدارکات او بیشتر و ادراک او افزون تر، از انسانیت دورتر و بی‌هائم و سباع نزدیکتر، **ان هم الا کالانعام بل هم اضل**^۲، صادق است بر صاحبان این علوم، که از نور علم خالی و از طلب علم بری باشند، و

۱ - دانا باش و اگر نه دانش طلب باش، یا دست کم دانایان را دوست دار و از

دسته چهارم مباش که باعث هلاکت تو میشود.

۲ - سورة فرقان آیه ۴۴ حاشا اینان در نادانی مانند چهار پایان بلکه نادان گمراه تر

در اسباب شیطنت و سبعمیت و بهیمیت قویتر از صاحبان جهل ساده باشند، و دربارهٔ اینها فرمود که: **قل هل ننبئکم بالا خسرین اعمالا الذین ضل سعيهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا**^۱، زیرا که صاحبان این ادراک در این حساب قویترند از دیگران.

و از جهت محفوظ بودن و مخزون بودن این علم در سینه‌های اهل البیت فرمودند: **شرقوا او غربوا فانه لا یوجد العلم الا ههنا**^۲، یعنی در سینهٔ ما، و در خبری، حسن بصری خواهد بیمین برود و خواهد بشمال برود که یافت نمیشود مگر در خانه‌ها و سینه‌های ما، و اخباری که دلالت دارد بر مخزون بودن این علم در سینه‌های اهل علم، بالصرحة یا بالالتزام بسیار، و اخباری که دلالت دارد بر بودن این علم میراث انبیاء علیهم السلام بسیار، و بودن علم میراث انبیاء علیهم السلام، نیست مگر اینکه علم امر است مملوک و مخزون آنها از حیثیت نبوت آنها که حیثیت روحانیت و قلب آنها باشند، نه حیثیت جسمانیت، و مملوک آنها را از حیثیت روحانیت بارث نبرد، مگر کسیکه منتسب بآنها شده باشد از حیثیت روحانیت آنها، و این نسبت بمحض خیال و انتحال حصول محال، بلکه از برای حصول این نسبت اصول مقررهای بود که بغیر آنها حاصل نمیشد، چون حصول نسبت جسمانی که بحسب واقع و شریعت مطهره برای آن اصول مقررهایست که بدون آن حاصل نشود، و آن اصول مقررهای برای حصول این نسبت، عقد بیعت عامه و خاصه بود، یا اجازه صاحب اجازه، که آن عقد بیعت خاصه عبارت از ولایتی بود که از ارکان اسلام معدود بود که فرمودند: بنای اسلام بر پنج رکن است، واسنا و اشرف آن

۱ - سورة کهف آیه ۱۰۴ ای رسول ما بگو که میخواهید شما را بزبانکارترین مردم آگاه سازم زبانکارترین مردم آنها هستند که عمرشان را در راه حیات دنیای فانی تباه کردند و بخيال باطل پنداشتند نیکوکاری میکنند.

۲ - بشرق یا بغرب هم که بروند علم نیست مگر در اینجا.

پنج رکن ولایت است، و آن عقد بیعت سبب ولایتی است که عبارت از انعقاد صورت ملکوتی و لئی امر باشد در قلب بایع، که از آن تعبیر بایمان داخل در قلب شده است که فرمود: **و لما یدخل الایمان فی قلوبکم**، یعنی هنوز بیعت خاصه و لویه ننموده اید که آن صورت ملکوتی و لئی امر داخل دل‌های شما شده باشد و دل‌های شما بر آن منعقد شده باشد و بآن مغز گرفته باشد، که از جمله ذوی الالباب محسوب شوید، بلکه شما بیعت اسلامی کرده اید و بآن بیعت اسلام حقیقی حاصل نمیشود که توان بشما گفت، **و لکن اسلمتم**، بلکه چون صورت اسلام باین بیعت عامه نبویه شما را حاصل شده است و احکام اسلام بر شما جاریست بزبان بگوئید **اسلمنا**. و چون نسبت بانبیاء **و الرسل** باین نحو حاصل شود البته از علم آنها که میراث آنهاست بهره خواهد برد باندازه قرب و بعد نسبت.

بدانکه نسبت جسمانی حصول او نیست مگر بسبب انفصال نطفه از مرد و زن و امتزاج نطفتین در رحم زن، و نمو آن ممتزج تاحین تولد و بلوغ، و بهمین که ماده شخص از نطفه زن و مرد حاصل شد، این نسبت ابوت و بنوت و اخوت حاصل میشود، لکن اعتبار این نسبت و اعتبار احکام شریعتی درباره این نسبت وقتی میشود که این حصول و امتزاج نطفتین بر قانون شرع انور باشد، که اگر بر آن قانون نباشد، آن شخص حرامزاده و احکام شرع بر آن جاری نخواهد بود، مثل سایر منتسبین بلکه حکم او نسبت بارحام او حکم بیگانه خواهد بود، و هرگاه کسی ماده او از پدر و مادری حاصل نشود و خود را بآن پدر و مادر منسوب سازد، این کس داخل النسب خواهد بود، که لهن اورسیده است، و همچنین است حال نسبت روحانی که شارع مطهر از برای حصول این نسبت اساس و مبنائی قرار داده است، که اگر این نسبت روحانی مبتنی بر آن مبنا باشد، نسبت ابوت و بنوت و اخوت میانه منتسبین حاصل شود، و آن مبنا که شارع مطهر اعتبار کرده است، بیعت است، که تا آن بیعت، که از زمان آدم **علیه السلام** بوده است و تا زمان خاتم **و الرسل** و اوصیای طاهره آن حضرت **و الهی** معمول داشته میشده است، یا اذن و اجازه صاحب اجازه

در عمل نمودن و پیروی کردن حاصل نمیشد آن نسبت روحانی، که اتصال روحانیست میانۀ متبایعین و مورث حصول ابوت و بنوت است و باعث دخول ایمانست در دل بایع و مأذون، که آن صورت ملکوتی و لئی امر باشد حاصل نمیشد، و هر کس نسبت او بر این مبنا نباشد، او منسوب نخواهد بود بانبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام بلکه یا داخل النسب خواهد بود که منتحل الاسلام باشد یا هیچ منتسب نخواهد بود بانبیاء و هر کدام باشد از میراث انبیاء ارث نخواهد برد.

پس عزیز من، نظر بعلم خود کن، اگر خود را در علم خود، در ظاهر و باطن منسوب بانبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام می بینی، علم خود را علم میراث انبیاء دان، و علامت منسوب بودن بانبیاء اینست که خود را متصف باوصاف آنها بینی و خود را از اوصاف اهل دنیا پاک دانی، و اگر نه چینی علم تو میراث بلکه فضلۀ شیطان است و چاره خود کن که بزودی هلاک شوی، میراث انبیاء را از صحف و دفاتر و از افواه رجال تحصیل کی توان نمود؟ زیرا که علمیکه میراث انبیاء است آن نوریکه، **يَقْدِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ**، با او است و بودن او در صفحه عقلانی نفس جزء عمده او است، و این دو را از کتاب و بحث و جدال نمیتوان تحصیل نمود، آنوقت بقدر سنخیت و اتصال از علوم آنها که آن نوریت و این انتقاش در صفحه عقلانی نفس باشد، بر تو فایض میشود و بتوارث داده میشود، و فرق بین ارث جسمانی و ارث روحانی اینست که، ارث جسمانی بعد از فوت مورث است، و ارث روحانی در حیات مورث میباشد، که بعد از فوت از او ارثی نخواهی برد، بلکه ناچار ناقص باید اتصال به نبی دیگر یا وصی دیگر پیدا کند که ارث ببرد، و از این جهت هم هست که تقلید میت بدو و استدامۀ روا نیست، و ارث جسمانی هر قدر يك وارث ببرد و ارث دیگر از آن محروم میماند، و ارث روحانی ببردن بعضی حرمان بعضی نخواهد بود ارث جسمانی بتخلیه يد مورث است، و ارث روحانی هر چه وارث زیادتیر ببرد سعه دست مورث بیشتر میشود، مالکیت ارث جسمانی از مورث و وارث محض اعتبار است و حقیقت

هیچ ندارد، وارث روحانی مورث و وارث هر دو مالکیت حقیقیه دارند نسبت باو و بالجمله چون عالم شدن موصوف شدن است بصفات عالم وقت بلکه بصفات حضرت حق تعالی و این موصوف شدن را بیبحث و جدال و قیل و قال ادراک نمیتوان نمود، بلکه سینه خود را جلا داده آینه وار در مقابل قلب عالم باید داشت، تا از قلب عالم عکس صفات او در سینه متعلّم تابش کند، و این جلا دادن و مقابل داشتن در مقابل دل عالم بدون صیقلی که از عالم بدست آوری و زنگار دل خود را بآن صیقل بزدائی و کجی او را باستقامت آوری ممکن نه، و این صیقل و زدودن زنگار دل بدون اتقیاد و متابعت میسر نیست، و این اتقیاد بدون بیعت خاصه و لویه با اجازه صاحب اجازه ممکن نیست، بیناشدن به بینائی الهی و داناشدن بدانائی خدائی بیبحث و جدال و قیل و قال ممکن نیست، چه این را بدام لفظ و کتابت آوردن ممنوع است، آنچه بنقش و عبارت و لفظ و کتابت در آید حکایت صورت علم باشد، و چون حکایت صورت علم است بندگان خدا را فریفته کرده و از مطلب دور انداخته، چه این حکایت صورت علم حجاب بزرگ علم است، و معنی اخذ من هذا ضغثاً و من هذا ضغثاً اینست که لفظ و صورت علم را برداشته و معنی باطل در آن گنجانیده و این دورا با هم منضم ساخته، اگر باطل را در لفظ و صورت علم که حق بود در نیآورده بود احدی او را قبول نمیکرد و احدی در شبهه نمیاندد، و این باطل را بصورت علم در آورده و بر خود هم مشتبه کرده که پندارد حق است! و علم است! پس بر رسوم تعلیم و تعلّم درک علم ممکن نیست، بلکه رسوم تدریس و تدرّس مانع ادراک علم اخروست:

مانع ادراک این حال است و قال خون بخون شستن محال است و محال

و اخباری که دلالت دارد بر اینکه ائمه اطهار علیهم السلام، خزانه داران حقّند بر علم حق تعالی، دلالت تام دارد بر اینکه علم در خزانه الهیست و علماء خزانه دارند

و بدون اذن و بذل خزانه داران حقتعالی ، از خزانه علم او هیچ بدست نیاید ، و آنچه مبذول است که همه دسترس باو دارند و مؤمن و کافر در آن یکسانند البته علم نیست و از خزانه حق نیست ، و اخباریکه دلالت دارد بر وجوب طلب علم از اهل علم ، دلالت دارد که علم امری نیست که در دست هر کس باشد یا از هر کس توان طلب نمود ، و اخباری که دلالت دارد بر اینکه هر گاه از غیر اهل دین خود سؤال نمائید شما را داخل خواهند کرد در باب ضلالت خود ، دلالت دارد که علم در دست غیر صاحبان علم نیست و آنچه در دست آنهاست ضلالت است نه علم و هدایت ، و اخباری که دلالت دارد بر اینکه نشستن با قضا و علمای عامه خوف این دارد که عذابی از آسمان نازل شود و ترا با آن فرا گیرد دلالت دارد بر اینکه آنچه در دست آنهاست علم نیست ، و علم غیر آن ادراکی است که آنها دارند ، زیرا که با عالم نشستن و نظر بروی عالم کردن و سلام بر عالم کردن و خدمت علماء کردن ، از چندین سال عبادت بهتر است و باعث اجر عظیم است ، نه اینکه باعث نزول عذاب باشد ، و آنچه از اخبار که دلالت دارد بر اینکه هیچ چیز از حق در دست احدی نیست مگر همانکه از نزد ائمه علیهم السلام بیرون آید ، دلالت تام دارد که علم مبتذل نیست که هر کس از هر کس تواند تحصیل نماید ، و آنچه وارد شده است که حدیث آن بزرگواران ، صعب است و سرت است و متحمل نمیشود آنرا مگر نبی مرسل یا ملک مقرب یا مؤمن ممتحن ، و مؤمن ممتحن هم تفسیر شده است بکسی که علی علیه السلام را بنورانیت شناسا شده باشد ، دلالت دارد بر اینکه دست ابتذال از دامن جلال علم کوتاه و در دست هر گمراهی نباشد ، و از آنچه دلالت دارد بر اینکه رسالت شهرستان علم است ، و ولایت و قبول ولایت در آن شهر است استنباط میشود که هر ناشسته روی بیای هوای خود داخل این شهر نتواند شد ، و از غیر باب ، راه باین شهر نتواند برد : انا مدینه العلم و علی بابها ، قال امیر المؤمنین علیه السلام :

ان العلم مخزون عند اهله وقد امرتم بطلبه منه^۱ و از جناب کاظم علیه السلام است که: هرگاه چیزی بشما رسید که میدانید صدق او را آن چیز را بگوئید، و اگر بشما رسید چیزی که نمیدانید، از زبان من اخذ کنید، بعد فرمود: خدا لعنت کند آن کس را که میگفت گفته است علی علیه السلام و گفته ام من، و صحابه چنین گفته اند، و من چنین میگویم، سائل عرض کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مردم آورد آنچه را کفایت کند آنها را در عهد خود، فرمود بلی آورد آنچه را که بآن محتاج شوند تا روز قیامت، پس عرض کرد بعض اینها ضایع و کم شده است که مردم متحیر و محتاج برأی و قیاس شده اند؟ فرمود، نه! ضایع نشده است، هست و در پیش اهلش میباشد، و در کافی از جناب باقر علیه السلام است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله که خداوند تبارک و تعالی فرموده است که استکمال حجت من بر اشیای امت تو از ترك کردن ولایت علی علیه السلام است و ترك کردن ولایت اوصیای بعد از تو یا علی علیه السلام چرا که در ایشانست سنت تو و سنت انبیاء پیش از تو، و آنها هستند خزانه دارهای من بر علم من بعد از تو، و باین مضمون اخبار بسیار از ائمه ابرار و آثار بیشمار از علماء اخیار در کافی و غیر کافی مذکور، و در کافی از جناب صادق علیه السلام روایت شده است که: هر کس دین آورد بخدا بدون قبول کردن از شخصی که راست گفتار و درست رفتار و نیک احوال باشد الزمه البته الی العناء یعنی لامحالہ باید رنج بیند، و هر کس که ادعا کند قبول کردن از غیر بابی که خداوند بر مردم گشوده است، پس او مشرک است بخدا، و آن باب ایمن شده که خدا گشوده است علی علیه السلام است که سر^۲ مکنون خداست، یا آن باب آن کسی است که امین قرار داده شده است بر اسرار مخزونه خدائی.

و اخباری که دلالت دارد بر وجوب اقتداء و ایتمام بامام حق، دلالت دارد

۱ - یقین است که علم در سینه اهل آن همچون گنجی محفوظ است و شما شما مردم

مأمورید که آنرا از اهلش بطلبید.

بر بودن علم در سینه مردان حق و آیات و اخباریکه دلالت دارد بر وجوب سفر بسوی امام علیه السلام بعد از رحلت امام قبل علیه السلام دلالت دارد بر اینکه علم را بیعت وجدال بدست آوردن محال !

فصل نهم در بیان لزوم بودن صاحبان این علم و این عالم در میانه خلق : قال الله تبارك و تعالی : انما انت منذر ولكل

قوم هاد^۱ ، خطاب بحضرت ختمی مرتبت وآله و سلم نمود و فرمود ما ترا بحیثیت رسالت فرستادیم که خلق را از وقوف بر آب و علف دنیا برهانی ، و از غولان راه بترسانی که مردم اندک متنبه شوند و ملتفت شوند که راه را نمیدانند و آنگاه در طلب راه بر آیند ، و چون راه را ندانند در طلب راهنما بر آیند و از راهنما امارات و لوازم راه خود را طلب نمایند ، و چون این صیت انذار را صاحبان ملت بهوای نفسانی خود پیوسته بلند خواهند داشت ، بعد از رحلت تو حاجت بمنذر دیگر نخواهد بود ، لکن نمایش راه چون از صاحبان ملت نخواهد شد ما برای هر قوم در هر زمان و مکان راهنما خواهیم داشت ، که هیچیک از قرون و بقاع ارض بدون راهنما نباشد ، که هر کس متنبه شده در طلب راهنما بر آید برای او وصول بر راهنما ممکن باشد ، و هر کس در طلب این علم بر آید در جهل نماید تا از جانب ما حجت بر بندگان تمام باشد ، و کسی نتواند بگوید که ما در طلب راه و علم بر آمدیم و از جانب خدا راهنما و عالم نیافتیم ، و فرمود حضرت حق تعالی در باب انمام حجت بر بندگان خود : و اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی^۲ انفسهم ، الست بر بکم قالو بلی شهدنا ان تقولو يوم القيامة انا كنا

۱ - سورة عدد آیه ۷ تنها وظیفه تو اندرز و ترسانیدن است و هر قومی را از طرف

خدا راهنمایی است .

۲ - سورة اعراف آیه ۱۷۲ هنگامی که خدای تو از پشت فرزندان آدم ذریه آنها

برگرفت و آنها را بر خود گواه ساخت که من پروردگار شما هستم گفتند بلی ما بخدائی

تو گواهی میدهم که دیگر در روز قیامت نگوئید ما از این واقعه غافل بودیم .

عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك ابائنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم
 افتهلكنا بما فعل المبطلون^۱ یعنی ما در هر کس لطیفه انسانی که از او گاهی
 بعقل تعبیر کنند که رسول باطنی همانست ، ودیعه گذاشته ایم که اگر آن لطیفه را
 بخود واگذارند اقرار بر بویست نماید ، بجهت اینکه روز قیامت نگویند ما خود
 ادراک هیچ نمیکردیم و تابع غیر بودیم ، همچنین رسول خارجی که راهنمای
 ظاهر است در میان خلق گذاشته است که نگویند ما راه را ندانستیم و طریقه
 عبودیت را نشناختیم ، ناچار بطریق آباء رفتار نمودیم ، و در باب حجت خواهد
 آمد وجوه احتیاج بامام و عالم و در اینجا بر ذکر چند خبر اقتصار مینمائیم و بیاید
 ذکر بعضی در آخر این فصل .

در کافی از جناب صادق علیه السلام مآثور است که عبادت کننده بدون بصیرت بطریق
 عبادت ، مثل کسی است که بر غیر راه سیر کند که هر چه تندتر و بیشتر سیر میکند
 از راه دورتر میشود ، و باین مضمون از مصادر عصمت علیهم السلام بسیار صادر شده است ،
 پس عامل آنچه بر او فرض است قبل از عمل طلب علم است ، و تحصیل علم بدون
 استاد و معلم محال ، و معلوم شد که این علم را از غیر اهل ممکن نیست آموختن
 پس وجوب طلب علم مقتضی بودن این عالم است در میانه خلق ، و اخباری که دلالت دارد
 بالصراحه و بالالتزام بر وجوب طلب علم بسیار است ، و معلوم شد که وجوب طلب علم
 مقتضی وجوب بودن عالم است در میانه خلق ، و همچنین اخباری که دلالت دارد بر اینکه
 خداوند تعالی عهدی نکرده است بر جهان بطلب علم مگر این که اخذ عهدی کرده است
 بر علماء ببذل علم دلالت دارد بر وجوب بودن این عالم در میانه خلق ، و آیاتی
 که دلالت دارد بر ابتغاء وسیله بسوی خدا و بر لزوم بودن با صادقین و بر وجوب

۱ - سورة اعراف ۱۷۳ یا آنکه نگوئید که چون منحصرأ پدران ما مشرك بودند

و ما هم فرزندان بعد از آنها بودیم پس پیروی پدران خود کردیم آیا بعمل زشت اهل باطل
 ما را بهلاکت خواهی رسانید ؟

طاعت رسول ﷺ واولی الامر و بر لزوم متابعت رسول ﷺ دلالت دارد بر وجوب بودن عالم در میانه خلق، و آیات قرآنی جاریست در جمیع قرون، پس در هر قرنی شخصی که صادق باشد و نیست آن صادق مگر عالم بعلم الهی و شخصی که متابعت و طاعت او متابعت و طاعت رسول ﷺ باشد باید در میانه خلق باشد، و الا آیات قرآنی را مصداق نباشد کما عن الصادق علیه السلام فانه قال فی حدیث: یا با محمد لو كانت اذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية ومات الكتاب و السنة و لكنه حتى يجرى في من بقى كما جرى في من مضى^۱، و وجوه عقلیه که دلالت دارد بر وجوب بودن این عالم در میانه خلق بسیار است:

اول آنکه خلق را بقای در دنیا محال و مشهود است که در این دار زیست نمیشود و از این دنیا عبور میکنند، یا اینست که تمام بموت تمام میشوند چنانکه جمعی را اعتقاد و مذهب اینست و جمعی را اعتقاد غیر اینست و مذهب سوای این، لکن عمل آنها مخبر از اینست یا تمام را بعد از موت بقائی هست در خور حال خود و مقام خود، چنانکه جمله ملیین بر اینند، یا بعضی را بقاست و بعضی را فنا چنانکه جمعی بر این رفته اند، فرقه اولی را غیر وهم و ظن و تخمین هیچ نیست و گرفتاران نفس و هواهای او میباشند فرقه ناله اگر چه خود را ارباب یقین دانند و صاحبان برهان و قیاس متین شمارند، لکن چون نیک نظر کنی از مرتبه نفس و ظن و تخمین گذر ندارند، و چون فرقه اولی گرفتاران شیطان و حکم او باشند، اما فرقه ثانیه که انبیاء و اولیاء علیهم السلام و تابعین آن بزرگوارانند پس آنها صاحبان علم و شهود و عیانند، یا پیروانی هستند که در مقام تقلید از روی تحقیق خود را تسلیم انبیاء

---

۱ - ای ابا محمد اگر بنا باشد وقتی آیه و دستوری از ساحت اقدس الهی بر مردی

نازل شود آنگاه که آن صاحب دستور و فرمان بمیرد دستور نازل شده نیز بمیرد و از بین برود، پس بکلی کتاب و سنت از میان میرود و باقی نمی ماند، ولی اینطور نیست و آیات و فرامین الهی همیشه زنده و بقوت خود باقی و قابل اجرا در آیند گمانست همان قسم که درباره گذشتگان بوده.

و اولیاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نموده ، و در مقام تقلید میگویند آنچه فرموده اند حق است ، بدانیم یا ندانیم **يَقُولُونَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا^۱** ، یا علم خود را از صرف تقلید گذرانیده اند و علم تقلیدی را علم الیقین کرده یا از اینهم برتر آمده و معلوم خود را بذوق و وجدان یافته یا برتر آمده و بشهود و عیان رسیده ، و این فرقه را اعتقاد اینست که در حال بقاء نعیم و جنان و جحیم و نیرانی هست ، و چون حال این فرقه با آن دو فرقه موازنه شود ، البته قول این فرقه اولی خواهد بود بقبول ، و اگر اولی نباشد چون قول آن دو فرقه مظنون خواهد بود یا موهوم ، و رفع ضرر مظنون و محتمل بحکم عقل لازم ، و همچنین عقل حکم میکند بجلب نفع مظنون و محتمل ، چنانکه از جمله صنّاع مشهود است که مدام در پی نفع مظنون میباشند ، و چون عقل حکم میکند بر دفع ضرر مظنون و جلب منفعت موهوم ، هر گاه عاقل در تدارک این کار بر آید و هیچکس بحسب مقام بشری اسباب دفع ضرر اخروی و اسباب جلب منفعت اخروی را نمیداند ، اگر از جانب حق تعالی شأنه در میانه خلق کسی نباشد که طریقه دفع ضرر و جلب منفعت را بآنها برساند حجت ناتمام خواهد بود .

وجه دیگر اینکه خلق مفتورند بر حرکت کردن و باعمال بدنی اشتغال داشتن ، علاوه بر اینکه در شکم و بدن محتاجند و همچنین در دفع باه محتاجند و رفع این حاجات بدون حرکات و اعمال بدنی میسر نیست ، و چون در راه و سیر بسوی آخرتند که مشهود و معلوم همه کس است پس اگر این اعمال را از روی بصیرت باعمال و حرکت خود بجا نیاورند ، شاید حرکت آنها منافی سیر آنها باشد و از مقصد دور گرداند کما ورد : **العامل علی غیر بصیرة کالسالر علی غیر الطريق** لا یزاده سرعة السیر الا البعد عن الطريق^۲ پس باید کسی باشد که از روی

۱ - سورة آل عمران آیه ۷ میگویند همه قرآن از جانب پروردگار ما آمد .

۲ - آنکه بدون بینائی کامل و اطلاع ، باعمال دینی خود ادامه دهد مثل کسی است که

در بیراهه طی طریق نماید که تند رفتن او جز دوری از راه راست نتیجه ای ندارد .

بصیرت هر کس را بآنچه شایسته او است تکلیف فرماید و الا حجت الهی تمام نگردد. وجه دیگر این که غایت خلقت عالم بنی نوع آدمند و غایت خلقت آدم نخواهد بود چهار روز زیست کردن در این عالم، زیرا که هر عاقل آنچه کند برای غایتی کند، پس البته حق تعالی شأنه این عالم باین وسعت که عبارت از عوالم ملائکه مقرر بین و مدبرات و ذوی الاجنحه و عالم طبع و جن باشد بی غایت ندارد، و این مشهود است که در این عالم غایت کل انسان است و چون سماوات و سماویات سرگردان این عالمند، معلوم میشود که این انسان غایت سماوات و سماویات هم میباشد، و اینهم معلوم و مشهود است که تولید موالید و بقای نبات و حیوان برای انسان است، اگر انسان را غایتی نبودی جز همین حیات حیوان و بقای چهارروزه این جهان این عالم بی غایت بودی و فعل حکیم علی الاطلاق بازیچه نمودی، بلکه انسان را غایت حشر باسم رحمان و دارائی جهان است و این غایت را تحصیل نمودن و از این راه سیر کردن بدون علم براه و بدون استاد آگاه امکان نخواهد داشت.

وجه دیگر آنکه خداوند متعال بنیه صغیر انسان را که ندونه بنیه کبیر جهان است بدون عالم و علم و راهنما نگذاشته است، و آن عالم عقل است که تمامی مدارك و قوای انسان را بآنچه شایسته آنست امر فرماید و تکلیف نماید، و علم خود را در امر و نهی قوی و مدارك مبذول دارد، پس البته عالم باین عظمت را بدون علم و عالم نگذارد.

وجه دیگر آنکه تکلیف خلق باعمال قلبی و قالبی باقی است و ربط اعمال بمعاد و کیفیت خلاصی از مهلکات و کیفیت سیر بر جاده صواب بادرارک عقلی و مدرکات و همی مدرک نکردد، و الا باید هیچ اختلاف در میان صاحبان عقول جزئیته و مدارك و همیته نباشد، و حال اینکه غیر خلاف در میان اهل وهم چیزی نیست پس باید بصیر الهی باشد که احاطه بر تمام سرائر و مخفیات هر يك داشته باشد که از روی بصیرت بخلاف و متابعت حضرت رسالت ﷺ بمنطوق: قل هذه سبیلی

ادعوا الى الله على بصيرة انا و من اتبعني ^۱ ، هر يك را شايسته هر چه داند تكليف نمايد ، نه اينكه بى بصيرت نزديك را دور و دور را دورتر گرداند ، علاوه بر اين اگر بصيرت در داعى نباشد داعى و مدعو^۲ در جهل طريق يكسان خواهند بود ، و داعى باستحقاق دعوت ممتاز نخواهد بود ، وقد قال الله تعالى : هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون ، و ما يتبع اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً ^۳ ، و مذمت فرموده است در آيات بسيار كسانى را كه دنبال ظن^۴ و خرس و تخمين رفته اند و از بصيرت و تحقيق كناره گرفته ، در سورة انعام فرمود : و ان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ^۵ ، و البته اين خطاب ، بايئك اعنى و اسمعى يا جاره ، است و تحليل فرمود اينرا بقوله تعالى : ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون^۶ و در سورة انعام فرمود : قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا

۱ - سورة يوسف آيه ۱۰۸ اى رسول ما امت را بگو طريقي من و پيروانم همن است

كه خلق را با بينائى و بصيرت دعوت كنم .

۲ - سورة يونس آيات ۳۵ و ۳۶ بگو آيا هيچ يك از شركاء شما مشركان كسى را براه حق هدايت تواند كرد؟ بگو تنها خداست كه خلق را براه حق و طريق سعادت هدايت ميكند ، آيا آنكه خلق را براه حق رهبرى ميكند سزاوارتر به پيروى است يا آنكه نميكند ؟ مگر آنكه خود هدايت شود ، پس شما مشركان را چه شده و چگونه چنين خيال باطل براى بت ها مى كنيسد و اكثر اين مردم الا از خيال و گمان باطل خود از چيزى پيروى نميكنند در صورتيكه گمان و خيالات موهوم كسى را بى نياز از حق نميگرداند و بعلم يقين نميرساند .

۳ - سورة انعام آيه ۱۱۶ ، اگر پيروى كنى از اكثر مردم زمين ترا از راه خدا گمراه خواهند كرد .

۴ - سورة يونس آيه ۶۶ آنچه را مشركان پيروى ميكنند گمان باطلى بيش نيست

و جز آنكه دروغى بافندكارى ندارند .

الظن و ان انتم الا تخرصون^۱ و در سورة یونس میفرماید: و ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن و انهم الا يخرصون^۲ و در سورة النجم: ان هي الا اسماء سميتوها انتم و ابائكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس^۳، در این آیات مذمت فرموده است فرقه‌های چند را، فرقه ایرا که چون متکلمین عامه عقاید خود را بمظنّه و تخمین اخذ نموده و بر همان ظن و خرس خود باقی مانده، و کسانی را که بر رأی و قیاس و استحسان و مظنّه احکام خود را اخذ نموده‌اند، و کسانی را که پیشوایانی را پیشوای خود قرار داده‌اند بمحض تقلید دیگران و ظن و گمان پیشوائی آنها بدون حجّت و برهان بر پیشوائی آنها.

بدانکه مظنّه و رأی و قیاس و استحسان که عامه عمیا بعد از سرکشی از صاحبان ولایت سند و معتمد خود قرار دادند و اصول عقاید خود را بآن مستحکم ساخته و فروع عملیه را بآن استنباط و استخراج نموده و بر مظلونات تکیه کرده‌اند اول را کلام و ثانی رافقه نام نهاده‌اند، تمام آنها از طرف سفای نفس و از رذائل آن معدود و مورت هلاکت نفس انسان است، و صاحبان اینگونه علوم ظنیّه آیه مبارکه قل هل ننبئکم

۱ - سورة انعام آیه ۱۴۸ بگو ای پیغمبر آیا شما بر این سخن مدرك قطعی دارید

تا ارائه دهید، شما پیروی جز از خیالات باطل خویش نمیکنید و جز بگزافه و دروغ سخن نمیگوئید.

۲ - سورة یونس آیه ۶۶ آنچه را مشرکان پیروی میکنند گمان باطلی بیش نیست

و جز آنکه دروغی بافندکاری ندارند.

۳ - سورة نجم آیه ۲۳ ای مشرکان این بت‌ها، جز نامهاییکه شما و پدرانتان بر آنها

نهاده‌اید چیز دیگری نیست و خدا هیچ دلیلی بر معبودیت آنها نازل نفرموده و مشرکان چیزی جز گمان باطل و هوای نفس فاسد خود را در بت پرستی پیروی نمیکنند و از جانب خدا ایشان

هدایت (بفرستادن رسول حق) بر آنها آمد.

بالاخرین اعمالاً^۱ را مصداقند، زیرا که اینها که باین ظنون و باین علوم گرفتار شده‌اند بر انانیت نفس میافزایند و معجب بنفس و علوم و اعمال او میشوند، و تمام اینها اسباب بعد از خدا و قرب بدوزخ و ناراست، و اینها بیندار خود، خود را مقررترین خلق میدانند و بر تمام خلق بنظر حقارت نظر دارند و خود را بهتر از همه شمارند! وجه دیگر آنکه هرگاه اراده مقصد حسی نمائی که جهت آن مقصد راندانی و راه‌های عدیده بجهات مختلفه باشد، که از راهی چندین راه جدا گردد و در ظلمت شب بسوی مقصد خواهی روی، البته ترا راهنمایی باید که راه مقصد را رفته باشد و بر جمیع شعب آن اطلاع یافته باشد، تا با مشعل‌ای پیش رود و ترا از دنباله خویش برد، پس این راهی که نهان و مقصد آن غیب و پنهانست و مسافت آن بی پایان و اختلاف طرق در آن فراوانست، و سالکش در ظلمات نفس گرفتار و راهزنان شیطانی و نفسانی بسیارند، یقین مرشدی باید که بر خفایای راه اطلاع یافته باشد تا با مشعل‌ای پیش رود و ترا شمعی بدست دهد که از پی آن روان گردی، و از گم کردن راه و چنگ غولان امان یابی، اگر نه گرفتار غولان شوی و سرمایه از دست دهی.

هر که او بی مرشدی در راه شد	او ز غولان گمره و در چاه شد
گرچه شیری چون روی‌ره بی دلیل	همچو روبه در ضلالی و ذلیل
بی عنایات حق و خاصان حق	گر ملک باشد سیاهستش ورق

وجه دیگر آنکه بدون بودن این عالم در میانه خلق، حجت خدائی بر خلق ناتمام خواهد بود، زیرا که هر کس را خواهد رسید که بگوید در طلب بر آمدم و راهنمایی نیافتم و راه را ندانستم، از راه ماندم! وجوه دیگر بسیار و آیات الهی بر این مطلب بی‌شمار:

۱ - سورة كهف آیه ۱۰۳ ای پیغمبر بامت بگو که میخواهید شما را بزیانکارترین

مستحق شرح را سنگ و کلوخ   ناطقی گردد مشرّح با رسوخ
و در خبری در کافی است ، که متکلم شامی آمد بخدمت جناب صادق (علیه السلام)
بجهت مناظره با آن حضرت و اصحاب آن حضرت ، و چون مناظره نموده و مجادله
نموده با جمعی از اصحاب آن جناب ، و هشام بن الحکم در آن مجلس نبود ، و بعد
آمد ، فرمودند که با این جوان مباحثه کن ، پس گفت بهشام ای پسر سؤال کن و
گفتگو کن ، درباره امامت این شخص ، پس هشام بغضب آمد بحیثیتی که مرتعش شد ،
پس گفت پروردگار تو با نظر ترو باصلاح آورنده تر است خلق خود را یا خلق باصلاح
آورنده ترند خود را ؟ شامی گفت پروردگار من باصلاح آورنده تر است خلق
خود را ، گفت هشام که در این اصلاح خود چه کرده است با آنها ؟ گفت شامی ، که پیا
داشته است برای آنها حجّتی را تا متفرق نشوند و مختلف نشوند و همه را با هم
الفت دهد و همه را باستقامت آورد و خبر دهد ایشان را بفرایض پروردگار ایشان ،
هشام گفت ، که آن کس کیست ؟ شامی گفت رسول خدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گفت هشام بعد از
رسول خدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کیست ؟ گفت کتاب و سنّت گفت هشام ، که امروز کتاب و سنّت
در رفع اختلاف از ما نفع دارد ؟ شامی گفت ، بلی هشام گفت ، پس چرا من و تو با
هم اختلاف داریم ؟ و تو از شام بجهت مخالفت با ما آمده ای ؟ شامی ساکت شد . . .
حضرت فرمود بشامی که چرا هیچ نمیکوئی ؟ گفت جواب ندارم ! چرا که
اگر بگویم اختلاف نداریم دروغ گفته ام ، و اگر بگویم کتاب و سنّت رفع اختلاف
از ما میکند ، باطلی گفته ام ، و اگر بگویم که اختلاف داریم و هر یک حق میگوئیم یا
مدعی حق میباشیم کتاب و سنّت بحال ما نفع نخواهد داشت ، لکن من براو همین
حجّت را دارم ، حضرت فرمود پیرس که او را پرخواهی یافت ، همین سؤال را کرد
و هشام جواب داد ، و بعد از آنکه گفت در این زمان کیست رافع خلاف ؟ هشام
گفت همین شخص نشسته که بارها بسوی او بسته میشود و مردم از شرق و غرب بییش
او می آیند و خبر میدهد باخبار آسمان و زمین ، بوراثت از پدر و جد خود ، بعد
از آن سؤال کرد و اسلام آورد .

و چون لفظ کتاب و سنت محتمل الوجوه و بیشتر از مظنه حاصلی ندارد، اگر کسی لفظ کتاب و سنت را چون عامه که در بدو امر مستند خود قرار دادند، معتمد خود قرار دهد و استنباط احکام از محض لفظ خواهد، بغیر اختلاف و خودرانی و خودسری و خودبینی که خلاف طریقه بندگیست هیچ نیابد، بلکه تا شخص بمقام تحقیق نرسیده و صاحب مقام قلب نگشته، باید خود را در پناه عالمی در آورد و از تسلیم و انقیاد که طریقه تقلید و تبعیت است سر نییچد، و رأی و استنباط خود را در احکام از خود دور دارد، والا بزودی مسخ گشته از حیات انسانی بی بهره ماند.

پس عزیز من، تا خود را متصل بعالم قدس نبینی که قوه قدسیه که علمای اعلام در مجتهد و عالم شرط دانسته اند، عبارت از این اتصال است، و عبارت آخری تا بمقام شهود ارواح عالیہ نرسیده ای خود را بمقام استنباط احکام در نیاور که بزودی هلاک شوی :

پس برو خاموش باش از انقیاد	زیر سایه شیخ و امر او ستاد
ورنه گرچه مستعد و قابلی	مسخ گردی تو ز لاف کاملی
هم ز استعداد و امانی اگر	سرکشی ز استاد راد با خبر

وعن الصادق علیه السلام ان الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بامام هي يعرف^۱

و باین مضمون اخبار بسیار و آثار بیشمار است، و بعضی را در باب احتیاج بامام و حجت ذکر خواهم کرد، و از یکی از صادقین علیه السلام است اینکه : خداوند زمین را بغیر امام نگذارد و اگر نبود امام، لم يعرف الحق من الباطل^۲ و از جناب صادق علیه السلام است که : اگر در جهان دو نفر باشند، یکی حجت خواهد بود بر دیگری، و در بعض اخبار معلل فرمودند باینکه حجت نتواند وارد آورد کسی بر خدای عز و جل که او را بدون حجت گذاشته است، و بمضمون هر يك اخبار بسیار

۱ - حجت الهی بر خلق تمام نمیشود مگر بوجود امام زنده شناخته شده.

۲ - شناخته نمیشد حق از باطل.

وارد است، و از جناب صادق علیه السلام است که، فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله که در نزد هر بدعتی که بعد از من باشد، که بآن کید تضييع ايمان کنند، و لیتی از اهل بیت من خواهد بود که موکل باشد بایمان و دفع کند از ایمان و تکلم کند بالهام خدا و آشکارا کند حق را و روشن گرداند و رد کند کید کائیدین را و از جانب ضعفاء تعبیر کند، پس آزمایش کنید ای صاحبان بصیرت، و توکل کنید بر خدا نه بر آزمایش خود که هر چه شما حدید البصر باشید بدون حفظ خدا در خطا واقع شوید.

در وجوب طلب کردن علم از صاحبان علم: قال الله تبارک و تعالی: **فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون** ^۱، و قال جلّت آلاؤه: **فلینظر الانسان الى طعامه** ^۲ و جناب باقر علیه السلام، فرمود: یعنی نظر کند علمش را که میخواهد اخذ کند که از چه کس اخذ میکند؟

بدانکه انسان مرکب است از ظاهر بنیان و باطن جنان، بقای اول بغذای نبات و قوت حیوان و حیات ثانی بغذای انسانست، اول بفضلات نبات و حیوان غذا خورد و ثانی را علم و ذوق و وجدان و شهود و عیان غذا دهد، تن که از دنیا و کثیف است هر غذائی او را نسازد، بلکه نامناسب غذایش او را هلاک سازد، نبات را که در اغتذاء با انسان شریک است گلابه غذا باشد، و این غذا حیوان و انسان را باعث هلاکت گردد، حیوان را اوراق و حبوب و اثمار نبات و لحوم حیوان غذا دهد بدون تصرف کردن در آن، و انسان را اگر چه حبوب و لحوم نیز غذا دهد لکن در آن تصرف باید کرد که موافق مزاج او شود، اگر چه در اثمار و بعض اوراق و حبوب تصرف نخواهد، علاوه بر این باید تحصیلش از وجهی باشد که مزاج روح انسان را ضرر نکند و آن وجه همانست که شارع مطهر مقرر فرماید، و اگر مزاج تن انسان از استقامت منحرف شود و بمرض یا امراضی مبتلی گردد البته طبیب حاذق باید که

۱ - سورة انبیاء آیه ۷ اگر نمیدانید بروید از اهل ذکر و دانشمندان سؤال کنید.

۲ - سورة عبس آیه ۲۴ آدمی باید بقوت و غذای خود بچشم خرد بنگرد.

دوای موافق و غذای مناسب از روی بصیرت بمرض و غذا و دوای آن مرض دهد ، و از آنچه او را نسازد ممنوع دارد و الا بزودی هلاک گردد ، پس روح انسان که از عالم غیب و لطیف و بمدارك حیوانیه مدرک نگردد و غذای او نیز لطیف و از عالم غیب و در اول امر بحسب تکلیف و اختیار از استقامت منحرف ، و بامراض عیدیه شیطنت و بهیمیّت و سبعیّت مبتلی است البته بصیر ناقدی خواهد که بر خفایای نفس او اطلاع داشته باشد و غذای مناسب و دوای موافق او را داند تا آنچه او را نافع باشد امر نماید و آنچه ضرر داشته باشد نهی فرماید ، مریض صوری از حدّ او فلاح علاج نجوید ، از فقیه و صاحب علوم ریاضی و سایر فنون طبیعی نیز معالجه نخواهد ، بلکه صاحب علم طب را جوید و از او معالجه خواهد ، همچنین صاحب امراض روحانی از غیر صاحب علم بامراض روحانی و غذا و دوای روحانی نباید علاج روح طلبد و غذای روح بجوید ، راه جستن گمراه از کور بی راه سفاهت ، و تدبیر خواستن عاقل از دیوانه غافل بلاهت است ، علاج امراض روحانی خواهی ، طبیب روحانی بجوی و بکلی از خود رأیی بدر آی و تسلیم او شو ، تا او ترا غذای روح دهد و دوای مناسب فرماید و قد قال الله مخاطباً لنبيه ﷺ تنبهاً : قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني^۱ یعنی داعی باید از روی بصیرت دعوت نماید و گمراه باید بینای آگاهی را بجوید و از او راه خواهد ، که هر کس بمتابعت محمد ﷺ راه نماید باید بصیر برآید ، والا هر گمراهی را ظن و تخمین ممکن و قیاس و استحسان میسر !

نظر کن در احوال اوائل عامّه که چگونه از باب علم سرپیچیدند و ظن و قیاس و رأی و استحسان را مستند خود قرار دادند و در ورطه اختلاف بسیار و هرج و مرج افتادند و بچندین مرحله از راه دور شدند .

۱ - سورة يوسف آیه ۱۰۸ ای رسول ما امت را بگو طریقه من و پیروانم همین است

که خلق را با بینائی و بصیرت بخدا دعوت کنیم .

پس عزیزمن ، از خود رأیی بدرآی و خود سری را از خود دور کن ، و خود را بردامن شیخ آگاهی که از سابقین مجاز باشد آویز ، که امراض نفسانی در نهایت خفاست اگر بخود سری علاج خواهی یا از غیر بصیر مجازی معالجه جوئی بزودی هلاک کردی ، که فرمود : هر کس عمل برآی کند و بحق رسد خطا کرده است ، و کسیکه اخذ کند از غیر اهل داخل باب ضلالت آنها شود ، و هرگاه مستغنی نشود شخص بدانشوری خود محتاج بعاصمه شود و هرگاه محتاج بآنها شود داخل باب ضلالت آنها شود و نداند که داخل باب ضلالت آنها شده است ، زیرا که نفس انسانی بیرنگ است با هر کس نشیند رنگ او گیرد و خوی او پذیرد ، و آئینه مانند است مقابل هر چه او را بداری صورت آن چیز را نمایش دهد ، پس آنچه طالب علم را لازم است اینست که اول طلب نماید عالمی را که دقایق وجود او بر او مکشوف باشد و از راه باطن سر تا بن او را سیر تواند ، که اوست عالم بالله ، و شیخ راه ، پس چون بخدمت این عالم رسید و سیر او را در وجود خود فهمید بکلی از سر خود سری برخیزد و از بوالهوسی و بوالعجبی کناره گیرد ، و از روی عجز و نیاز بعروة الوثقای ولایت و ارادت او آویزد و ملازمت صحبت او را بر ما سوی گزیند ، کما قیل :

چون طالب ره شوی بتدبیر   دریاب نخست صحبت پیر
پیری که طریق را بداند   پیری که بشرع در نماید

فان محادثة العالم علی المزابل خیر من محادثة الجاهل علی الزرابی^۱

و عن ابی جعفر علیه السلام لمجلس اجلسه الی من اثق به و اثق فی نفسی من عمل سنة^۲ و از رسول صلی الله علیه و آله خداست که فرمود: عرض کردند حواریون به عیسی علیه السلام که با که مجالست و مصاحبت نمائیم؟ فرمود: با کسی مصاحبت کنید که خدا را از دیدن او یاد آورید ،

۱ - هم صحبتی با عالم ولو در زبانه دان بهتر است از هم صحبتی با نادان ولو روی

مسندهای مزین باشد .

۲ - يك جلسه نشستن با کسی که بصلاحیت روحی او مطمئن باشم در من مؤثرتر است

از عبادت يك سال .

و چون صحبت دارد در علم شما افزاید و چون ملاحظه عمل او کنید رغبت بآخرت کنید و نیست چنین کسی مگر آن کس که متخلق باخلاق روحانین شده و علم او قرین عمل شده باشد، و عمل او از شائبه هوا پاک باشد تا چون او را بینی متذکر حق تعالی و اوصاف او شوی، و چون سخن گوید از واقع و حال گوید که ترا یکدرجه از مقام حیوانی دور و بمقام علم نزدیکتر گرداند، و چون عمل او برای آخرت باشد از آنجا که نفس انسان آینه مانند است و مقابل هر چه او را بدارد صورت او را نمایش دهد. چون ناظر نظر بعمل او کند صورت نیست او که اراده و رغبت بآخرت باشد در دل ناظر صورت اندازد.

پس عزیز من، این محك را پیوسته منظور نظر داشته هر عالمی که خود را از او متأثر یافتی و اثر این صفات را در خود دیدی، بدانکه آن عالم خدائست و اخذ علم از او باید کرد و خود را بردامن تولای او باید آویخت و ملازمت صحبت او را برما سوی گزید، که او است مقتدای وقت و پیشوای خلق، و چون طالب علم بفیض ارادت فائز گردید باید پیوسته آینه دل را مقابل دل شیخ دارد، که معنی مرابطه که در آیه شریفه امر فرموده است اینست، تا شیخ اوبقوه تکمیل در وجود او سیر نماید و از راه ظاهر و باطن آنچه شایسته حال او بیند تلقین فرماید، و آفات و نقص او را بکمال و جهلش را بعلم و اعوجاجش را باستقامت مبدل سازد، که معنی جباریت حق است پس وصف جباریت را از مظهر شیخ در وجود خود مشاهده نماید، که اوّل درجه علم الیقین است که فرمود: **اول العلم معرفة الجبار**، و همچنین بتدریج سایر صفات فعلیه حق مشهود او گردد، آنگاه صفات ذاتیه را در آینه جمال شیخ مشاهده کند، و بغیر این باب معرفه الله باسماء و صفات محال آید چنانکه بر سبیل حصر فرمود: **بنا عرف الله**، و چون تمام صفات بعین الیقین مشهود گردد، آغاز تحقق نماید و بصفات فعلیه و ذاتیه موصوف گردد، که کرده او کرده خدا و علم او علم خدا باشد، و این آخر مرتبه علم است و مسمی است بمقام احسان که در آخر آیه شریفه: **ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما**

طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا^۱، اشاره باین مقام فرموده است، چنانکه سایر فقرات آیه مبارکه اشاره بسایر مقامات علم و سلوک است و در تفسیر بیان السعادة مشروحاً بیان نموده ایم آیه مبارکه را، و این مقام، مقام تفویض است که فرمود: آخر العلم تفویض الامر الیه، چه ضمیر الیه راجع بعالم شود که بالالتزام فهمیده شده، و چه راجع بجبار باشد، و بجهت اشاره باین مقام فرمود جناب صادق علیه السلام در حدیثی که: ان الله عز وجل فوض الی سلیمان بن داود عليه السلام فقال، هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب و فوض الی نبيه (ص) فقال، ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا، فما فوض الی رسول الله (ص) فقد فوضه الینا،^۲ آن کس که در طلب علم از باب ولایت که باب علم است و بایست که فتحه الله علی عباد و باب مأمون است و باب جمیع خیرات است و آن باب علی عليه السلام است رو تابد، چنانکه عامه عمیاء رخ تابیدند و برأی و قیاس و استحسان توسل جستند البته در ورطه ضلالت و جهالت ماند و از علم اثر و بهره ای نیابد، چنانکه فرمود جناب صادق عليه السلام بابی حنیفه با آنکه در فنون رسمیه بی نظیر و در حفظ اخبار و تفسیر شهیر عصر بود، بحیثیتی که او را امام اعظم نامیدند و در زهد و ورع مانند نداشت، که تو یک حرف از کتاب خدا را نشناخته و ندانسته ای: لیس البر بان تا تو البیوت

۱ - سورة مائدة آیه ۹۳ بر آنانکه ایمان آوردند و نیکوکار شدند باکی نیست در

آنچه در مأكولات خوردند هرگاه تقوا پیشه کردند و ایمان آرند و کارهای نیک کنند.

۲ - خداوند عزوجل بسلیمان بن داود تفویض فرمود که این نعمت سلطنت و قدرت

از آن ماست اینک بی حساب بهره خواهی عطا کن و از هرکه خواهی منع کن، سپس به

پیغمبر خود تفویض فرمود که هرچه را رسول برای شما آورد بگیری و هرچه را نهی نمود

از آن باز ایستید، پس آنچه که بر رسول تفویض شده بما هم تفویض گردید.

من ظهورها و لكن البر من اتقى و اتوا البيوت من ابوابها ^۱ ، و قد قال رسول الله (ص) : انا مدينة العلم وعلى بابها ، وعن الصادق عليه السلام : فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ، و فى خبر : من اخذ العلم من اهله و عمل بعلمه نجا ^۲ ، و فى حديث : فتعلموا العلم من حملة العلم ^۳ ، و عن امير المؤمنين عليه السلام : ان الناس آلو بعد رسول الله (ص) الى ثلاثة آلو الى عالم على هدى من الله قد اغنه الله بما علم عن علم غيره و جاهل مدع للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنته الدنيا و فتن غيره و متعلم من عالم على سبيل هدى من الله و نجا ثم هلك من ادعى و خاب من افترى ^۴ .

بدانکه بنی نوع آدم اگرچه در صورت يك نوع و بحسب مقام جسم بريك صورت هستند ، لكن در باطن و بحسب مقام روح و ملکوت انواع غير متناهیہ میباشند ، لكن بقسمت اولی منقسم میشوند بدو قسم : قسمی که روی آنها بدنیا و طرف نفس است ، چه تمکّن یافته باشند در این رو و چه بمقام تمکّن نرسیده باشند و قسمی که روی آنها بآخرت و طرف عقل است ، چه متمکّن شده باشند در این رو

۱ - سورة بقره آية ۱۸۹ نیکوکاری بدان نیست که از پشت دیوار بخانه درآئید که این کار ناشایسته است ، نیکوئی آنستکه پارسا باشید و بهر کار از راه آن داخل شوید .

۲ - شایسته است که دقت کنید که علمی را که فرا گرفته اید از چه کسی آموخته اید هرکس که علم را از اهل آن بیاموزد و بآن عمل کند اهل نجاتست .

۳ - میباید علم را از اهل آن بیاموزید .

۴ - مردم بعد از رسول خدا بر سه فرقه شدند بعضی از آنان علماء و دانایانی هستند که از طرف خداوند هدایت شده و بمقصد رسیده و خدا آنان را از علم دیگران بی نیاز کرده است و یکدسته نادانهای هستند که علم حقیقی نداشته و مدعی علم شدند و بآنچه در نفس خود علم می پنداشتند سر کبر و نخوت برافراشتند خود فریب دنیا را خورده و دیگران را هم میفریبند و فرقه دیگر روی آوردند بآنکه علم از عالمی آموخته و راهنمای راه رشد و نجات گردیده پس مدعی بی حقیقت هلاک میشود و دروغگوی بهتان زن بمقصد نمیرسد .

و چه متلون باشند، و قسم ثالث که متصور میشود که بین این و آنند که گاهی رو بدنیا میآورند و گاهی روبعقبی، این قسم باملاحظه قید حیثیت ملحق بآن دو قسم خواهند شد، و هر يك از این دو قسم بقسمت اولی منقسم میشوند بدو قسم، زیرا که آنها که رو بنفس و دنیا دارند یا بدعوای علم دینی برآمده و خود را پیشوا پندارند و لا يحسب العلم فی شیء من وراء معلوماته^۱ و در کردار نسناس وار چون اختیار آیند و در رفتار و گفتار بهترین ابرار نمایند که ضعفاء ناس آنها را از علماء پندارند و پیشوای خویش شمارند، و در واقع بدترین خلق خدایند که اضلال خلق نمایند و بقطع طریق طالبین بر آیند که فرمود اینها باینکه قطع طریق بندگان ارادت کیش من نمایند، و در حدیث دیگر است که: اگر اینها از پیش مردم برخیزند، گردش کنند مردم تا ما را ببابند، و در حدیث دیگر فرمودند که: ضرر اینها برضعفای شیعیان مابیشتر است از ضرر جیش یزید بر اصحاب حسین علیه السلام زیرا که اینها دین شیعیان را میگیرند که جان انسانیست و آنها جان آنها را اگر رفتند که جان حیوانیست، و این فرقه از باب نهایت شقاوت مذکور و در حدیث شریف جناب امیر علیه السلام را منظور گردیدند، زیرا که مصائبی که بر ائمه هدی علیهم السلام و شیعیان آن بزرگواران وارد آمد، عمده اسباب آنها حسد این فرقه بود، و این طایفه بودند که بر ضلال خود اضلال غیر افزودند، و اینها بودند که مردم را بیخل امر میکردند، یعنی بندادن حق ائمه هدی علیهم السلام امر میکردند، زیرا که حق آن بزرگواران طاعت و انقیاد خلق و بیعت کردن و قبول ولایت آنها بود، و این طایفه مانع بودند مردم را از پیروی و بیعت کردن و قبول ولایت ائمه علیهم السلام نمودن.

و فرقه دیگر آنها باینکه در ظاهر و باطن و صورت و معنی اهتمام آنها بتعمیر دنیا و تکمیل قوای حیوانیه است، و اینها اگر چه در شغل خود توانند عبادت کنند و باهل آخرت ملحق باشند، لکن اگر خالی از طلب و تعلّم باشند و قبول

ولایت نکرده بر مرتبه حیوانیت وقوف ورزند ملحق بانعام و سباع باشند : ان هم الا کالانعام بل هم اضل^۱ ، و از این جهت آن حضرت در این حدیث این فرقه را از عداد انسان انداخته و هیچ اعتنا نفرمود ، و کانهم لیسوا من افرادالانسان^۲ . و آنها که رو بعقل و آخرت آورده اند و بچرب و شیرین دنیا فریفته نشده اند و باعراض از دنیا معروف و باهتمام داشتن بعقبی موصوفند دو صنفند صنفی که سیر مقامات انسانی بقدر حوصله خود نموده اند و از کمالات لایقه بحال خود برخوردار گشته و مأمور بامری گشته ، چه بتبلیغ احکام و چه بدعوت باطنی نمودن و اخذ بیعت کردن ، و بشرافت خلافت مشرف گشته و دعوت ظاهری یا باطنی نمایند ، و ایشان را اوصاف بسیار ، و ایشانند مخصوص بعلم که برسبیل حصر فرمودند :

نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون^۳ .

و چون این فرقه علم را بآثار دانسته و از مقام تقلید رسته اند و بسرحد شهرستان علم رسیده اند مخصوص بعلم گشته اند ، و چون هر که علم را از غیر طریق ولایت اخذ کند نمونه ای از علم بر قلب او ظاهر نگردد و از مقام تقلید تجاوز ندارد و چون از غیر طریق ولایت اخذ کرده تقلید او هم درست نباشد ، پس نه علم تقلیدی داشته باشد و نه علم تحقیقی ، بلکه محض تخییلات نفس و تخمینات خیال باشد ، فرمودند : درپیش احدی حقی نیست مگر آنچه از خانه ما بیرون شود ، بروند مردم بمشرق یا بمغرب که علم یافت نشود مگر در خانه ما . و از این جهت فرمودند جایز نیست تفسیر قرآن مگر بآثر صحیح ، که مقام تحقیق و یافتن نمونه علم باشد در دل ، یا بنص صریح ، که مقام تقلید صحیح باشد ، و نص صریح نه آنست که از معصوم نسبت

۱ - سورة فرقان آیه ۴۴ حاشا ، اینان در نادانی مانند چهار پایان بلکه نادان تر و

گمراه ترند .

۲ - که گویا از افراد انسان نیستند .

۳ - عالم و دانشمند حقیقی مائیم و شیعیان ما دانشجو یانند .

بکسی حکمی یا تفسیر آیه‌ای صدور یافته ، آن حکم را یا آن تفسیر را نسبت بدیگری ما جاری نمائیم، زیرا که احکام اشخاص نسبت باحوال ایشان، چون ادویه امراض نسبت بامراض مرضا ، مختلف میشود ، و همچنین آیات قرآن را نسبت بدرجات اشخاص و مراتب ناس و جوه بسیار است ، آنچه نسبت بکسی از معصوم صدور یافته شاید نسبت بدیگری جاری نباشد ، بلکه خلاف یا ضد آن جاری باشد پس نص صریح آنست که بفرمایند که این آیه را تفسیر اینست مطلقاً ، یا نسبت بتو و حکم خدا چنین است مطلقاً ، و نسبت بهمه کس یا نسبت بتو ، و اگر غیر این باشد عمل برأی و قیاس باشد ، اگر چه نص صریح پندارد .

بدانکه آنایکه اسم علم بر آنها اطلاق میشد و آنها را عالم مینامیدند ، سه صنف بودند : يك صنف علماء شریعت که از آنها بعلماء تعبیر میکردند و آنها بودند که از امام علیه السلام اجازه یافته که احکام قالبی را بخلق رسانند ، و اینها را مشایخ روایت میگفتند ، و از این طایفه جلیل القدر بوارثین انبیاء علیهم السلام نیز تعبیر میکردند ، و نسبت این بزرگواران بمشایخ طریقت ، نسبت حضرت موسی علیه السلام بود بحضرت خضر علیه السلام که در عین اینکه مأمور شده بود آن حضرت بتعلم از حضرت خضر علیه السلام افضل و اعلا درجه بود از حضرت خضر ، و همچنین مشایخ روایت با وجود اینکه در اخلاق نفس و علم طریق و آفات راه باید رجوع کنند بمشایخ طریقت ، افضلند بچندین مرتبه از مشایخ طریقت ، و از این جهت بود که از صدر اول مشایخ طریق کمال تبجیل و تعظیم از مشایخ روایت مینمودند ، و در علوم شرعی ، خود آنها رجوع بمشایخ روایت میکردند و اتباع خود را نیز امر بر رجوع بآن بزرگواران مینمودند ، کمالاتی علی من تتبع سیرة الاسلاف من المؤمنین . و صنف ثانی علماء طریقت بودند که از آنها باعتباری باتقیاء و باعتباری بعلماء تعبیر میکردند و مشایخ طریقت آنها بودند که از امام مآذون و مجاز بودند در اخذ بیعت از بندگان خدا ، و در تعلیم آداب طریق ، و این دو فرقه از صدر

اول با هم متحد و هریک در علوم دیگری رجوع بیکدیگر مینمودند و از یکدیگر تعظیم و تبجیل مینمودند، لکن مشایخ طریقت همه وقت کوچکی از مشایخ روایت مینمودند و اقوال آن بزرگواران را چون اقوال ائمه هدی علیهم السلام مسلم داشتند و حجت میدانستند، و امر اجازه را نهایت اهتمام داشتند که بدون اجازه احدی در مقام فتی یا در مقام دعوت و اخذ بیعت بر نمیآمد، و اگر داعیه فتوی یا بیعت در کسی میبود بدون اجازه از معصوم علیه السلام یا از کسی که مجاز از معصوم بود، او را مردود و فاسق میدانستند و مؤمنین معاشرت را با او حرام میدانستند و از او احترام میگردیدند، که گویا اجازه را خمیرمایه صحت فتوی و صحت دعوت میدانستند، و سلسله اجازه علماء شریعت و سلسله اجازه مشایخ طریقت از معصوم علیه السلام تا این زمان باقی، و بسیاری از علماء شجره اجازه خود را نوشته و منضبط داشته اند، و این اجازه اگر چه در واقع کشف است از استحقاق و استعداد مجاز، لکن در پیش مؤمنین چنین مینمود که گویا ناقل است استعداد و استحقاق را برای مجاز.

و صنف ثالث آنها بودند که اجازه میدادند آنها را هم در تبلیغ احکام و هم در دعوت و اخذ بیعت، و از اینها باوصیاء و حکماء تعبیر شده است، و این فرقه صاحب هر دو ریاست بودند، و آن دو فرقه دیگر در تحت امر این بزرگواران میبودند و بامر و نهی آنها رفتار مینمودند، حدیث شریف: **العلماء منار و الاتقیاء حصون و الاوصیاء سادة** اشاره بسیادت این بزرگواران دارد نسبت بآن دو فرقه دیگر و در زمان ظهور ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، وصایت و سیادت با آن بزرگواران بود و واحداً بعد واحد و مجاز از آن بزرگواران و مشایخ آنها بسیار بودند، چه آنها که مجاز در روایت بودند و شیخ روایت بودند، و چه آنها که مجاز در امامت جماعت بودند، و چه آنها که مجاز در طریقت و اخذ بیعت بودند، و چه آنها که در هر دو صنف مجاز بودند، و چون تئذ حنفیه در هر دو

امر مجاز بود باعث اشتباه و پندار او شد و بمعارضه و محاجّه با امام بر آمد ، و چون بر او مشتبه شده بود نه آنکه معاند بود بالاخره تسلیم نمود و بعد هم از حضرت اجازه هر دو امر یافت ، و بمقام دعوت و تبلیغ احکام نشست . و بعد از غیبت هیاکل بشریه آن بزرگواران ، این سه قسم سلسله اجازه جاری بوده تا این زمان و جاری خواهد بود الی ظهور القائم عجل الله فرجه . و از باب احتیاج باین اجازه است که در خبری در جواب آن کس که گفته بود ، هرگاه امام آخر را شناختی حاجت بشناسائی ائمه سابقه نیست ، فرمودند : هل يعرف الاخر الا بالاول ؟

و چون عالمی اجازه داشت در نشر احکام یا اخذ بیعت باید دست تو تسلط بدامن آن عالم زد و خاک پای او را سرمه چشم دانست و ملازمت صحبت آن عالم را بر ما سواى او اختیار کرد ، و در اول امر از روی تسلیم و انقیاد اطاعت امر و نهى او را نمود تا آنگاه که از علم تقلیدى بسبب عمل کردن از روی تسلیم و انقیاد فى الجملة چاشنى عمل و نمونه علم بذوق و وجدان ادراك شود ، و بعد از ادراك نمونه علم که اثر صحیح که در خبر ذکر شده اشاره بآنست البته شوق عمل بهتر و بیشتر از پیشتر خواهد شد ، زیرا که در این وقت تقلید و تحقیق فى الجملة با هم منضم خواهد شد و باعث تقلیدى قرین باعث تحقیقى خواهد گردید ، و آنچه را اخذ کند از این عالم علم خواهد بود ، اگر چه جهل نماید ، و آنچه از غیر او اخذ شود جهل و باطل خواهد بود ، اگر چه علم و حق نماید ، و از این جهت فرمود جناب باقر علیه السلام که : نیست در نزد احدی از مردم حقى و نه صوابی ، و احدی از مردم حکم نمیکند بحکم حقى الا آنچه بیرون بیاید از زبان ما اهل البیت یا از خانه ما ، و هرگاه اختلاف میان مردم باشد خطا از ایشان خواهد بود و صواب از علی علیه السلام . و در خبر دیگر است از همین بزرگوار که فرمود : نیست در نزد احدی هیچ علمى مگر همانکه از نزد امیر المؤمنین علیه السلام بیرون آمده باشد ، پس مردم بروند بهر جا که خواهند ، که قسم بخدا که نیست امر دین یا امر علم مگر در خانه ما . و باین مضمون و قریب باین مضمون اخبار بسیار وارد شده از مصادر عصمت ، و فحوای همه اینست که

آنچه از آن بزرگواران یا از مشایخ آن بزرگواران صدور یابد علم است و حق ،
و آنچه از غیر آنها بروز یابد جهل است و باطل ، و فرمایش جناب ختمی مآب و آله
که فرمود : **انا مدینه العلم و علی بابها** ^۱ این معنی را لازم دارد ، و اخباری که
باین مضمون وارد است که ، مائیم علماء و شیعیان مایند متعلمون که اشاره دارد
بمحصول علم در خود ایشان و شیعیان ایشان و دلالت دارد بر حصر تعلم در شیعیان
ایشان همه دلالت دارد بر اینکه علم از آن بزرگواران و شیعیان آنها بیرون نیست ،
و هر ادراک که غیر آنها داشته باشد جهل است و باطل .

پس عزیز من ، اگر در طلب علم بر آئی و خود را خواهی که در عداد انسان
آئی و خواهی که از علم و ایقان بهره یابی ، اول عالمی را بجو که عالم باشد نه
جاهل عالم نما ، و آن عالم آن کسی است که اجازه صحیحه از معصوم باو رسیده
باشد ، پس چون این عالم را جستی از خود بینی و خود سری کناره گیر و سر بر
پای او نه و حسد را از خود دور کن که مانعی بزرگتر از قبول متابعت این عالم از
حسد نیست :

خاک شو مردان حق را زیر پا	خاک بر سر کن حسد را همچو ما
دامن او گیر زوتر بی گمان	تا رهی از آفت آخر زمان
ور حسد گیرد ترا در ره گلو	در حسد ابلیس را باشد غلو
کاو ز آدم ننگ دارد از حسد	با سعادت جنگ دارد از حسد
چون کنی بآب حسد مکر و حسد	زان حسد دل را سیاهیا رسد

و صنف دوم از این صنف آنهاست که دست بدامان عالم وقت زده و خود را
بر دامان ولایت آنها بسته و قبول ولایت و تعلم نموده و بتقلید آن بزرگواران رفتار
و گفتار و کردار ایشان است ، و ملازمت علما را بر همه چیز گزیده اند و پیروی
مشایخ طریقت را نصب العین خود قرار داده بهر آوازی چون منافقین امت دلگیر

نبودند، **يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ**^۱، را از خود دور نموده اقوال حکما را در میانه خود بر زبان آورند و وجود خود را از خدمت حکماء که اوصیاء و سادات خلقت متأثر و متغیر می داشتند، و این فرقه نیز دو قسمند: جمعی که بخیال پیروی افتاده و در فکر این بر آمده اند که خود را بردامان ولایت علما آویخته رشته تقلید آن بزرگواران را در گردن گذارند و از متابعت و تقلید ایشان بهره ور گردند و اینها را محب^۲ و طالب مینامیدند و باعتباری متعلم نیز گویند، و قسمی که خود را بر دامان ولایت علما آویخته و رشته تقلید آن بزرگواران را در گردن کرده، و اینها بودند که اسم شیعه و متعلم و مرید و مقلد و تابع بر اینها اطلاق میشد، بلکه باعتباری اینها را عالم مینامیدند، و باید دانسته شود که خلقت عالم و ارسال رسل و انزال کتب و تشریع شرایع و تسنن سنن برای وجود و زیست و تکمیل این طایفه است، که نجافی ورزیده یا در طلب نجافی از دارغور بر آمده اند، و دار بقار مرجع و موطن خود دانسته اند، و مابقی را اعتنائی نیست مگر برای تعمیر دنیا و زیست این طایفه **كما ورد الناس ثلاثة، عالم و متعلم و غناء**^۲ که سوای این دو طایفه **خاشاک سیلاب** وجودند که بجز سوختن بهیچ کار نیایند، و در حدیث دیگر بهیچ، تعمیر فرموده اند، که آن خرمگس است، و در حدیث دیگر بسواقط، تعمیر شده است و باین مضمون ها و مستلزم این مضمون ها اخبار بسیار از مصادر عصمت وارد شده است.

پس عزیز من، بخود سری و خود رأیی در پی علم مباش که غیر جهل نیایی، و از صحف و دفاتر تحصیل مکن که بی حاصل مانی، و از امثال خود و جهال عالم نما طلب مکن که مرض جهل را قرین خود بینی و خود فروشی نمائی بلکه عالم و مجازی را بجوی و از خود بینی بدرآی و خود را تسلیم او کن و دست متابعت بدست

۱ - سوره منافقون آیه ۲ هر صدائی بشنوند بر زبان خویش پندارند.

۲ - مردم بر سه دسته اند یکی علما یا دانشمندان و دوم دانشجویان و سوم همچون خس

و خاشاکند.

اوده و از شرّ جهل مرکّب و خودبینی و از بد کردن بگمان نیکی کردن خود را خلاص کن، حضرت فردوس آشیان علامه حلی شکر الله مساعیه، در اول تحریر بعد از ذکر آیات و اخبار بسیار در مدح علم و طلب علم فرمود: هر علمی را اسرار است که بر آن اطلاع نمیتوان یافت از کتب، پس واجب است اخذ آن علم از علماء، و از این جهت فرمود معصوم علیه السلام: **خذ العلم من افواه الرجال**^۱ و نهی فرمود از اخذ کردن از کسی که اخذ کرده است علم خود را از دفاتر، پس فرمود: **لا یغرنکم الصحفيون**^۲ و نعم ما قیل فی المطایبه:

بشوی اوراق اگر همدرس مائی   که علم عشق در دفتر نباشد
و قال الآخر:

عاشقان را شد مدرّس حسن دوست   دفتر درس و سبقشان روی اوست
خامشند و نعره تکرارشان   میرود تا عرش تخت یارشان
درسشان آشوب و چرخ و ولوله   فی زیادانت و باب سلسله
سلسله این قوم جعد مشکبار   مسئله دور است اما دور یار
آن طرف که عشق میافزود درد   بوحنیفه و شافعی درسی نکرد
و مراد بعشق که در نظم و نثر آوردند، همان لطیفه اشتیاق بآخرت و علم آخرت خواهند، زیرا که علم نیست مگر آن ادراکی که در اشتداد باشد یعنی صاحبش را بطلب مطلوب و زیادتی آن ادراک بدارد، و عشق هم در زبان این فرقه نیست مگر همین، و آنکه فرمود:

شادباش ای عشق خوش سودای ما   ای طیب جمله عکتهای ما
مراد همان لطیفه ادراکی است که صاحبش را بی اختیار در طلب ادراک اصل آن مدرک در آورده.

۱ - علم را از زبان مردم دریافت کن.

۲ - درس خوانده‌ها شما را گول نزنند؟

برادر من ، اگر صورت حکمت علم بودی اختلاف را در آن راه نبودی ، زیرا در آن دل که علم جا گرفت شك و ظن و تخمین و احتمال غیر آن علم از آن دل می‌رود ، چنانکه در اخبار بسیار بتلویح و تصریح فرموده‌اند که : آن کسی که حکم کند بحکمی که احتمال غیر آن حکم در دل او باشد ، او بحکم خدا حکم نکرده است ، یعنی علم او جهل و ظن و تخمین بوده است و از درجه علم ساقط بوده است ، نظر کن که بدیهیات و وجدانیات شیعیان علی علیه السلام که سالکان راه آخرتند محل اختلاف شده است در میانه حکماء و هر کس برهانی بنحوی اقامه مینماید و خود را صاحب علم می‌شمارد ، با آنکه خود احتمال غیر معلوم خود را میدهد و اگر نه این بودی که احتمال غیر آن معلوم میدادی ، دیگری برهان بر غیر معلوم او نباید اقامه میکرد و نباید غیر او را معلوم خود می‌پنداشت ، مسئله اصالت وجود ، وحدت حقیقت وجود ، که این دورا اطفال غیر ممیز ادراک کنند ، و بدیهی بودن این دورا با ذراک اطفال توان معلوم نمود ، در میانه حکماء و متکلمین محل اختلاف شده است ، و مثل علم حق تعالی شأنه که محل اختلاف شده است ، و مثل عالم مثال و عالم جن و شیاطین که برای همه کس مشهود است ، نهایت چون تأمل ندارند ، شعور بشعور و شهود خود ندارند و محتاجند بتنبیه ، و چون سایر صفات الهی که میانه متکلمین و حکماء محل خلاف شده است ، که آیا صفات حق تعالی عین ذات است یا زاید بر ذات ؟ یا راجع بسلب نقائص آنهاست ؟ و مثل حقیقت نفس ناطقه که آیا عرض است یا جوهر ؟ منطبع است یا مجرّد ، جسم است یا غیر جسم ؟ معاد جسمانی دارد یا منحصر است معاد او در روحانی ؟ مات و فواتست یا بعد از موت بقا دارد ؟ بر فرض بقا آیا بقا برای همه نفوس یا برای بعضی دون بعضی ؟ با اینکه این مسائل بدیهیست در پیش اطفال سلوک ، اگر چه بعضی از سلاک را حاجت بتنبیه باشد که شعور بشعور خود پیدا کنند ، و بسیاری از مسائل دیگر که معلوم است و محل اختلاف است ، چه در میانه حکماء ، و چه در میانه متکلمین و چه در میانه حکماء و متکلمین اختلاف و احتمال دلیل حیرت و ضلالت و مظنه

و غوايت ، علم مورث وحدت و آرامی و هدايت ، از غير راه ولايت كه تقليد صحيح و ارادت نامند ، آنچه ترا حاصل آيد مورث ظلمت و عدم آرامی و ازدیاد جهالت باشد ، حكایت کوران و معرفت پیل معروف زیاده از آن برهان را حاصلی نیست ، اگر شمع هدايت پیر در دست ارادت هریك بودی ، اختلاف كجا نمودی ؟

در كف هر كس اگر شمی بدی   اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چون صورت حكمت ازدنیاست ، مایه غرور و بینش اوتا روز گور بیش نیست عجب و خود بینی آورد ، حكمت دینی چشم قیامت بینی دهد و عجب و خود بینی و خود سری و سایر رذائل نفس را دور كند ، نشنیده ای كه فلسفی منكر رسول الهیست ؟ و عقل خود را رسول غیبی داند ! و عقل ناقص را امام كامل پندارد !

زین قدم وین عقل رو بیزار شو   چشم غیبی جوی و بر خوردار شو

گر بفضلش پی ببردی هر فضول   کی فرستادی خدا چندین رسول

بیچاره ، از خود رأیی و خود سری كناره گیر و غرور عجب و فخر را در كنار

گذار و سر بر پای رسولان غیبی گذار و از زیر کی و خورده بینی بیزاری جوی :

زیر کی چون بادكبر انگیز تست   ابلهی شو تا بماند دین درست

عقل را قربان كن اندر عشق دوست   عقلماباری از آن سویست كوست

اندرین ره ترك كن طاق و طرب   تا قلاووزت نجنبند تو معجب

بد گهر را علم و فن آموختن   دادن تیغ است دست راهزن

تیغ دادن در كف زنگی هست   به كه آید علم ، نادان را بدست

عزیز من ، سینه را از فضلات شیطان شست و شوی ده تا لطیفه ایمان در دل

تو داخل شود و از نور ایمان ترا یقین حاصل گردد ، و باین یقین آرام شوی و از

مظنه و تخمین و خود رائی و قیاسات منطقی آسوده گردی ، و قال صدرالدین

الشیرازی رضوان الله علیه فی اوّل اسفاره بعد ما استنار قلبه بمتابعة الاخیار ،

حق اینست كه بیشتر مباحث مثبتة در دفاتر كه مکتوبه است در بطون اوراق فائده

آنها مجرد انتباه و احاطه است بافكار اولی الدرایة و الانظار بجهت حصول

شوق بسوی اصول ، نه اکتفا کردن بنقشبندی نفوس بنقوش معقول یا منقول ، زیرا که مجرّد این انتقاش حاصل نمیشود بسبب او اطمینان قلب و آرامی نفس و راحت دل و خوشی مذاق ، بلکه اینها از جمله چیزهاییست که مستعد میکند طالب را از برای سلوك طریق معرفت و وصول بسوی اسرار ، یا که اقتداء داشته باشد بطریقه ابرار ، و متصف شده باشد بصفات اخیار ، و باید دانسته شود که معرفت خدا و علم معاد و علم طریق ، آخرت نیست ، مراد باینها اعتقادی که عامی اخذ کرده یا فقیه گرفته بوراثت از پدر و مادر ، زیرا که مشعوف بتقلید و مجمود بر صور گشوده نمیشود بر او طریق حقایق چنانکه برای الهین گشوده میشود و متمثل نمیشود از برای او آنچه ظاهر میشود از برای عارفینی که کوچک شمرده اند عالم صورت و لذات محسوسه را ، که عبارتست از معرفت خلاق خلایق و حقیقه الحقایق ، و نه آنچه طریق تحریر کلام و مجادله و تحسین مرام است ، چنانکه عادت متکلمین است ، و نیست مجرّد بحث چنانکه دأب اهل نظر است ، و منتهای کار اصحاب مباحثه و فکر است ، چرا که جمیع اینها : **ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکدیر بها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور**^۱ بلکه این معرفت یک نوع یقینی است که ثمره آن نور است که ، **یقذفه الله فی قلب المؤمن** بسبب اتصال او بعالم قدس و طهارت و بسبب بیرون آمدنش از جهالات و اخلاق نیمه و چسبیدگی بزمین و میل بزخارف ابدان ، و من استغفار میکنم بسیار از اینکه ضایع کردم چیزی از عمر خود را در تجسّس کردن آراء متفلسفه و مجادلین از اهل کلام و تدقیقاتهم و یاد گرفتن جریزه ایشان را در قول و تفنن ایشان را تا ظاهر شد در آخر بواسطه نور ایمان و تأیید خداوند منان که قیاس آنها عقیم است و راه آنها غیر مستقیم ،

۱ - سورة نور آیه ۲۰ بعضی بالای بعضی دیگر دریا را بپوشانند و ابر تیره کفر نیز

فراز آن در آید تا ظلمات چنان فوق یکدیگر قرار گیرند که چون دست بیرون آرد هیچ نتواند دید و هر کرا خدای نور نبخشد هرگز روشنی نخواهد یافت .

پس وا گذاشتیم امر خود را بخدا و رسول ﷺ و هر چه بما رسید از آنها ایمان آوردیم باو و تصدیق کردیم ، و هیچ خیال وجه عقلی نکردیم برای او بلکه اقتدا کردیم به هدایت حق تعالی و باز ایستادیم تا خداوند گشود بر قلب آنچه گشود ، پس توهم رستگار شو ببرکت متابعت آن حضرت و مشغول مشو بترهات عوام صوفیه نادان و میل مکن باقاویل متفلسفه ، چرا که تمام اینها فتنه مضلّه و از جاده صواب لغزش دهنده است ، و اینها بندگان کسانیکه چون رسل ایشان بیّنات از برای اینها بیاورد شادان شوند بعلم خود .

بدانکه طایفه قلندریه که در این زمانها در میان مردم بسیار شده اند بخصوص طایفه جلالیه و خاکسار و مداویّه که این زمانها در ایران فراوانند و بانواع عقاید فاسده مبتلی و انواع اعمال شنیعه را مرتکب میشوند نباید از آنها آموخت یا در پی آنها رفت ، زیرا که چهار کلمه از درویشان حقه دزدیده و آن چهار کلمه را زینت گفت خود و روپوش عمل خود قرار میدهند و چهار ساده دل را بآن فریب میدهند و از راه میبرند ، و باید دانست که آن کس که قالب را از تحت احکام ملت الهی بیرون برد و اعتنا باحکام ملّتی نداشته بکلّی ترک کند یا بی اعتنائی کند و چنانکه باید مراقبت نداشته باشد ، آن کس نه اهل شرع است که حرمت اسلامی و ملّتی او را باشد ، نه اهل سلوک است که حرمت دینی و طریقتی او را باشد ، زیرا که حافظ طریقت ، شریعت است ، آنکس که بشریعت بی اعتنا باشد البته اهل طریقت نیست که شریعت بمنزله پوست است و طریقت چون مغز ، مغز بی پوست محال است بماند ، و همچنین طایفه من عندیه که متفلسفین و متکلمین و کسانیکه بلباس علماء ملّت بیرون آمده و بقوّت جریزه خود چهار کلمه از کتب عرفا و از امثال خود یاد گرفته و زینت قول و روپوش فعل خود قرار داده ، بدون اذن و اجازه از علمای اعلام بمقام وعظ و نصیحت نشسته ، حسن گفتار خود را پرده قبح کردار خود نموده ، گوش دادن باقوال اینها تعطیل وقت بلکه اضلال نفس است .

و از این جهت است که باید طالب علم بمحلّتی که وارد میشود مدّتی در آن

محل بماند و هر يك از مدعیان علم را بدقت ملاحظه کند و قول و فعل او را بسنجد و تمیز خود را بکار برد، بعد از آنکه تحقیق کرد و عالمی را بصفات علم که سابق گذشت آراسته دید، آنوقت شروع در تعلّم نماید تا اینکه مبتلی بتعلّم از نا اهل نگردد و دین و دنیا را برباد ندهد.

فصل یازدهم

در بیان حرمت وقوف از طلب علم : بدانکه انسان را خداوند منّان چون آینهٔ سرایا نمای خود قرار داده،

وسعه و احاطهٔ خود را بالقوه در آن ودیعه گذاشته و انموذج جمیع عوالم و موجودات را باو عنایت فرموده، و در هر آن و هر نفس يك قوه یا چندین قوه از او زائل شود و فعلیتی یا چندین فعلیت برای او حاصل گردد، و معنی کون در ترقی است که بر زبانها جاریست اینست که موالد، تماماً در کارند و از قوه بفعلیت میآیند، و چون لطیفهٔ انسانیّه واقع است بین عالم سفلی که عالم جن و شیاطین باشد و عالم علوی که عالم علم و ارواح طیبه باشد و در آن ودیعه گذاشته شده است قوه ترقی کردن بسوی عالم علوی و عالم علم، و تنزل کردن بسوی عالم سفلی و عالم جهل، پس بهر طرف که رو آورد در همان طرف برای او فعلیت حاصل شود، اگر روی او بجناب عالم علم باشد در هر نفس فعلیت علمیه برای او حاصل شود چه شاعر باشد بآن فعلیت و آن علم یا شاعر نباشد، و چون بتکلف در بدو امر روی نفس را از عالم علم نگرداند بتدریج بجائی رسد که قوه فعلیت جهل از او زائل و در فعلیت علم و قوه فعلیت علم متمکن شود، و طلب علم همین است که روی خود را بجناب عالم علم بدارد، و چون روی نفس را با عالم جهل دارد در هر نفس فعلیت جهل که فعلیت عالم ارواح خبیثه است برای او حاصل شود تا بتدریج بجائی رسد که قوه فعلیت علم در او نماند، و در این وقت این شخص مر جو الخیر نخواهد بود و مرتد فطری این شخص است، که فطرت انسانیّت و فطرت قوه علم یعنی قوه فعلیت ارواح طیبه در آن نماند و معنی ارتداد فطری همین است که فطرت انسانیّت را قطع و از مقام فطرت انسانی برگشته و این شخص است، که توبه اش مقبول نیست نه ظاهراً و نه باطناً و این را کسی

نداند مگر آن کس که فطرت او بر او مشهود باشد، و چون روی نفس را بدار علم نداشتن مورث فعلیت جهل است و فعلیت جهل حاصل عصیان و مخالفت امر و نهی الهیست، پس واقف شدن و روی نفس را بدار علم نگر دانیدن حرام خواهد بود، نه حرمت شریعتی و ملتی، بلکه حرمت طریقتی و دینی، و جمله اخباریکه بالصراحة و الا التزام دلالت دارد بر وجوب طلب علم تماماً دلالت دارد بر همین معنی که از برای طلب علم بیان کردیم، نه طلب فنون و اصطلاحات کردن چه اینها برای هر کس میسر نیست، و همچنین اخباریکه دلالت دارد بر دوام وجوب طلب علم مثل **اطلب العلم من المهد الى اللحد**^۱، دلالت بر همین معنی دارد و همچنین اخباریکه دلالت دارد بر اینکه علم با طلب علم منحصر است بشیعیان ایشان، زیرا که شیعیان ایشان هیچیک از فنون اصطلاحیه اطلاع نداشتند و هر يك بشغلی مخصوص مشغول بودند که با آن شغل تحصیل فنون کردن میسر نبود، ابوذر رحمة الله علیه چوپان بود و در علم بمقامی رسید که ائمه ما علیهم السلام با قوال آن بزرگوار استشهاد می جستند، و کفی به فخر آ و فضلا! و همچنین اخباریکه دلالت دارد بر اینکه کسیکه در طلب علم بمیرد شهید مرده است، زیرا که آن کس که روی خود را بجانب دار علم بدارد و در این حال بمیرد البته ملائکه بر او حاضر شوند و او خود هم مشاهده ملائکه که اهل عالم علمند نماید، و همچنین اخباریکه دلالت دارد بر اینکه هر کس در طلب علم راهی برود خداوند او را از راهی بیبشت برد یا ملائکه مشایعت او کنند یا ملائکه بالهای خود را در زیر قدم او پهن کنند، یا همه چیز برای او استغفار کنند و غیر اینها از اخبار فضیلت طلب علم، و فضیلت علم همه دلالت دارند بر اینکه معنی طلب علم نیست مگر روی نفس را به عالم علم داشتن، زیرا که فنون اصطلاحیه را مؤمن و کافر و فاسق و عادل و شقی و سعید توانند طلب کنند، و امریکه مشترك باشد میان مؤمن و کافر البته او را از حیثیت خود آن امر مزیت و فضیلتی نباشد، و الا باید آنان که در فنون علمیه ماهر تر باشند فاضل تر باشند، و حال آنکه هر که در فنون

علمیه و شیطنت با مهارت تر بود مذموم تر بود، چنانکه در اخبار اخبار مذکور و در میانه ابرار مشهور است، و بیشتر این اخبار چنانکه دلالت دارد بر معنی علم دلالت دارد بر حرمت وقوف از طلب علم چنانکه حدیث شریف: **من ساء یوماه فهو مغبون^۱**، دلالت دارد بر حرمت وقوف از طلب علم کردن و بسوی دار علم حرکت نکردن.

و همچنین اخباریکه دلالت دارد بر وجوب اقتدا کردن بامام عادل و وجوب بیعت کردن و قبول ولایت او کردن، دلالت دارد بر حرمت وقوف از طلب علم، زیرا که قبول ولایت امام کردن نیست مگر روی خود را بجانب دار علم نمودن، و آن اخباریکه دلالت دارد بر اینکه بعد از رحلت امام بر احدی وقوف جایز نیست، بلکه حاضرین در بلد امام باید بمحض رحلت کردن امام مبادرت نمایند بسوی امام و قبول ولایت او را کرده با او بیعت نمایند و کسانی که در غیر بلد امامند بعد از رسیدن خبر رحلت باید جمعی که استعداد مالی و حالی و قوه ترقی کردن دارند حرکت نمایند بسوی امام و قبول ولایت و بیعت او کرده مراجعت نمایند بسوی قوم خود، و مادام که حرکت کنندگان در راهند معذورند و قوم هم مادام که در انتظار آنها باشند در عذرند، دلالت دارد بر حرمت وقوف، و از این جهت است که مشایخ کرام و علمای اعلام وقوف بر تقلید میت یا ابتداء تقلید میت را روا ندارند، آیه شریفه: **یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا^۲**، اشاره دارد بدوام توجه بامام و ربط دل بسوی امام که نیست مگر روی خود را بجانب خدا و آخرت داشتن که فرمودند: ذکر ما از ذکر خداست یا عین ذکر خداست. و این نیست مگر طلب علم و از این جهت امر میکنند مشایخ کرام هر کس را که دستگیری میکنند و تلقین

۱ - کسیکه دو روز او در دانش یکسان باشد زیانکار است.

۲ - سوره آل عمران آیه ۲۰۰ ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را

بصبر و مقاومت سفارش نموده مراقب کار دشمن باشید.

توبه و ذکر مینمایند بذكر دوام، که بمنزله صیقل است برای نفس که باین واسطه صور غیبیه
 اخرویه در آن تجلی نماید و بفکر مدام، که عبارتست از رابطه با امام، زیرا که بدون
 این صیقل و این رابطه حصول علم محال، بلکه آنچه بدون این حاصل شود از
 نقوش و صور مدرکات جهل مرکب خواهد بود که علماء اعلام بداء العیاء نامیده اند
 که چون مرض تن از علاج بیرونست، و از این جهت بود که در اول سلوک بیشتر
 مشایخ از تحصیل جمله علوم صوریّه منع میکردند، مگر بقدر ضرورت از مسائل
 شرعیّه قالبیه و چون فی الجمله استکمال و تمکن در ذکر و فکر مییافتند آنوقت
 اذن میدادند در تحصیل علوم فرعیّه قالبیه و آیه شریفه: **الْم يَأْن لِلَّذِينَ آمَنُوا**
اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ^۱، دلالت دارد
 بر حرمت وقوف از طلب علم، زیرا که طلب علم نیست مگر ترقی کردن بسوی دار
 علم و صفات روحانیّین موصوف شدن که از جمله آنها خشوع است بجهت یاد خدا
 و استبطاء و تقریع بر موصوف نشدن بخشوع نیست مگر تقریع بر وقوف از طلب
 علم و همچنین تقریع کردن بر عدم خروج از سنخیت یهود و نصاری یا سنخیت
 واقفین بر ملت، و عدم خروج بسوی دین نیست مگر تقریع بر عدم طلب علم.

فصل دوازدهم

در بیان شرافت مجالست با اهل علم و اهل دین و مذمت
 مجالست کردن با اهل جهل ساده یا جهل مرکب :

بدانکه نفس انسان چون آینه بیرنگ مقابل هر چه او را بداری صورت و
 رنگ او در آن نمایش کند و از آن هویدا گردد، و از این جهت فرمودند که :

۱ - سورة حدید آیه ۱۶ آیا نوبت آن نرسیده که گرویدگان (ظاهری) دلهایشان بیاد

خدا خاشع گردد؟ و بآنچه از حق نازل شده بدل توجه کنند، و مانند کسانی که پیش از این
 برایشان کتاب آسمانی تورات آمد نباشند؟ که دوره طولانی بر آنها گذشته و دلهایشان رنگ

فساوت گرفت و فاسق و نابکار شدند .

هیچ دو نفری با هم ننشینند مگر اینکه حرکت کنند بزیادتی و فضیلتی یا بکمی و منقصتی. زیرا که این دو نفر اگر برایشان جهت خیر غالب باشد البته از یکدیگر کسب خیر بیشتر خواهند کرد و آینه وار خیریت هر يك در دیگری ظاهر خواهد شد و بزیاده حرکت خواهند کرد، و اگر جهت شر غالب باشد بعکس خواهد بود و همچنین اگر در یکی خیر و در دیگری شر غالب، یا صاحب خیر غالب خواهد شد و رفیق خود را بجانب خیر کشید یا صاحب شر غالب خواهد شد، و فرمود جناب صادق علیه السلام که: دوست دارم که اصحاب من بعد فراغ از ضروریات معاش و معاد خود بروند و بخوابند بجهت اینکه اگر نگویند نخواهد شد که نشنوند. یعنی چون بر اهل زمان حرص و هوی و سایر رذائل غالب، در بیداری و مجالست با آنها اگر هیچ نگویند نخواهد شد که حرف آنها را نشنوند و همین شنیدن سخن آنها اثر در وجود آنها خواهد کرد، بلکه میگوئیم که رؤیت اهل دنیا بدون سخن گفتن و شنیدن اثر میکند، چنانکه رؤیت اهل خیر بدون سخن گفتن و شنیدن اثر میکند، و از این جهت فرمودند: نظر کردن در وجه عالم عبادتست و نشستن در خدمت عالم عبادتست، بلکه بهترین عبادتهاست بلکه میگوئیم که از اشارات اخبار چنین مستفاد میشود که نام عالم را شنیدن و بزبان آوردن و بخاطر آوردن عالم عبادتست بلکه افضل عبادتست، و از این جهت است که بعضی از مشایخ صوفیه رابطه با امام را چنین دانسته اند که باید صورت امام را پیوسته نصب العین خود قرار داد تا بتدریج خانه دل از اغیار پرداخته، صورت ملکوتی امام داخل خانه دل گردد بلکه پیوند ملکوتی که داخل دل شده بود بواسطه بیعت کردن با امام و در تحت حجب هواها و اغشیه آمال پنهان بود آشکار شود، و نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم^۱ نقد حال او شود، و اشرققت الارض بنور ربها^۲، او را هویدا گردد، تبدل الارض

۱ - سوره تحریم آیه ۸، نور ایشان در پیش رو و سمت راست آنان میرود.

۲ - سوره زمر آیه ۶۹، زمین بنور پروردگار روشن گردد.

غیر الارض^۱، زمین دل او را باشد و صورت ملکوتی امام صورت اخیر^۲ او شود که فعلیت اخیر^۳ او باشد که هویت او همان هویت امام علیه السلام شود آنوقت نمره زنان گوید «گر من گویم، توئی ز من مقصودم» لذا مع الله حالات حاله نحن هو، برای او در مظهر امام مشهود گردد و محل نزول سکینه الهیه گردد، و در این وقت یا مشاهده صورت ملکوتی امام بنحو مبیانت با خود نماید که اول مقام حضور و فکر و نزول سکینه است یا بنحو حلول کما قیل:

انا من اهوی و من اهوی انا نحن روحان حللنا بدننا

یا بنحو اتحاد کما قیل:

من کیم لیلی و لیلی کیست من ما یکی روحیم اندر دو بدن
یا بنحو وحدت بحیثیتی که از وجود سالک خبر و اثر برای او نماند کما قیل:
حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوئی عین ضلال است
و چون معلوم شد که نشستن در خدمت عالم و نظر بر صورت ملکی عالم داشتن افضل عبادات است، با اینکه در عالم ملک انصالش عین بینونت و وصالش عین فرقت است، پس اتصال ملکوتی با امام و حضور در نزد صورت ملکوتی امام که اتصال بدون فرقت و حضورش بدون غیبت است البته اشرف و اولی و افضل خواهد بود و چون فرمودند: ذکرنا من ذکر الله^۲، هرگاه ذکر لسانی آنها ذکر خدا باشد البته ذکر آنها بحضور صورت امام افضل و اعظم خواهد بود، و چون معرفت آن بزرگواران معرفت خداست و نیست معرفت خدا مگر معرفت امام، پس شناسائی ملکوتی آنها که حقیقت شناسائیست اولی خواهد بود باین معنی، و چون فرمود جناب امیر صلوات الله و سلامه علیه که: معرفتی بالنورانية معرفة الله^۳ و معرفت

۱ - سوره ابراهیم آیه ۴۸ روزیکه زمین بغير این زمین مبدل گردد.

۲ - ذکر ما همان ذکر خداست.

۳ - شناسائی من با نورانیت همان شناسائی خداست.

بالنورانیه نیست مگر همین معرفت پس البته این حضور هین معرفة الله خواهد بود و فی الکافی عن المعصوم علیه السلام که : گفت لقمان بفرزند خود که ای فرزند از روی بصیرت مجالس را ملاحظه کن و برگزین ، یا مجالس را برگزین بر چشم خود که مجلس نیک برای تو نافع تر است از چشم تو ، اگر دیدی قومی را که بیاد خدا مشغولند با آنها بنشین که اگر عالم باشی ، یعنی روی تو بدار علم باشد ، از علم خود منتفع خواهی شد ، و اگر روی تو بجانب دار علم نباشد در همنشینی ایشان رنگ آنها خواهی گرفت و روی تو بسوی دار علم خواهد شد و شاید خداوند متعال رحمت خود را بر آنها بفرستد و ترا هم آن رحمت فرا گیرد ، و هرگاه دیدی قومی را که بذکر خدا مشغول نیستند با آنها منشین که اگر روی تو بدار علم است اگر پس نیائی و رو بسوی دار جهل نکنی در علم ترقی نخواهی کرد و اگر روی تو بسوی دار جهل باشد بر جهل تو خواهد افزود و شاید خداوند متعال نعمتی بر آنها بفرستد و ترا با آنها فرا گیرد . و در کافی از موسی بن جعفر علیه السلام است : که هم صحبتی عالم بر سر مزبله‌ها بهتر است از هم صحبتی جاهل در روی متکاها ، زیرا که در مجالست جاهل چرکینی روح است و در مجالست عالم پاکیزگی روح است و البته پاکیزگی روح اگر چه با چرکینی تن باشد بهتر است از چرکینی روح اگر چه با پاکیزگی تن باشد .

و در اول «تحریر» است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله که : انبیاء و آله کشانده خلقند بسوی خدا و بهشت و علماء سادات خلقند و هم نشینی ایشان عبادتست ، و در همین کتابست که : نظر کردن بر روی عالم عبادتست ، و چون نفس انسان چنانکه گذشت آینه مانند است و مقابل هر نفس که او را بداری رنگ آن نفس در آن نقش بندد ، پس چون عالم از اغراض نفسانی بیرون آمده باشد و نیت و قصد او خدا و آخرت باشد و در گفت او جز خدا و آخرت منظور نباشد ، هر نفس که با چنین کسی بنشینند البته از صورت عمل نقش نیت عامل در آن نفس صورت بندد و

از رؤیت او چون آغشته باوصاف الهی و وجود او وجود الهی شده است یاد خدا و یاد آخرت نماید و از گفت اواز راه سمع در گرفته بآخرت و دار علم شود و ترقی بدار علم نماید ، و در کافی از جناب باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود : يك مجلس كه بنشینم با کسیکه باو وثوق داشته باشم اعتماد بر آن مجلس بیشتر دارم از عبادت يك سال ، و در مدح مجالست اهل دین و علم و ذم مجالست اهل کفر و جهل کافیست آیه وافیة مبارکه : **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَامَةُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ** ^۱ ، یعنی مشرکین و مشرکات میخوانند بسوی آتش ، و این معلوم است که هیچیک از مشرکین و مشرکات بزبان قال احدی را بآتش نمیخوانند پس منظور اینست که آن کس که روی او از دار علم گشته و رو بدار جهل که دار کفر و شرک است دارد او بوجود خود میخواند بآتش ، یعنی هر کس هم نشینی بآنها کند لامحاله از رنگ آنها رنگ گیرد و بجهتی که آنها رو آور شده اند رو آور شود چنانکه گذشت که نفس انسان آینه مانند است با هر چه مقابل شود رنگ او گیرد ، و مؤمنین و مؤمنات میخوانند بسوی بهشت و مغفرت باذن خدا ، و فرمود که خدا میخواند ، بجای مؤمنین و مؤمنات ، بجهت اشاره باینکه مؤمنین و مؤمنات از حیثیت لطیفه الهیه بسوی بهشت میخوانند و دلیل بر این اینست که دعوت رامقید فرمود بقول خود باذنه ، زیرا که دعوت خدا را بذاته تقیید بقوله باذنه نمیخواهد و اینهم معلوم است که اکثر مؤمنین و مؤمنات بزبان قال هیچ دعوت ندارند ، و لکن

۱- سوره بقره آیه ۲۲۱ ، بهمسری نگیرید زنهای مشرک را تا وقتی که ایمان بیاورند و

همانا کنیز کی مؤمنه بهتر از مشرک است اگر چه شما را شیفته سازد و مردان مشرک را همسر نشوید تا وقتی که ایمان بیاورند و همانا بنده ای مؤمن بهتر از مشرک است اگر چه شما را شیفته سازد ، آنان بسوی آتش میخوانند و خداوند ببهشت و مغفرت میخواند بفرمان خودش .

وجود آنها وجودیست که هر نفس که مقابل آنها شود رنگ آنها گیرد و بجهتی که آنها رو دارند رو آورد، و این معلوم است که روی مؤمن از حیثیت ایمان بجانب خدا و آخرت و دار علم است و از این جهت از آنها بخدا تعبیر کرد، زیرا که از آن حیثیت که رو بخدا دارند مظهر حقند چون خلفای حق که مظهر حقند.

و در کافی در خبری هست که: هر کس برود پیش صاحب بدعتی و تعظیم او کند پس اینست و جز این نیست که سعی میکند در خرابی اسلام... زیرا که بسوی صاحب بدعت رفتن و با او هم نشینی کردن علاوه بر اینکه خود را مستوجب نار میکند اسباب ترویج بدعت او میشود و رواج بدعت باعث خرابی سنت و اسلام است.

پس عزیزمن، اول بدقت ملاحظه کن و تمیز خود را نیک بکار بر و آنکس را که بصفات علم و علماء که پیش بیان شد آراسته یافتی هم نشینی و هم صحبتی او را بر جمله عبادات اختیار کن و از چنان عالمی دوری مگزین، و آن کس را که بصفات جهل مشابه علم و صفات جهل عالم نما موصوف دیدی از آن کس فرار کن که او ترا با آتش برد، و یقین دان که جان و دین و ایمان تو چون پنبه است و صحبت و مجالست او چون آتش، و حدیث شریف: **هؤلاء اضرّ علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی اصحاب الحسین** علیه السلام ^۱ در باره اوست و نعم، ما قال المولوی رحمه الله:

جمله دانایان همین گفته همین	هست دانا رحمة للعالمین
همنشین اهل معنی باش تا	هم عطایابی و هم باشی فتی
یک زمانی صحبتی با اولیا	بهتر از صد ساله طاعت بی ریا
صحبت صالح ترا صالح کند	صحبت طالح ترا طالح کند
هر که با ناراستان هم سنگ شد	در کمی افتاد و عقلش دنک شد

۱ - ضرر و زیان اینها بر شیعیان ما بیشتر است از صدمه ای که سپاه یزید بر اصحاب حسین علیه السلام زدند.

فصل سیزدهم

در بیان رسیدن بخدمت علماء اعلام کثر الله امثالهم و آداب

تعلّم از خدمت آن بزرگواران و آداب غیاب و حضور در

نزد ایشان: بدانکه آنانکه بدار علم اتصال یافته و صاحبان مقام علم شده اند که پیشوای آنها و مقدّم بر کل آنها حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اوصیاء کبار آن بزرگوارند و بعد از ایشان انبیاء و اوصیاء علیهم السلام سلف و خلف و بعد از ایشان، آنها که در تبلیغ احکام قالمیه و صورت شریعت مطهره مأذون و مجاز از جانب آن بزرگوارانند، که باسم علماء ممتاز گشته اند، و آنها که در دستگیری و اخذ بیعت از بندگان خدا از جانب انبیاء و اوصیاء علیهم السلام مأذون و مجاز شده اند که باسم حلّماء و اتقیاء مفتخر شده اند، و آنها که در هر دو امر مجاز و مأذونند که باسم اوصیاء علیهم السلام و حکماء تشرف یافته اند تمام این بزرگواران مظهر و مجلای صفت ذاتیه حق تعالی شده اند که علم باشد، و چون مظهر این صفت شدن بدون خروج از دار نفس و طبع و اتصال بدار علم که دار روحانیّین است ممکن نیست، پس هر کس مجلای این صفت شود لا محاله اتصال بدار روحانیّین باید یافته باشد، و از جمله صفات حق و صفات روحانیّین در او نمونه ای پیدا شده باشد، و چون علم از صفات ذاتیه حق است البته این کس مجلا و مظهر ذات حق هم باید شده باشد و آن کس که مظهر ذات و صفات حق تعالی شانه شده باشد، باید وقت رفتن بحضور آن بزرگوار چنین داند که بحضور حق تعالی میرود، و آن بزرگواران را مظهر لطف و قهر خدا داند و بمرتبه ای بلطف خدائی امیدوار باشد که دو عالم را بی سبب باو بخشند، و از قهر خدائی چنان خائف باشد که دو عالم را بی سبب از او باز گیرند و بانواع عذاب بی سبب او را معذب سازند، چنانکه حضرت لقمان بفرزند خود وصیت فرمود، و علماء اعلام را که مجاز از جانب معصوم باشند باید بمنزله امام داند که گفته و کرده ایشان گفته و کرده امام باشد، و تعظیم و اهانت و ردّ و قبول ایشان تعظیم و اهانت و ردّ و قبول امام داند.

پس در همه حال باید طالب علم و سالک طریق آخرت این لطیفه را منظور

دارد، و چون اراده حضور کند بمضمون، **خذوا زینتکم عند کلّ مسجد**^۱ بدن را از احداث و اخبارت پاک دارد و جامه نظیف پوشد و دل را از نجاسات باطنی که اغراض دنیوی و وسوس شیطانیست پاک سازد، و البته بجهت اغراض دنیوی اراده زیارت علماء و حضور ایشان نکنند که از فیض اخروی محروم و از آنجا که خداوند غیور است مقصود دنیوی هم حاصل نخواهد شد، بلکه **خسر الدنیا و الاخرة** او را خواهد بود، و در راه بلکه در جمله احوال دل را با دل شیخ مربوط داشته که معنی رابطه مأمور^۲ به اینست که هیچوقت از یاد شیخ غافل نشود، پیوسته مراقب شیخ و صورت او باشد تا بتدریج صورت ملکوتی شیخ در خانه دل او ظاهر شود، که چون معرفت خدا در مقام خیال نیست مگر معرفت ملکوت علی علیه السلام بنورانیت، معرفت خدا او را حاصل شود، و این ظهور ملکوت شیخ بر دل سالک سکنه قلبیه و فکر مصطلح صوفیه و حضور دل و اول^۳ درجه معرفت علی علیه السلام بالنورانیت است که در حدیث سلمان و جندب حضرت امیر علیه السلام بآن اشاره فرموده، و در راه و جمله احوال با طهارت از احداث باشد چه با غسل که بمنزله حصار دل است و چه با وضو که بمنزله سلاح دل است، زیرا که سالک را پیوسته شیطان در کارمداخله و رفت و آمد است که بهر حیلۀ تواند اوار از راه بگرداند و اگر از راه نکر داند از سیر کردن باز دارد، و غسل چون حصار، سد آمد و شد شیطان نماید و وضو چون سلاح ردع او کند که زود بزود دست بر او نیابد، و هنگام وسوسه شیطان مدد از باطن شیخ خواهد که صورت شیخ اسم خداست که شیطان و جنود او از اوفرازی میباشند، و البته مراقبت داشته باشد که از یاد شیخ و ملکوت او غافل نماند که شیطان فرصت طلب است تا بنده خدا را از اسم خدا که رادع است غافل دید او را بوسوسه اندازد و بخیالات فاسده مشغول دارد، پس بنده خدا باید تمام اهتمام او در تصفیه نفس و صیقل زدن نفس باشد که شاید ملکوت شیخ بر او هویدا گردد، که اگر ملکوت شیخ هویدا گردد تمام بتهای هوای نفس سرنگون شده راحت برای او حاصل گردد :

۱ - سورة اعراف آیه ۳۱ زیورهای خود را در مقام عبادت بخود برگیرید .

نقشها بینی برون از آب و خاک	آینه دل چون شود صاف و پاک
فرش دولت را و هم فرش را	هم بینی نقش و هم نقش را
صورتش بت معنی او بت شکن	چون خلیل آمد خیال یار من
در خیالش جان خیال خود بدید	شکر یزدان را که چون او شد بدید
خوب خوبی را کند جذب از یقین	طیبات از بهر که لطیفین

و چون بدرخانه عالم رسد آواز نزنند بلکه انتظار کشد و در نکوبد مگر وقت ضرورت و چون وارد حضور شود و از زیارت او دیده خود را روشن گرداند و در کمال عجز و فروتنی که شیوه نیازمندانست داخل شود و دیده و دل از جمله اغیار بیوشاند و عالم مجلس را بتحیت مخصوص سازد و مهما ممکن مواجهه نشیند و اگر میسر نشد البته در پشت سر نشیند، و اگر جذبه عنایت الهی او را فرا گیرد و در دل خود عجز و مذلت یابد صورت بر خاک مذلت گذارد و بشکرانه این سجده ای که نهایت پستی و کمال قرب است برای حق تعالی بجا آورد، و اگر در دل خود این نعمت را نیابد بتکلف و تقلید بر خاک نیفتد که بوی نفاق دهد، و در مجلس بغیر عالم ملتفت نشود و از غیر جمال عالم دیده پوشیده دارد و باغیر نجوی نکند و سخن نگوید و بد و نیک غیر را ذکر نکنند مگر وقتی که سؤال شود و در جواب باختصار و صدق سخن گوید و در مسائل و احکام قول غیر را که مخالف قول عالم باشد ذکر نکند، و آواز بلند نکند و سؤال زیاد نکند، بلکه منتظر افاضه ظاهری و باطنی باشد که آنچه ترا بآن حاجت باشد از راه ظاهر و باطن اظهار دارد، کما عن علی علیه السلام فی جواب کمیل: **و لکن یرشح علیک ما یطفع منی**^۱ اگر حاجت مقتضی سؤال شود زیاده از قدر حاجت سؤال نکند، و دل را از حضور شیخ بیرون نبرد بلکه آینه وار پیوسته مقابل دل شیخ دارد تا صورت کمالات شیخ در او عکس اندازد:

دل نگهدارید ای بیحاصلان	در حضور حضرت صاحب‌الان
بیش اهل تن ادب بر ظاهر است	که خدا زیشان نهان و سائر است

پیش اهل دل ادب بر باطن است   ز آنکه داشان بر سرائر فاطن است

اگر در خود سمه و احاطه و قدرت تصرف در مادون بیند زنهار ! بورطه عجب و غرور و پندار نیفتد که آن عکس کمالات شیخ باشد که بر دل او زند ، و اگر بدون اذن شیخ در مادون تصرف کند و بخود خواهی و خود نمائی دستی حرکت دهد از او باز گیرند و او را از دولت قرب و وصال دور سازند ، و اگر العیاذ بالله آن قدرت و احاطه را از او باز نگیرند ، باید بداند که باستدراج الهی هلاکش سازند ، پس باید چون خازن سلطان امین و حافظ باشد و خود را مالک نداند ، پس چون عجب و غرور و خود بینی در خود بیند بتکلف خود را از مقام ناز بمقام نیاز کشاند ، و از عجز و مذلت خود یاد آورد و توبه و استغفار نماید و نفس خود را بر این خود پسندی ملامت نماید ، و بهیچوجه ملتفت دارائی نفس نشود که :

هر چه در این راه نشانت دهند   گر نستانی به از آنت دهند

و پیوسته بتریاق همت شیخ دفع این زهر طلبد ، و چون جناب شیخ سخن گوید گوش فرادهد و از سخن شیخ مقصود را طلبد که سخن بزرگان بر ، **ایاک اعنی** و **اسمعی** یا جاره ، است اگر غیر را عتاب کنند سیر وجود خود نماید اگر سبب عتاب را در خود بیند البته خطاب و عتاب را با خود داند و چاره خود نماید ، و اگر افسانه و حکایت و امثال آورند معنی آنرا در خود جوید ، که از کمال ستاریت و رأفت هیچکس را بصراحت بر فضیحت او مطلع نسازند ، بلکه بکنایه و تعریض دلالت نمایند که ، **الکنایة ابلغ من العصریح** ^۱ .

خوشر آن باشد که سر^۲ دلبران   گفته آید در حدیث دیگران

گفتمش پوشیده خوشر سر^۲ یار   خود تودر ضمن حکایت گوش دار

و باید که خورده بین و مقام شناس باشد و در حضور و غیاب رضای خدا و شیخ را منظور دارد و زبان و دست و پا و گوش و هوش را بخلاف رضای حق و عالم یا با غفلت از خدا و عالم بکار نبرد ، و در مقامی که باید زیاد ننشیند نشستن را طول ندهد

و دامن عالم را نگیرد و اسم عالم را در غیاب و حضور بر زبان نیاورد و دست و پای عالم را اگر خواهد بیوسد مأذون است، زیرا که جایز نیست دست و پای احدی را بوسیدن، مگر دست و پای کسیکه رضای خدا را در آن بیند و داند و طلب وجه خدا بآن نماید، بخصوص وقتی که از دست عالم چیزی خواهد بگیرد یا چیزی خواهد بدست عالم دهد که آنوقت دست عالم را بوسیدن بمنزله دست خدا بوسیدن است. و در خبر دارد که: پدرم علیه السلام چون چیزی بدست سائل میداد او را رد میکرد و میبوسید و میفرمود که بدست خدا رسیده است. که چنین معلوم میشود که یا سائل سالک راه خدا و رو بخدا میبود، یا اینکه عکس خود آن حضرت بر سائل میزد و سائل را مظهر خدا میکرد، و روا نیست در پیش غیر عالم زمین بوسیدن و بخاک افتادن، و چون سجده کند باید قصد او سجده خدا باشد و شکر نعمت هدایت، که سجده روا نیست برای غیر خدا، و چون خواهد بیرون رود پشت بجانب شمیخ نکر داند، و در غیاب و حضور زبان سر و سر را از اعتراض بر گفت و فعل شیخ بیند، که آنچه او کند یا بتحدیث ملک کند یا بالهام دل، و حکمتش را خود بر تو ظاهر سازد، چنانکه حضرت خضر علیه السلام از حضرت موسی علیه السلام این را پیمان گرفت و گفت: فان اتبعننی فلا تسئلنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکراً^۱، و اگر چنانچه تسرّع ورزد و سؤال نماید یا اعتراض کند بجواب، هذا فراق بینی و بینک^۲ مبتلی گردد، زیرا که چون شیخ از جانب خداست یقین باشد که آنچه او کند و گوید موافق شرع و مخالف هوا باشد، اگر چه در نظر او مخالف شرع و موافق هوا نماید، چنانکه جمله افعال حضرت خضر علیه السلام در نظر حضرت موسی علیه السلام با کمال مرتبه رسالت و اولی العزم بودن خلاف مینمود با آنکه بامر الهی بود.

۱ - سوره کهف آیه ۷۰ پس اگر تابع من شدی دیگر از هر چه من کنم سؤال مکن تا وقتی که از آن راز من خود ترا آگاه سازم.

۲ - سوره کهف آیه ۷۸ خضر گفت این عذر مفارقت بین من و تو است.

فصل چهاردهم

در بیان فضیلت سؤال کردن علم و مذاکره علم : قال الله تبارك و تعالی فی سورة النحل و سورة الانبياء : وما ارسلنا

قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون^۱

آیه شریفه بنا بر بعض وجوه دلالت دارد بر وجوب سؤال هرگاه شخص نادان باشد، و در خبری از جناب صادق علیه السلام است که : هلاك میشوند مردم بجهت اینکه سؤال نمیکند. و در خبر دیگر در کافی از آن حضرتست که : این علم بر او قفل زده شده است و کلید آن قفل سؤال است. و در خبر دیگر از آن حضرتست که : فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله که مذاکره علم درمیان بنندگان خدا از جمله چیزهایست که زنده میشود بر آن مذاکره دلهای مرده بشرط آنکه منتهی شوند از آن مذاکره علم بسوی امر من. و در خبر دیگر از جناب باقر علیه السلام : رحم الله عبداً احرى العلم^۲، راوی عرض کرد که احیاء علم چه چیز است ؟ فرمود : اینست که مذاکره کند این علم را با اهل دین و اهل ورع. از این اخبار نیز وجوب سؤال مستفاد میشود.

بدانکه علم چنانکه گذشت نیست مسائل معنویه در فنون رسمیه و اصطلاحات و مواضع موضوعه در عرف اصحاب علوم رسمیه، بلکه در عرف اهل الله عبارتست از ادراکی که در صفحه عقلانی نفس نقشبندی کند، یا عبارتست از عالم ارواح طیبه یا عبارتست از کیفیت داخله در قلب بواسطه قبول ولایت بیعت خاصه و لویه، و جهل در عرف اهل الله عبارتست از ضد هر يك چنانکه در عرف عام، علم مطلق ادراك است و جهل که جهل سازج نامند ساده بودن از ادراك، انا مدينة العلم و علی بابها، اشاره باینست که من آغشته و متحد با عالم ارواحم و هر کس خواهد بعالم ارواح راه یابد در آن عالم ولایت علی علیه السلام است، باید قبول ولایت آن

۱ - سورة انبياء آیه ۷ و ما پیش از تو ای محمد غیر رجال مؤید بوحی خود، کسی

را برسالت نفرستادیم بروید و از اهل ذکر اگر نمیدانید سؤال کنید.

۲ - خدا بیامزد کسیکه علم را زنده دارد.

بزرگوار را کرده که داخل شهرستان علم توان شد ، و سؤال هم منحصر نیست بسؤال
 زبانی ، بلکه سؤال زبانی اگر قرین سؤال حالی نباشد دورتر گرداند از شهرستان
 علم ، بلکه سؤال اعم است از سؤال لسانی و حالی و استعدادی ، اگر سؤال لسانی
 قرین سؤال حالی شود یا سؤال حالی باشد ، البته قفل شهرستان علم گشوده شود ،
 و اینکه فرمود : که این علم بر او قفل است و کلید او سؤال است ، مراد از علم یا
 ولایت مرتضی علی علیه السلام است یا شهرستان علم یا ادراکات صفحه عقلانی نفس ، و از
 این جهت فرمود که **ان العلم علیہ قفل** ، که کسی اشتباه کند و مطلق ادراک را
 علم بنماید یا علوم رسمیه و فنون اصطلاحیه را علم داند ، و این علم البته در او
 بسته است و تا انسان استعداد نداشته باشد و بر طبق استعداد خود حالت هیجان و
 طلب پیدا نکند و بر طبق این هیجان در صدد طلب بر نیاید البته این در گشوده
 نشود ، چه سؤال لسانی نماید یا ننماید ، و اگر هزار سؤال لسانی نماید ولیکن استعداد
 نداشته باشد یا با استعداد حالت هیجان و طلب در او نباشد البته این در بر او گشوده
 نشود ، و این استعداد و طلب حالی را در اصطلاح اهل الله بشتیاق و درد نامیده اند :
 قدسیان را عشق هست و درد نیست درد را جز آدمی در خورد نیست

اشاره باین استعداد و هیجان طلب است .

فصل پانزدهم

در بیان بذل علم : بدانکه انسان را بقسمت اولی دوم مقام و
 دو حال است ، اول مقام علم است که شأن سالک است ، و

ثانی مقام عشق است که شأن مجذوب است ، و بسیار کم است از سالک که تواند
 جامع بین هر دو شأن باشد و هر دو شأن را بالسویه من غیر تفاضل بینهما داشته باشد
 و هر يك از این دو شأن حکمی دارد سوای حکم دیگری ، و حکم مقام علم اینست
 که شخص عالم حقوق کثرات را نیک مراقب باشد و دقیقه ای از دقایق حقوق آنها
 را مهمل نگذارد و از جمله حقوق حیوان ، که آفریده پروردگارند اینست که چون
 آنها را در عذاب بینی یا مشرف بر عذاب بقدر مقدور در خلاصی آنها کوشی ، و از
 جمله حقوق انسان که مخلوق پروردگار و با تو در يك نوع شریک است اینست که

بیوسسته مراقب باشی و آنچه خیر اوست بقدر مقدور باو رسانی ، و آنچه شر^۱ اوست بهر نحو که توانی او را از آن برهانی ، و چون مشرف بر عذاب و هلاک بینی او را بنیکی متمنیه کنی ، و چون این انسان با تو هم کیش باشد البته باین احسان اولی خواهد بود و اگر با تو سمت اخوت داشته باشد خصوص که نسبت جسمانی هم داشته باشد اولی تر خواهد بود ، و **انذر عشیرتک الاقربین^۲** ، دلالت بر همین دارد پس چون دیدی خویش روحانی یا خویش جسمانی یا بیگانه‌ای ، هر دو را که بمرض جهل نسبت بآنچه تو داری مبتلی است که فی الحقیقه در اینحال بر شفیر جهنم واقع است ، لازم است که او را از آنچه میدانی آگاه کنی و او را از شفیر جهنم برهانی ، مادامی که از تو بشنود و باعث شین و نزاع و شقاق نشود ، **یا ایها الذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره^۳** اشعار باین مطلب دارد ، در کافی از جناب صادق علیه السلام است که : خواندم در کتاب علی علیه السلام اینرا که خداوند اخذ نکرده است بر جهال عهدی را بطلب کردن علم (یعنی عهد تکوینی یا عهد تکلیفی) بر دست و زبان خلفای خود مگر اینکه اخذ کرده است از علما عهدی را ببذل العلم للجهال . بجهت اینکه علم پیش از جهل است یعنی دار علم که دار ارواح طیبه باشد مقدم است در مرتبه وجود بر دار جهل ، که دارکیان و دار ارواح خبیثه باشد و خلقت ارواح طیبه بر بذل علم شده است چنانکه خلقت عالم کیان بر طلب علم شده است ، و در عالم صغیر اگرچه مقام علم بحسب زمان مؤخر است بوجوده از مقام جهل ، لکن بعد از حدوث مقام علم ، مقام جهل محاط مقام علم میشود و حکم از او برداشته میشود ، و حکم و اسم و شیئیت تمام برای مقام علم میشود ، پس مقدم میشود مقام علم بر مقام جهل بحسب مرتبه وجود و شرف ، و غیر این دو از اقسام تقدّم و در کافی از جناب صادق علیه السلام است در بیان آیه شریفه **ولا تصغر**

۱ - سورة شعرا آیه ۲۱۴ نخست خویشان نزدیک خود را از خدا بترسان .

۲ - سورة تحریم آیه ۶ ای کسانی که ایمان آوردید خود را با خانواده خویش از آتش دوزخ نگهدارید چنان آتشی که مردم و سنگ خارا آتش افروز اوست .

خَدِكُ لِلنَّاسِ^۱ که باید مردم در نزد تو در مقام علم مساوی باشند، یعنی در مقام عشق و جذب که مردم بیک و بد و خویش و بیگانه، بیک نظر منظور و بیک محبت محبوبند، لکن در مقام علم که مقام تمیز و مرتبه بینی و خویش و بیگانه دیدن و دوست و دشمن تمیز دادست، باید نظر تو بسوی همه از جهت انتساب آنها بصنع باشد و همه را از حیثیت صنع نظر نمائی نه از حیثیت مصنوع بودن، زیرا که:

عاشق صنع خدا بافر^۲ بود عاشق مصنوع او کافر بود

و در خبریست که زکوة علم اینست که بیاموزی آنرا بغیر، و از جناب صادق عَلَيْهِ السَّلَام است که: عیسی بن مریم عَلَيْهِ السَّلَام خطبه ای خواند و فرمود حکمت را که علم است بجهال میاموزید (یعنی کسانی که در جهل مرکب واقعند) که بر علم ظلم بارخواهید کرد و منع نکنید از صاحبان جهل بسیط که مستعد ادراک علم باشند که بر آنها ظلم خواهید کرد.

در بیان مذمت گفتار یا کردار بدون علم چه از روی مظنه

فصل شانزدهم

ورأی و قیاس و چه از روی علم عادی، که شیوة عوام الناس

است که آنچه را شنیدند واقع میدانند با اینکه برای صاحب بصیرت مظنه هم حاصل نمیشود.

بدانکه انسان یا در جهنم نفس گرفتار است یا قدم از گودی نفس بیرون

گذاشته و رو بحدود قلب آورده، صنف اول علم او در امور دین بغیر تقلید ممکن نیست بلکه یقینیات او چون حکم مظنه دارد، در اینکه معلومش غیر علم و جایز-
الانفک از علم است، مسمی بمظنه است، و از این جهت در آیات و اخبار تعبیر از علم صاحب نفس بمظنه شده است، و صنف دوم که رو آور بمقام قلب شده اند البته از علوم تقلیدی خود چاشنی و ذوقی مییابند، و در خود اثر از علم خودمی بینند، از جمله علوم خود یا از بعضی، و این شخص نسبت بآنچه بذوق و وجدان درک کرده محقق میباشد و تقلید او بتحقیق مبدل میشود، و اول مرتبه تحقیق ادراک کردن

معلوم است بذوق و وجدان و این اول مرتبه حفظ است که در حدیث جناب ختمی مآب عَلَيْهِ السَّلَامُ بعد از مقام استماع بحفظ علم تعبیر فرمود، و باین دو مرتبه علم اشاره فرموده است در آیه وافی هدایه: **ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع و هو شهيد**^۱ که اول بنائی اشاره دارد و ثانی باول، و حدیث شریفی که فرمود: جایز نیست تفسیر قرآن مگر بنص صریح یا اثر صحیح اشاره بهمین دو مرتبه دارد، و صاحب مقام تقلید اگر بدون تقلید عمل کند آنچه کند چون بسر خودی میکند تمام و بال او خواهد بود، اگر اسمش عبادت باشد معصیت خواهد بود، زیرا که تکلیف اینست که در طلب بر آید و عالم وقت خود را بجوید و دست بدامان او زند و خود را تسلیم او کند و او هر چه فرماید عمل کند، دست از این طلب برداشتن خلاف امر است و در این حال هر چه کند که معین این طلب نباشد و مخالف طلب باشد بر او حرام خواهد بود بحسب طریقت، اگر چه بحسب شریعت مباح نماید، و از این جهت در آیات و اخبار بسیار تأکید در متابعت و تقلید و ایتما شده است، و در حدیث شریف که فرمود: **من مات و لم یکن له امام مات میتة کفر و نفاق**^۲، اشاره بترك تقلید دارد و فقهای ابرار کثر الله امثالهم فتوی داده اند که اگر صاحب تقلید بدون تقلید عمل کند و عمل او موافق باشد و مقصر باشد، عمل او باطل خواهد بود، چرا که عبادت آن عملی است که از انانیت انسان بکاهاند و ملازم کسر انانیت باشد، که صلوة و زکوة متلازمند، و صلوة اسم آن اعمالیست که توجه بحق آورد، و زکوة اسم است برای آن اعمالی که از انانیت بکاهاند و هر چه توجه بحق تعالی بیشتر تواضع که کسر انانیت باشد بیشتر خواهد بود، و چون بسر خودی بدون

۱ - سوره ق آیه ۳۷ در این هلاک پیشینیان پند و تذکر است آنرا که قلب هوشیاری

باشد یا گوش دل بکلام حق فرا دهد و بحقایقش توجه کامل کند.

۲ - هر کس بمبرد و امام و پیشوائی نداشته باشد مثل اینست که در حال کفر و

نفاق مرده باشد.

تقلید و پیروی عمل کند ناچار است که بتقلید آباء و ائمه عمل کند، و این عمل در اغلب بر انانیت و خود بینی و عجب نفس افزاید، نه اینکه از خود بینی بکاهد، بلکه باید تسلیم عالم شد و آنچه آن عالم بفرماید امتثال نمود و عمل را از محض امتثال امر او بجا آورد تا نفس در آن مداخله نکند، و ترابعصد زاید در عمل نیندازد و عجب و خود بینی پیش نگیرد، چونکه نفس زنده بخود سری هر چه کند بر غرور او افزاید:

هیچ نکشد نفس را جز ظلّ پیر	دامن آن نفس کش را سخت گیر
گفت پیغمبر ﷺ و الله و علی علیه السلام را کای علی	شیر حقّی پهلوانی پر دلی
لیک بر شیری مکن هم اعتماد	اندر آ در سایه نخل امید
اندر آ در سایه آن عاقلی	کش نتاند برد از ره نافرلی
یا علی از جمله طاعات راه	برگزین تو سایه خاص آله
از همه طاعات اینست لایق است	سبق یابی بر هر آنکو سابق است
چون گرفتگی پیر هین تسلیم شو	همچو موسی زیر حکم خضر رو
چون گزیدی پیر نازک دل مباش	سست و ریزیده چو آب و گل مباش

و آیات و اخباریکه دلالت دارد بر وجوب متابعت و بر وجوب ابتغاء وسیله و بر وجوب بودن با صادقین و بر وجوب تقلید و ایتمام و بر وجوب طاعت اولیاء امر تمام آنها دلالت دارد بر حرمت گفتار یا کردار بدون علم، پس آن کسیکه از مقام تقلید بیرون نیامده باشد چه مدعی ریاسات دینی باشد و چه نباشد هرگاه بمحض استماع از اهل علم یا بمحض استنباط از کتب علمیه در مقام فتوی بر آید یا محاکمه میان مردم نماید و حکم میان مدعی و مدعی علیه نماید بدون اذن و اجازه از علماء بالله، بدترین خلق خدا خواهد بود، و همچنین آن کس که از مقام تقلید تجاوز نکرده، در صدد امر بمعروف و نهی از منکر بر آید، یا آنکه خود معروف و منکر را تمیز نداده محض سماع از ائمه و اقران چیزی را معروف و چیزی را منکر دانسته، بدون اذن و اجازه امر و نهی کند، بدترین خلق خدا خواهد بود، و همچنین آن کس که بمحض یاد

گرفتن کلمات عرفاء و صوفیه و یادگرفتن آداب طریق، بدعوی شیخوخت و دستگیری بر آید و خلق را براه خواهد آورد، بدترین خلق خدا خواهد بود، در کافی است از جناب باقر علیه السلام که: کسیکه فتوی دهد برای مردم بدون علم و بدون هدی لعنت خواهد کرد او را ملائکه رحمت و ملائکه عذاب و ملحق خواهد شد باو و زر هر کس عمل بقتوای او کند. و از جناب صادق علیه السلام در کافی است که: حفظ کن خود را از دو خصلت که در این دو هلاک شده است هر کس هلاک شده است: حفظ کن خود را از فتوی دادن برأیت، یا دین آوردن بچیزیکه ندانی صحت و بطلان او را. و باین مضمونها اخبار بسیار از مصادر عصمت صادر شده است. و در کافی از امیر المؤمنین علیه السلام است که: مبعوض ترین خلق بسوی خدا دو مردند: یکی آنکه خداوند او را بخود او واگذار فرموده و او از راه گشته و خورسند است بکلام بدعتی که از او صادر میشود و حریص است بر روزه و نماز، پس این کس که بخود سری در پی عبادت برآمده و بر روزه و نماز بدون تقلید صحیح حریص شده و مردم عوام چون او را در مقام عبادت می بینند و بی رغبت بدنیا می پندارند، فریفته او میشوند و پیروی او مینمایند و حرف او را از دل و جان می شنوند و امر و نهی او را می پذیرند، پس این کس فتنه است برای هر کس فریفته او شود، و خود گم کرده است طریق سابقین را یا منحرف است از سیره سابقین و گمراه کننده کسان است که اقتدا کنند باو در حیات او و بعد از ممات او، و بردارنده است خطاهای غیر خود را و خود در گروی خطیئه خود میباشد، و این صنف که حضرت فرمودند اشاره است بسوی عباده و صوفیه عامه، که بخود سری و خودرأیی بمقام عبادت آمده ورفض صورت دنیا نموده و شب و روز بصورت عبادات مشغول یا بترهات متصوفه مشغوف، و نفوس آنها ترك حظوظ حیوانی را نموده که حیلۀ شیطنانی خود را انجام دهند، و پرستش دنیا مینمایند و پندارند که ترك دنیا نموده اند! و رو بخدا و آخرت آورده اند! و حال آنکه آنچه را از اعمال باعث کمال خود دانسته بر آنها وبال خواهد بود، و چون قیامت شود و یوم تبلی السرائر پیش آید خواهند گفت: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی

اصحاب السعیر^۱ یعنی اگر ما تقلید صحیح کرده بودیم یا خود بمقام علم رسیده بودیم در عذاب نمیبودیم! و اتباع خواهند گفت که: چون شد که شما از جانب یمین و باظهار طریق آخرت بسوی ما میآمدید؟ و ما را از این جهت فریفته خود کردید؟ خواهند گفت، که شما ایمان نداشتید والا می فهمیدید که ما گمراه بوده ایم و از طرف شمال میآمدیم، و شما چون ایمان نداشتید ما را در طرف یمین می پنداشتید.

پس عزیز من، اگر تقلید صحیح و ایتمام بامام حق نداری و قبول ولایت از ولی امر ننموده ای، بخودسری بعبادت مشغول مشو، بلکه اول امر تقلید خود را درست نما و بعد از آن مشغول عبادت شو باذن عالم وقت، والا هرچه کنی و بال تو خواهد بود چنانکه در باب حجّت در فصل وجوب ایتمام خواهد آمد، و بعد از بیان این صنف از آنها که مبغوض ترین خلقند بسوی خدا فرمود که: صنف دوم مردیست که جمع کرده است جهالات بسیار که ادراکات صفحه سفلانی نفس باشد و مدرکات او و تسمیه ادراکات و مدرکات نفسانیّه سفلیه بجهل شایع است در نزد اهل الله چنانکه گذشت، و فرمود: غان باغباش الفتنة، غان را بغین معجمه و عین مهمله هر دو خوانده اند، اگر بغین معجمه باشد معنی او اینست که مقیم است در ظلمتهای فتنه ای که خود انگلیخته که عبارت از مدرکات نفسانی باشد، که همه اسباب فساد اوست و اگر بمهمله باشد بمعنی اهتمام داشتن و خود را بمشقت انداختن است در تحصیل ظلمتهای فتنه، و اغباش جمع الغبش بمعنی ظلمت است « بتتحقیق آن کسانی که مردم مانندند او را عالم نامیده اند و حال اینکه از جاهلی است که بچند مرتبه از جاهل ساده بدتر است و يك روز تمام در مقام علم منزل نداشته، یا يك روز در دار علم بسلامت نبوده، در اول صبح در طلب این جهالات برمیآید، پس جهالات خود را بسیار کرده و حال اینکه، کم این جهل بهتر است از بسیار او »

۱ - سوره ملك آیه ۱۰ اگر ما چنان بودیم که گوش فرا میدادیم یا خرد اندیش بودیم

از یاران آتش نبودیم.

زیرا که این جهلی که اشباه الناس او را علم پندارند و بال نفس است، هر چه از او کمتر، و بال نفس کمتر، یا هر چه از اوصاف شود و ظاهر شود، کمتر او بهتر است از بیشتر او، زیرا که آنچه از اظاهر شود ظلمات نفس است و بر ظلمت او افزاید و دیگران را نیز بظلمت اندازد تا اینکه شاداب میشود از علوم جهلیه ردیه و جمع میکند علوم ردیه را که هیچ فایده ای در آنها نیست، می نشیند در میانه مردم بقضاوت و حکومت کردن باحکام شرعیه در حالیکه ضمانت^۱ میکند تصحیح کردن و تحقیق نمودن آن چیزی را که بر غیر مشتبه مانده است و اگر مخالفت کند قاضی سابق را ایمن نیست از اینکه نقض حکم او را کند قاضی لاحق، چنانکه او نقض سابق نموده، و اگر نازل شود بر او یکی از مهمات مشکلات مهیا میسازد برای او فضول کلام خود را، یا ساقطاتی را که در انبان کرده از برای خود، پس قطع مکنید میکند آن مهم را پس از پوشش شبهات در خود یا از اختلاط شبهات، در مثل خانه عنکبوت است در حالیکه نمیداند که بحق رسیده است یا خطا کرده است، گمان ندارد که ورای علم او علمی هست، و اعتقاد ندارد که سوای آنچه بمظنه خود معلوم کرده است مذهبی باشد، اگر قیاس کند چیزی را بچیز دیگر تکذیب نظر خود نمیکند و اگر مشتبه ماند بر او امری آنرا اظهار نمیدارد، چونکه میداند جهل خود را، تا گفته نشود که او نمیداند، پس جرأت میکند و قضاوت میکند، پس او کلید سرنگونیهاست و مرتکب شونده شبهات است، و در هم میریزد جهالات را و از آنچه نمیداند عذرخواهی نمیکند که بسلامت بماند، و هیچ مسئله ای را بیقین معلوم نکرده است تا غنیمت ببرد، بر رویهم میریزد روایات را مثل اینکه باد تند گیاه خشک صحرا را رویهم میریزد، مواریث از دست او گریه میکنند و خونها از فتوای او ناله میدارد، فرج حرام را حلال و فرج حلال را حرام میکند بقضاوت خود، آنچه بر او وارد شود از عهده جواب بر نمیآید و اهل بیت از برای فتوی و قضاوت که از او بروز میکنند ندارد. و این صنف اشاره است بعلماء عامه که سراز ائمه هدی علیهم السلام و اهل علم

پیچیدند و بر رأی و قیاس و استحسان مظهره‌ای تحصیل نمودند و بمقام فتوی و قضاوت بر آمدند .

و همچنین آنانکه از شیعه باشند و خود را دارای علم دانسته باشند و بدون اذن و اجازه صحیحه بر مسند قضاوت و فتوی نشسته باشند ، و پنداشته که عالمند و حال آنکه بمراتب از جهال پست‌ترند ، و در اخبار بسیار فرمودند : **من ترك اهل بیت نبیه (ص) ضل** ^۱ و این کس لامحاله داخل خواهد بود در آنها که : **ضل سعيهم فی الحیاة الدنيا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً** ^۲ .

در بیان بدعت و مذمت آن و مذمت رأی و قیاس و استحسان
فصل هفدهم و پیروی مظهره .

بدعت در اصطلاح از دین قرار دادنت چیزی را که از دین نباشد ، و خود آن چیز را نیز بدعت گویند .

بدانکه بدعت مرتبه‌ای ملاحظه میشود نسبت بشریعت و ملت ، و مرتبه‌ای نسبت بدین و طریقت و بعبارة آخری مرتبه‌ای نسبت بعالم کبیر و مرتبه‌ای نسبت بعالم صغیر و بعبارة آخری مرتبه‌ای بملاحظه شرع بدون ملاحظه نسبت او بشخصی یا اشخاصی ، و مرتبه‌ای بملاحظه نسبت او باشخاص چند یا شخص واحد یا عموم خلق ، قسم اول از این قسم مثل ، **الصلوة خیر من النوم** ، که در شریعت و ملت هیچ خبر و اثری از او نبود ، و مثل رأی و قیاس و استحسان که در کتاب و سنت ذکری از آنها نیست ، بلکه تصریح و تلویح بمذمت و حرمت آنها شده است ، و مثل فتاوی و احکامی که متفرع بر آنها باشد چه مطابق باشد و چه مخالف ، زیرا که متفرع بر بدعت ، بدعت است اگر چه مطابق باشد با آنچه در شریعت است ، و از این جهت فرمودند :

۱ - کسیکه از ولایت و پیروی اهل بیت پیغمبر سر باز زند گمراهست .

۲ - سوره کهف آیه ۱۰۴ عمرشان را در حیات دنیای فانی تباه کردند و بخیال باطل پنداشتند نیکوکاری میکنند .

من فسر القرآن برآیه و اصاب الحق فقد اخطأ^۱، پس هر کس بنشیند در مقام فتوی یا مقام محاکمه و قضاوت بدون اذن و اجازه عالم وقت، و هنوز بمقام تحقیق نرسیده باشد و از مقام تقلید بیرون نرفته باشد، اگر چه در علوم رسمیّه بوعلی سینا و بوحنیفه شده باشد، مبتدع خواهد بود و آنچه کند و گوید از این حیثیت بدعت خواهد بود، و باین اشخاص اشاره فرمود در خبریکه در فصل سابق گذشت، و هر کس پیروی اینها کند پیروی خواهد کرد گمراه و صاحب بدعت را و داخل خواهد بود در خبریکه فرمود: من اتی ذابدة فعظمه فکانما سعی فی هدم الاسلام^۲ و عجب اینست که خود را صاحب ملت و سنت و جماعت پنداشته، و شیعیان را صاحب بدعت و هوی میخوانند! و میگویند: نحن اهل السنة والجماعة و هم اهل البدع و الاهواء^۳، زیرا که آنچه را که بیرون از مأخوذات از پدر و مادر و عالم نماهای وقت خود میدیدند بدعت می پنداشتند، و شیعیان را که آنچه میکردند و میگویند باذن و اجازه ائمه هدی علیهم السلام که صاحبان شرع بودند میکردند و میگویند، اهل بدعت می پنداشتند، که گفتار و کردار آنها را غیر از عادات خود میدیدند، و همچنین اهل هر زمان چون بندگان خدا را برخلاف رسوم و عادات خود میدیدند، کردار و گفتار آنها را با اینکه با اذن و اجازه عالم وقت میبود، بدعت میگویند! و بدعت می پنداشتند!

و قسم ثانی از بدعت که نسبت بشخص واحد یا اشخاص عدیده ملاحظه میشود، آنست که شخصی که صاحب مقام استماع و تقلید است بدون اخذ از عالم وقت و بدون اجازه او عمل کند، یا بگوید چیزی را در باره خود یا در باره غیر خود چه مطابق

۱ - آنکس که قرآن را بعقل و رأی خود تفسیر کند هر چند تفسیر او مطابق واقع باشد باز هم خطا کرده است.

۲ - هر کس صاحب بدعتی در دین را ملاقات کرده و تکریم و تعظیمش کند همانا در محو اسلام کوشش کرده است.

۳ - ما از اهل سنت و جماعتیم و آنان از اهل بدعتند و هوای نفس.

باشد و چه نباشد و چه خود را صاحب مقام علم دانند یا ندانند، زیرا که دین نسبت باین شخص همان طریقی است که او را بسوی آخرت و خدا برد، و این شخص از راه بیرون برفته و عمل یا قول خود را در راه پنداشته، پس از دین قرار داده چیزی را که از دین نبوده که پنداشته که این کردار یا گفتار از اسباب سلوک آخرتست و حال اینکه مبعد از آخرت بوده و از راه بیرون بوده، و بسیاری از مردم باین قسم از بدعت گرفتار، اگر چه در اصطلاح اینرا بدعت ننامند.

پس عزیز من؛ اگر خواهی که در زمره اهل دین باشی تا از مقام تقلید تجاوز نکرده ای و بمقام تحقیق که مقام اهل علم است نرسیده ای، دست از دامان عالم وقت بر مدار و بخود رأیی و خود سری بدون اجازه عالم وقت در مقام فتوی و قضاوت بین عباد منشین، که داخل اهل بدعت خواهی شد، که فرمودند: **هَذَا مَجْلِسُ لَا يَجْلِسُ فِيهِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ شَقِيٌّ**^۱ در کافی از جناب امیر علیه السلام نقل شده که: ابتدای وقوع فتنه در میانه امت هواهایی بود که پیروی کرده شد، و احکامی بود که تازه در آورده شد که مخالفت شد در آنها با کتاب خدا، که دوستی ورزیدند در آن جمعی با جمعی دیگر، اگر باطل خالص میشد مخفی نمی ماند بر هیچ عاقلی، و اگر حق خالص میشد از باطل اختلافی در میانه نمی بود، و لکن از هر يك از حق و باطل چیزی گرفته شد و مخلوط شد با هم و اظهار شد با هم، پس در این وقت غالب شد شیطان بر اولیاء خود، و نجات یافتند کسانی که، **سَبَقَتْ لَهُمْ هَذَا الْحَسَنِي**^۲. و در کافی است از صادقین علیهم السلام که: هر بدعتی ضلالت است و هر ضلالتی راه او بسوی آتش است. و در کافی است از یونس بن عبدالرحمان که گفت: عرض کردم بجناب امام موسی علیه السلام که بچه چیز تو حید خدا کنم؟ فرمود، ای یونس البته نباشی بدعت کن و بدعت گوی، زیرا که هر کس که نظر کند بر رأی خود (یعنی ترك کند تقلید عالم وقت و اهل

۱ - این مجلس (فتوی و قضاوت) جایگاهی است که در آن نمی نشینند مگر کسیکه

یا پیغمبر باشد یا وصی او و یا اینکه شقی باشد.

۲ - سورة انبیاء آیه ۱۰۱ وعده های نیکوی ما بر آنها سبقت گرفت.

وحی و شهود و وجدان هم نباشد) هلاک میشود، و هر کس ترك اهل بیت نبی ﷺ خود کند گمراه است، و کسیکه ترك کتاب خدا و قول پیغمبر خود را کند کافر است. « یعنی هر کس برای خود نظر کند، بدعت کن و بدعت گوشت و هر بدعت گوی و بدعت کن تارك اهل بیت نبی ﷺ است و تارك کتاب خدا و قول نبی ﷺ است، در آن بدعت خود و رأی خود، زیرا که قول نبی ﷺ و کتاب خدا متظاهرند بر حرمت رأی و قیاس و پیروی اهل بیت رسول ﷺ و هر کس برای خود نظر کند لامحاله ترك اهل بیت و کتاب خدا و قول رسول ﷺ کرده است.

و معلوم شد در سابق که رأی و قیاس و استحسان بدعت است، و هر چه متفرع بر اینها باشد نیز بدعت است، و اما رأی و قیاس و استحسان و مظنه که عامه مستند خود قرار داده اند، و در احکام و قضایای که خبری نمیدیدند قیاس میکردند آن حکم و قضیه را بر اوفق به آن از آنچه در دست داشتند و رأی خود را جولان داده حکم آنرا استنباط میکردند، و اگر چیزی را در اخبار برای آن قضیه جدید موافق نمیدیدند، آنچه را که نیک می پنداشتند و مستحسن میشمردند همان را حکم قرار میدادند، و بخود سری و خود رأیی، رأی خود را جولان میدادند و حکمی برای خود استنباط میکردند، و سبب این کار این شد که چون چهره رسالت در حجاب غیبت متواری و مستور شد و سر از طاعت ولی امر پیچیدند و در قضایای حادثه چون نصی نمیدیدند متحیر میشدند، که چه کنند؟ از این جهت فریاد کردند که هر کس هر چه از جناب رسول ﷺ شنیده است جمع کند، و بر جمع اخبار انعام بسیار میکردند تا باین واسطه اخبار بسیار مجعوله و غیر مجعوله جمع کردند، و چون قضایای متجدده که از آنها اثری و ذکری در اخبار نبود حادث میشد، امر میکردند که بنشینند صاحبان هوش و فطانت، و برای آنها حکمی استنباط کنند، و آنها هم می نشستند و بقیاس و استحسان خود چیزی را که گمان میبردند که حکم خدا باشد بآن فتوی میدادند و حکم میکردند، و میگفتند آنچه گمان ما باو کشید همان حکم خداست در باره ما و بعد از آن دو فرقه شدند، فرقه ای را اعتقاد این شد که

حکم خدا تابع رأی مجتهد است و هر چه رأی مجتهد باشد همان حکم خداست در نفس الامر و اینها را مصوّبه نامیدند . و فرقه دیگر مخطئه شدند که میگفتند حکم خدا در واقع يك چیز است ، و آنچه مظنه مجتهد باو کشیده میشود ، که خطا باشد و حکم خدا نباشد ، لکن چون باب علم مسدود است ، و اقرب الطرق الى العلم مظنه است و تکلیف هم باقیست و تکلیف ما لایطاق محال است ، پس مظنه مجتهد در حق خود او و مقلد او حکم خدا باشد ، و **ظنية الطريق لاتنافي قطعية الحكم** ،^۱ از آنها ظهور یافت ، و این فرقه بوجهی چون مصوّبه اند ، لکن بوجه دیگر قائل بخطا هستند و بتدریج امر اجتهاد و عمل بمظنه و رأی و قیاس و استحسان در میانه آنها شهرت گرفت ، چنانکه حرمت اینها در میانه شیعیان مشهور گشت ، بحیثیتی که عامّه بر شیعیان ردّ میگرفتند و میگفتند شما که اجتهاد را حرام میدانید و عمل بمظنه را ردّ میکنید و رأی و قیاس و استحسان را بد میکنوئید ، چه میکنید در امر قبله و تشخیص آن ؟ زیرا که ناچارید که در این باب اجتهاد کنید و مظنه تحصیل نمائید .

و چون زمان غیبت صغری گذشت و غیبت کبری شد و مشایخ معروفه ائمه هدی علیهم السلام و مشایخ جناب صاحب الامر (عج) رحلت کردند ، و دست شیعیان از دامن ائمه هدی و مشایخ آن بزرگواران کوتاه شد و متحیر ماندند در امر فروع ، ناچار بکتاب مشایخ رجوع کردند و از اخبار کتب آنها استنباط احکام مینمودند ، لکن مشایخ روایت هر کدام ، اذن و اجازه داشتند مثل اسلاف از اخبار مسموعه و مضبوطه تجاوز نمی نمودند و بطریقه مشایخ روایت که از ائمه هدی علیهم السلام اذن میداشتند رفتار مینمودند و احکام را باذن عالم سابق از اخبار اخذ میکردند و خود عمل مینمودند ، و مقلدین را امر مینمودند بعمل ، تا بتدریج زمان غیبت طول کشید و اهل و ناهل بهم آمیخته شدند و بسیاری بر آنها حبّ جاه و سروری غالب شد ، و بعضی بطمع دنیا و جیفه آن بتحصیل اخبار و طریقه اجتهاد بدون اجازه عالم وقت مشغول

شدند ، و برأی خود احکام را استنباط مینمودند و بدون اجازه بخیال اینکه از برای او مقام فتوی حاصل است بآنها عمل میکردند و بمقلدین میرسائیدند ، و این شبهه از هر یک بدیگری سرایت نمود ، و در میانه شیعیان هم مثل عامه رأی و اجتهاد و مظنه بدون اجازه عالم سابق شیوع یافت ، و بسیاری از نا اهلها خود را بصورت علمای وقت وانمود کردند و سبب هلاکت خود و اتباع خود شدند ، و باعث بدنامی نیک نامان شدند .

چنانکه در مشایخ طریقت بسیاری از نا اهلها بر جوع کردن بکتاب عرفاء و تحصیل کلمات آنها خود را اهل مقام عرفان پنداشته و سر از شیخ وقت پیچیده و بمقام دعوت و دستگیری درآمده و باعث هلاکت خود و بسیاری از بندگان خدا شده اند ، و اینها بعضی از طریقت و آداب آن بی خبر دعوت مینمودند ، و بعضی دست بدست یکی از مشایخ داده و بعد بهوای نفسانی در مسند دعوت می نشستند بدون اجازه شیخ وقت ، و بعضی اذن و اجازه میداشتند ، لکن هوای نفسانی بر آنها غالب میشد و طاعت شیخ را در پشت سر انداخته ، بهوی و خواهش نفس دعوت مینمودند ، و شیطان اینها را گمراه تر و شقی تر از مدّ عین شریعت مینمود ، زیرا که این دعوی بزرگتر و فساد بر آن بیشتر مترتب میشد ، بجهت اینکه مدعی باطل در علم شریعت استعداد کسی را باطل و فاسد نمیکند و مدّعی باطل در طریقت استعداد بندگان خدا را فاسد میکند و در باره این فرقه است : **و اتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین**^۱ ، جناب فردوس مآب العارف بالله الحاج زین العابدین شروانی قدس سرّه فرمود در بستان السیاحه که : مناسب مقال است کلام صاحب ملل و نحل که مضمون او اینست که : چون عالم مقرر طوایف

۱ - سوره اعراف آیه ۱۷۵ بخوان بر این مردم حکایت آنکس را که ، آیات خود را

باو عطا کردیم از آن آیات همصیان سر پیچید چنانچه شیطان او را تعقیب کرد و از گمراهان عالم گردید .

امم و محل اجتماع اصناف بنی آدم و مکان تحاسد و تنازع ایشان در هر بیش و کم است، و نظر هر يك بحکم حب الشیء یعمی و یصم بر امضای مشتهای طبع مقصور و نفوس ایشان بهوی و هوس و حب جاه و ریاست مجبول و مفطور است، لاجرم جهت ترویج مطلوب خود احداث شبهات نمایند و بسبب آن در ورطه استبداد و استکبار در آیند، و نخستین شبهه ای که در عالم پیدا شد شبهه ابلیس بود، و منشأ صدور آن استبداد بود برای خود در مقابله نص الهی و استکبار او بماده آفرینش خود بود بر ماده آفرینش آدم که گل بود حیث قال، انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ من طین^۱ و از این استبداد و استکبار هفت شبهه او را سانح شد و بعد از وی در سایر خلائق آن شبهات سرایت کرد، تا آنکه بعد از غروب آفتاب نبوت هر نبی از آن شبهات در نفوس علمای آن پیغمبر پدید آمد، و هر کدام از ایشان آنچه مناسب استعداد ایشان بود و بر آن میلی و محبتی داشتند فراگرفتند و دلیل گفتن بر آن آغاز کردند و کتب خانه ها از دلایل عقلی و نقلی پر ساختند، و از کلام پیغمبر خود آنچه موافق اعتقاد ایشان نبود، تأویل کرده باعتقاد خود راست نمودند، و هر چه تأویل نتوانستند کرد متشابه نام نهادند و این اختلاف و افتراق بحکم حدیث، ستفترقی امتی علی ثلاث و سبعین فرقة^۲ در امت پیغمبر ﷺ زیاد گردید و عدد متفرقان آن حضرت بهفتاد و سه فرقه رسید، و چون آفتاب رسالت بحجاب غیب متواری و محتجب گشت و ظلمت هوی اندک اندک از مقسّر استتار بیرون آمد، مزاج قلوب منتسبان ملّت احمدی ﷺ نیز از اعتدال روی بانحراف نهاد و مخالفت و اختلاف ظاهر شد و بحسب بُعد از عهد رسالت و احتجاب نور وحی و عصمت، هر روز ظلمات حب جاه و پیشوائی و آرزوی امامت و فرمانروائی در

۱ - سوره ص آیه ۷۶ شیطان در جواب گفت من از او بهترم که مرا از آتش نورانی

و او را از گل سیاه خلقت کردی.

۲ - زود باشد که امت من بهفتاد و سه فرقه منشعب شوند.

دماغ عظماء و علماء زیاده گشت و در میان ایشان اختلاف فراوان پدید آمد، و از متقدم بمتأخر منتقل شد و ظلمات آن قرناً بعد قرن متراکم گردید، تا بحدّ بغی و ضلال و خصومت و جدال و سبّ و تکفیر و قتال انجامید، و خصومت و عداوت بمرتبه ای رسید که علماء يك مذهب و يك فرقه بر فسق و فجور و کفر یکدیگر اکنون فتوی میدهند، مانند اخباری و اصولی که هر دو از فرقه امامیه و جماعت اثنا عشریه اند بر کفر و قتل یکدیگر حکم مینویسند! بلکه دو نفر از علماء اصول یکدیگر را تفسیق و نفجیر میکنند! - تمام شد کلام آن بزرگوار.

بدانکه انسان واقع است در میانه قوه شهوانیه و غضبیه و شیطانیّه و عقلانیّه، و اقتضای عقل عبودیت است یعنی از خودبینی و خودخواهی و خودرأیی بیرون آمدن و تسلیم امر امرای الهی شدن، و اقتضای آن سه قوه دیگر خودخواهی و خودبینی و خودرأیی کردن و از تحت انقیاد عقل و مظاهر عقل که اولیاء امر باشند بیرون رفتن، و چون انبیاء و اولیاء علیهم السلام مأمورند که خلق را از خودسری و خود رأیی بیرون آورند و بعبودیت که انقیاد عقل و اولیاء امر باشد مأمور سازند، هر يك اول دعوت آنها، امر بانقیاد و اطاعت بود، و چون خودسری و خودرأیی باعث مفاسد کلیمه است، بزرگان دین فرمودند: در پناه بنده حبشی باشی بهتر از آنست که در پناه خود باشی، و در بعضی کلمات بزرگان است که: یقین دان که در پناه گربه ای باشی به از آنست که در پناه خود باشی، و در حدیث اختلاف دو خبر است در کافی از جناب صادق علیه السلام که فرمود: **بایهما اخذت من باب التسليم وسعك** یعنی از تو دو چیز مطلوبست، یکی عمل کردن بآنچه تکلیف تو است در واقع و نفس الامر، و دیگر تسلیم و انقیاد تو از برای ولی امر، هرگاه دستت بامامت نرسیده و تکلیف واقعی برای تو معلوم نشد تسلیم خود را از دست مده، و من باب التسليم بیکی از آن دو خبر عمل کن. و چون نفس خود سر و خود رأی برای عمل خود معتمد و مستند میخواهد تا آنچه میکند، نفس او را در اضطراب نیندازد و در کار خود آرام باشد، خصوص آن کس که بخدا و معاد معترف باشد که البته تا

معتمد در عمل نداشته باشد، آرام در کار نمی ماند، و چون سر از امام وقت پیچیدند که معتمد خدائی است ناچار شدند که برای خود و خودسری خود معتمدی بجویند، و از این جهت بود که گفتند، چون طریق علم مسدود است چاره نیست از رجوع کردن باقرب الطرق الی العلم، که مظنه باشد و تحصیل مظنه بدون اجتهاد و تحری ممکن نه، و اجتهاد و تحری بدون امارات ممکن نیست، پس باید طلب کرد در آن حکم که باید استنباط کرد و نصی برای آن نیست اوفق اشیاء را بآن حکم، در میانه احکامی که نصی بر آنها هست، و این حکم را بر آن قیاس کرد، و اگر ندیدیم در میانه احکام منصوصه حکمی که موافق باشد، خود فکر کنیم و وجه حسنی برای یکی از دو طرف بجوئیم و همان را حکم خدا قرار دهیم، خلاصه باید راهی برای مظنه پیدا کرد و مظنه ای تحصیل نمود و بعد حکم کرد و عمل کرد، و بمقدّماتیکه در پیش خود دارند ترتیب میدهند و منتهی میسازند باینکه: **هذاما**

ادی الیه ظنی و کل ما ادی الیه ظنی فهو حکم الله فی حقّی و حق مقلدی^۱

و بعد از ترتیب این مقدّمات آرام میشدند و عمل میکردند و خود را مأجور و مثاب میدانستند، لکن کسی گمان نبرد که اجتهاد فرقه محقه اثناعشریه رضوان الله علیهم چون اجتهاد اینها باشد، زیرا که فرقه امامیه از تسلیم و انقیاد عالم وقت بیرون نمیرفتند، و بعد از تسلیم و انقیاد اگر آن قوه قدسیّه در آنها پیدا میشد، اذن میدادند که استنباط احکام کنند از روی انقیاد آیات و اخبار، و آنها هم بطریق قیاس و استحسان و ظنی که از خود رأیی باشد مثل عامّه استنباط نمیکردند، بجهت اینکه اهتمام آنها در این بود که از نصوص آیات و اخبار صحیحّه تجاوز نکنند و قیاس و ظن و استحسان و رأی را از خود دور میکردند، مگر آنها که بخودسری و خودرأیی بدون اجازه عالم وقت و بدون قوه قدسیّه در طلب استنباط

۱ - اینست آنچه گمان و حدس من بآن حکم میکند و آنچه گمان من بدان حکم

کند همان حکم خداست در باره من و مقلدان من.

احکام بر می‌آمدند، و مقدمات عامه را مثل عامه برای خود ترتیب میدادند و استنباط احکام مینمودند، و چون این رأی و قیاس و استحسان که معتمد عامه شد باعث افساد دین و سبب محقق شدن سنت سید المرسلین صلی الله علیه و آله بود، در اخبار عدیده منع از قیاس فرمودند و رد رأی و ظن و استحسان کردند، و در بعض اخبار معلل فرمودند باینکه، **اول من قاس ابلیس**، یعنی اول کسیکه سر از تسلیم پیچید و قیاس را مستند خود قرار داد، و از آن قیاس برای خود رأی و معتمدی تحصیل نمود ابلیس بود، هر کس این طریقه را پیش گیرد ابلیسی خواهد بود، نه انسان.

و در بعض اخبار فرمودند: که اگر سیر قیاس شود بکلی محقق دین شود و سنت رسول صلی الله علیه و آله از میانه برود، و در بعض اخبار فرمودند که: اصحاب مقایس طلب علم کردند بمقایس، پس مقایس آنها باعث بُعد از حق شد، و دین خدا را بمقایس بدست نتوان آورد، و در بعض اخبار فرمودند: که اگر بحق بررسی اجر نداری و اگر خطا کنی دروغ بر خدا بسته‌ای، و در بعض اخبار فرمودند: که هلاک شد هر کس پیش از شما هلاک شد بقیاس، و فرمود: **اذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به و ان جاءکم ما لا تعلمون، فها، و اهووی بیده الی فیه**،^۱ یعنی سکوت کنید یا بمن و قول من رجوع کنید، و در اخبار بسیار این مضمون را فرمودند که: **لعن الله اباحنیفه، که میگفت: قال علی و قلت و قالت الصحابة و قلت، و در بعض اخبار فرمودند که: هر کس خود را نصب کند برای قیاس همیشه در اشتباه خواهد بود، و کسیکه فتوی دهد برای مردم برای خود، پس بتحقیق که راه بسته است بخدا بچیزیکه نمیداند او را، و کسیکه راه جوید بچیزیکه نداند او را، بتحقیق که مضادّات با خداوند ورزیده که حلال کرده است و حرام کرده است در**

۱ - هرگاه موضوعی برایتان پیش آمد کرد که دانا بحکم آن هستید حکم آنرا بیان کنید

و اگر موضوعی باشد که دانا بحکم آن نیستند پس سکوت کنید، آنگاه اشاره بدهان مبارك فرمود یعنی لب فرو بندید.

چیزهایی که نمیداند اورا ، و در حدیث است که کسی سؤال از جناب صادق علیه السلام کرد و حضرت جواب دادند ، عرض کرد . **اذا رايت ان كان كذا و كذا ما يكون القول فيها** ^۱ ؟ که آن شخص بطریقهٔ اجتهاد در مسئله عرض کرد و سؤال ، که چه رأی دارید ؟ اگر چنین و چنان باشد ؟ حضرت فرمودند : مه ! که کلمهٔ زجر و ردع است ، و فرمود آنچه ما جواب میدهیم از روی تسلیم و اخذ از رسول صلی الله علیه و آله است بطریق اتصال بروحانیت آن بزرگوار ، و نیستیم در هیچ مرتبه‌ای از مرتبهٔ ارایت ! صاحب رأی آنست که از طریق تسلیم و انقیاد بیرون رود ، ما بکلی در مقام تسلیم و انقیادیم و در ذیل آیهٔ شریفه ، **انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله** ^۲ ، فرمودند باین مضمون که : تفویض برأی خاصهٔ رسول صلی الله علیه و آله است و از برای غیر نیست ، پس بعد از آن بزرگوار تفویض از برای اوصیاء و آل آن بزرگوار است .

پس عزیز من ، اگر خواهی که از حزب رحمان محسوب شوی و در حزب شیطان نباشی بخودسری و ظن و قیاس ، رأیی برای خود متراش و آن رأی خود را معتمد خود قرار مده ، اگر اجازهٔ عالم وقت داشتی ، فبها ، والا سکوت کردن بهتر و خود و غیر خود را در مهلکه نینداختن سالم تر .

فصل هجدهم در مذمت علمائی که طالب دنیا و در شهوات و هواهای نفسانی باشند : بدانکه بنی نوع انسان بقسمت اولی سه قسمت میشوند : يك قسم آنهايند که در صورت و معنی و ظاهر و باطن اهتمام آنها بتعمیر دنیا و فکر آنها در طلب مشتمیات و امضای غضباتست باستخدام قوهٔ شیطانیه ، و این فرقه اگر بمعاندت و معارضت بندگان خدا مبتلی نگردند و انکار انبیاء و ائمهٔ هدی

۱ - اگر موضوعی را دیدی چنین و چنان باشد در آن سکوت کنی ؟

۲ - سورهٔ نساء آیهٔ ۵۰ ای پیغمبر ما بسوی تو قرآن را فرستادیم تا آنچه خدا بوحی

خود بر تو پدید آرد میان مردم حکم کنی .

نکنند امید نجات برای آنها هست و مرجون لامر الله میباشند که ، اما بعد بهم و اما یتوب علیهم^۱ ، و گاهی این آیه را مصداق شوند که فرمود : ان هم الاکالا نعام بلهم اضل^۲ و فرقه دیگر کسانی هستند که در ظاهر بصورت طالبان آخرت درآمده اند ، چه خود را از اهل علم وانمود کرده باشند و چه از اهل عبادت ، چون علماء عامه و صوفیه و عباد آنها که در حدیث جناب امیر المؤمنین علیه السلام بآنها اشاره فرمودند که در سابق گذشت ، و آن فرقه موافق آن حدیث بدترین خلق خدا خواهند بود که فرمود : مبغوض ترین خلق خدا بسوی خدا این دو صنفند که بر ضلال خود اضلال غیر را افزایند . بلکه مضمون آنچه نقل شده است که : هؤلأ اشد علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی اصحاب الحسین علیه السلام^۳ در باره اینها صادق است ، و این فرقه آلت دین را شرک دنیا قرار داده اند و آنچه در آیات و اخبار مذمت علماء سوء رسیده است در باره اینها صادق است ، زیرا که اینها صورت علم شریعت را بر خود بسته اند یا صورت علم طریقت را ، و بجهت همین صورت علم اینها را عوام الناس علماء پنداشته و تعظیم آنها را مینمایند ، و آنها هم بهمان تعظیم عوام فریفته شده پندارند که از اهل فضل و اهل ذوق و حالند و همین را بر عوام فروشنند و بندگان خدا را سرگردان خود کنند ، و بسیاری از اینها حال آنها بر خود آنها مشتبّه ماند تا روز مرگ ، آنوقت دانند که گمراه بوده اند و آنچه را علم پنداشته اند جهل مرکّب بوده است که زوال پذیر نیست و از این جهت است که اگر کسی محض تنبیه بخواهد اظهار این مطلب نماید ، بخیال اینکه شاید توهین سنت رسول صلی الله علیه و آله یا توهین علماء که شعائر الله اعظمند باشد ، تکفیر و تفسیق نمایند و با اینکه تمام آنها

۱ - سورة توبه آیه ۱۰۶ یا بعدل آنان را عذاب کند یا بلطف و کرم از گناهشان در

گذرد .

۲ - سورة فرقان آیه ۴۴ حاشا اینان در نادانی مانند چهار پایان بلکه نادان تر و گمراه ترند .

۳ - ضرر و زیان اینها شیعیان ما بیشتر است از صدمه ای که سپاه یزید بر اصحاب

حسین (ع) زدند .

بجواز اجتهاد قائلند و گویند معاویه با علی علیه السلام جنگ کرد مجتهد بود و مثاب و علی علیه السلام نیز مجتهد بود و مثاب، نهایت اینست که یکی از این دو خطا کرده است و مخطی هم منابست، لکن لم یقل احد بان علیاً علیه السلام اخطأ^۱ و همچنین عایشه و طلحه و زبیر، با علی علیه السلام، جنگ کردند مثاب بودند، اگر کسی بگوید ما اجتهاد نمودیم و بعضی را جایز اللعن یا واجب اللعن دانستیم، حکم بقتل و اسر و نهب اموال او نمایند که تو رفض کرده ای، و معاویه را که تیغ بر روی خلیفه خدا کشید رافضی نگویند.

فرقه سیم آنها میباشند که در ظاهر و باطن و صورت و معنی در طلب آخرت و در فکر عبادت میباشند، و اینها از آنجهت که در طلب آخرت هستند اگر ادراکی و علمی تحصیل نمایند، علم آخرت خواهد بود، و اینها باز دو صنفند: صنفی که در مقام طلب اهل علم بر آمده و هنوز بعالم وقت نرسیده و دست بدست او نداده و قبول ولایت بردست او ننموده اند، که اینها را محب و طالب گویند، و صنفی که بخدمت عالم رسیده و قبول توبه بردست او نموده اند، و این دو فرقه یا اینست که همان راهی که در پیش دارند میروند و فریفته دنیا نشده، بچرب و شیرین او و بغزت و ذلت او از کار خود باز نمی ایستند، یا اینست که بکلی از راه گشته و دنیا را نصب العین قرار داده و مناصب دنیویته و نیک و بد او، او را از راه برده، یا گاهی التفات بدنیا کند لکن زود متنبه شود و باز بسر راه خود رود، قسم اخیر را انشاء الله خداوند حفظ کند، که این تلوین هم از آنها برداشته شود و در کار خود بمقام تمکین رسند، قسم اول را خداوند متعال هر روزه شوق و ذوق آنها را زیادترو بیرکت انقباس آنها بر این ضعیف هم تفضل فرموده از مقام آن بزرگواران بهره ببخشد، قسم ثانی خداوند تمام بندگانش را از شرور آنها محفوظ دارد، و هیچیک از بندگان خود را مبتلی بمثل این اشخاص ننماید، و در باره این فرقه است که جناب صادق

علیه السلام فرمود که: **يَغْفِرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لِلْعَالَمِ ذَنْبًا وَاحِدًا**، زیرا که این فرقه با اسم علم مسمی و بوصف علم موصوف شده‌اند، نه فرق سابقه، و در باره اینهاست که از عیسی علیه السلام روایت شده است که: **وَيَلِ لِلْعُلَمَاءِ السُّوءِ كَيْفَ تَلْفَى عَلَيْهِمُ النَّارُ** ^۲ و در باره اینهاست آیه مبارکه، **وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا** ^۳ الی آخر، و درباره اینهاست آنچه در حدیث جناب امیر المؤمنین علیه السلام در کافی نقل شده است، که فرمود: بلکه بتحقیق که اعتقاد من اینست که حجت بر این عالم اعظم و حسرت ا دوم است از آن جاهلی که متحیر است در جهل خود. و در کافی است که: کسیکه طلب حدیث کند بجهت دنیا در آخرت هیچ بهره‌ای نخواهد داشت، و کسیکه خیر آخرت را بخواهد خداوند خیر دنیا و آخرت هر دو را باو خواهد داد، و باین مضمون اخبار بسیار از ائمه اطهار علیهم السلام صدور یافته، و از جناب صادق علیه السلام است که: چون عالم را محب دنیاى خودش دیدید متهم دارید او را بر دین خود، که هر که هر چه را دوست دارد در پی همان میرود، و فرمود که حضرت حق تعالی وحی فرمود بدادود علیه السلام که قرار مده میانه من و خود عالمی را که مقتون دنیا باشد، که ترا از راه محبت من بگرداند، چرا که اینها قاطع طریق بندگان مرید من هستند، پس بزرگتر کاری که بآنها کنم این خواهد بود که لذت مناجات خود را از آنها بردارم، و در خبری از جناب ختمی مآب صلوات الله علیه است که: فقهاء امناء پیغمبرانند مادام که داخل دنیا نشوند، عرض کردند که چه چیز است داخل دنیا شدن آنها در دنیا؟ فرمود، پیروی کردن سلطان که هر گاه پیر و سلطان شدند بر حذر باشید از آنها بر دین خود، و در خبری از جناب باقر علیه السلام است

۱ - نادان را هفتاد گناه می‌بخشند پیش از آنکه بر دانا يك گناه ببخشند.

۲ - و ای بحال دانشمندان بدکار که چگونه آتش دوزخ بر آنان شعله وراست.

۳ - سوره اعراف آیه ۱۰۵ بخوان براین مردم حکایت آنکس را که نشانه‌های خود را

که: کسیکه در طلب علم باشد که بآن مفاخرت کند بر اهل علم یا مجادلۀ با جهل عالم نما نماید یا عوام الناس را بجانب خود کشاند و روی عوام را از جانب خود کند، پس جای او در آتش باشد، چرا که ریاست صلاحیت ندارد مگر برای اهل ریاست، و در خبری از جناب باقر علیه السلام است در بیان آیه شریفه، فکبکبوا فیها هم و الغاؤون، که فرمود: قومی هستند که ذکر کنند خوبی را بزبان خود، و خود مخالفت میکند گفته خود را، و اینها مثل وعاظ و قصاص و مسئله دانه‌ها که برای خلق میگویند و خود عمل نمیکنند.

پس عزیز من، خود را بفرمایش پیشوایان دین محک کن و بین که عالمی هستی که روی تو بدنیاست یا عالمی میباشی که روی تو بخدا و آرزوی تو دار عقباست و علامت این تجافی از دار غرور است و انابه بسوی دار سرور، و از ثنای خلق بیندار نیفتد و خوشش نیاید و از بدگوئی خلق از جا بیرون نرود و دلتنگ نشود، که فرمود جناب امیر المؤمنین علیه السلام در بعض خطب خود که: بدانید که عاقل نیست کسیکه از دروغ گفتن درباره او از جا بیرون شود، و حکیم نیست کسیکه خوشنود شود بثناء جاهل.

در بیان سبب اختلاف اخبار صادره از مصادر عصمت سلام الله
فصل نوزدهم
 علیهم، و در بیان آنکه آنچه از مصادر عصمت علیهم السلام صدور یافته، در عین اختلاف اتفاق دارد و اگر این اختلاف نمیبود از مصادر عصمت علیهم السلام نمیبود:

بدانکه افراد انسان را بحسب روح چون مقام تن اختلاف فراوانست، حتی اینک گفته‌اند که انسان اگر چه بحسب صورت نوع واحد است، لکن بحسب باطن انواع غیر متناهیست، و چنانکه اطباء جسمانی برای حفظ صحت و رفع مرض بحسب مزاج و امراض غذا و دوا دهند، همچنین اطباء روحانی بحسب مزاج روح

و امراض او دوا و غذا دهند ، و چنانکه اغذیه و ادویه تن مفرد و مرکب او بیحد و غایت است ، اغذیه و ادویه روح نیز بی نهایت است ، اگر طبیبی برای حفظ صحت جسمانی و رفع امراض جسمانی برای همه کس يك غذا و يك دوا گوید البته از طب بی وقوف و از معالجه بی بهره باشد ، همچنین اگر اطباء روحانی بهمه نفوس يك دوا و غذا دهند آنها هم اهل طبابت روحانی نخواهند بود و اگر هر کسی را بغذای مناسب و دواى موافق امر کنند و علاج نمایند طبیب خواهند بود ، و چون ائمه عَلَيْهِمُ السَّلَام ما اطباء نفوس میباشند آنچه از آنها صدور یافته در عین اختلاف بموقع بوده ، و همه از روی علم بوده و از روی بصیرت باشخاص و صحت و مرض آنها بوده و این دلالت دارد بر کمال خبرت آنها باشخاص .

و از فقهاء شرع انور رضوان الله علیهم بعضی متعرض این وجه شده اند باین طریق که فرموده اند که دور نیست که يك وجه اختلاف اخبار در آداب و سنن اختلاف احوال اشخاص باشد و این عمده اسباب اختلاف اخبار است ، و نسخ در اخبار که وارد شده است که اخبار نسخ میکند بعضی بعضی دیگر را ، اشاره بهمین وجه دارد ، زیرا که نسخ در اخبار چنانکه بیاید در فصل بیان نسخ نمیتواند که نسخ کلی باشد ، و الا باید ائمه هدی عَلَيْهِمُ السَّلَام شریعت قرار دهنده باشند نه حافظ شریعت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بلکه نسخ در اخبار باین معنی است که آن حکمی که در باره زید کرده بودیم در باره عمرو جاری نبود ، و حکم عمرو نسخ حکم زید نمود در باره عمرو ، یا آن حکمی که در باره زید کرده بودیم تا مدتی جاری بود در باره او و بعد از آن ، آن حکم را نسخ کردیم بحکم دیگر ، و این نسخ دلیل اختلاف احوال و اختلاف احکام است ، بواسطه اختلاف احوال و این اختلاف اخبار و احکام ، منافات ندارد با آنچه رسیده است و مذهب شیعه است ، که حکم الله در واقع یکی است ، و عالم کسی است که در علم او اختلاف نباشد یا در دل او دو علم نباشد که هر يك مخالف دیگری باشد ، و آن کس که در دل او دو علم باشد یا در علم او اختلاف باشد عالم نیست ، زیرا که مقصود از این اخبار اینست که نسبت بیک موضوع و يك حال ، موضوع دو حکم را

احتمال ندهد یا صورت محتمله او نسبت بیک موضوع مخالف نباشد باصورت محتمله دیگر او ، بلکه نسبت بیک موضوع یقین بداند که حکم او چیست ، اگر چه نسبت بموضوع دیگر حکم دیگر مخالف حکم این موضوع گوید و یقین کند ، یا نسبت بحال سابق يك شخص حکم دیگر مخالف حکم اول نسبت بحال ظاهری همان شخص یقین کند و این چنین کس در دل او دو علم نیست که یکی مخالف دیگری باشد بلکه اگر هزار علم و هزار نسبت بهزار کس داشته باشد و همه آنها مخالف هم باشند ، بعد از آنکه نسبت بموضوعات متعدده ملاحظه شود همه متفق و مجتمع خواهند بود ، و حکم خدا در واقع یکی بوده ، زیرا که نسبت بهر کدام يك حکم یقینی کرده ، نه اینکه نسبت بیک کس حکمی کرده ظننی که مخالف آن حکم نسبت بهمان کس محتمل او باشد .

ووجه دیگر برای اختلاف اخبار اینست که بعد از آنکه حضرت رسول ﷺ از دنیا رحلت نمودند ، و امر بدست خلفاء افتاد و در وقایع متحیر میشدند ، امر کردند که هر کس هر چه از حضرت ختمی مرتبت ﷺ شنیده بیاورد ، و هر کس خبری نقل میکرد احترام و اکرام میدید ، تا مردم بتدریج بطمع قرب بخلفا و بردن وظائف اخبار جعل کردند ، و بعضی دیگر بخیال تخریب دین محمد ﷺ اخبار جعل کردند و آنها را با اخبار مسموعه از آن حضرت مخلوط کردند و برای مردم نقل کردند ، و همچنین در زمان هر يك از معصومین علیهم السلام پیدا میشدند جمعی که بنفاق مبتلی میشدند و بعضی بخیال خوش آمد مردم و جمعی بخیال سروری و ادعای منصب اخباری جعل میکردند و برای مردم با اخبار صادره از معصومین نقل میکردند ، و عوام الناس بگمان اینکه این گوینده مدتها در خدمت معصوم علیهم السلام بوده و از او شنیده و دروغ از چنین کسی گمان نمیبردند از او میشنیدند و برای دیگران نقل می کردند .

و جه سیم اینست که مردم با اختلاف مراتب افهام خود در خدمت معصومین علیهم السلام می نشستند و يك خبر را جمعی می شنیدند ، و هر يك بفهم ناقص از آن خبر چیزی می فهمیدند و آن فهمیده خود را برای دیگران نقل میکردند ، و بسیاری از آنها

پی بمقصود نبرده خلاف مقصود را برای مردم نقل میکردند .

وجه چهارم اینست که مردم جمع میشدند در خدمت آن بزرگواران و آنچه را میشنیدند نقل میکردند ، و حال اینکه بعضی از آنها منسوخ بود و بعضی ناسخ چه بنسخ جزئی و چه بنسخ کلی ، و مستمعین ناسخ را از منسوخ و منسوخ را از ناسخ تمیز نداده نقل میکردند ، و چون معرفت ناسخ و منسوخ جزئی ممکن نبود مگر برای آن کس که بصیرت تامه باحوال خلق داشته باشد ، و آن نیست مگر صاحب قوه قدسیه ، فرمودند که : کیست که ناسخ را از منسوخ و عام را از خاص و محکم را از متشابه بشناسد و عام و خاص در اخبار راجع بهمین وجه ناسخ و منسوخ است ، باین معنی که عام آن خبریست که در جمله افراد انسان جاری و از هیچیک منسوخ نباشد ، و خاص آنست که در باره بعضی جاری و از بعض دیگر منسوخ باشد ، که ناسخ و منسوخ در همین قسم که خاص باشد خواهد بود ، چنانکه محکم بوجهی آنست که هیچ نسخ در آن راه نیابد ، و متشابه آنست که نسخ در آن راه یابد ، که محکم عام است و متشابه خاص و اما عموم و خصوص لفظی که در اصول فقه عنوان کرده اند ، آن امریست راجع بلفظ و معتابه نیست که در اخبار متعرض آن شده باشند ، و در حدیث مولی المتقین امیر المؤمنین علیه السلام که در کافی روایت شده است ، اشاره باین وجوه شده است ، از سلیم بن قیس هلالی روایت کرده است که : عرض کردم بخدمت آن بزرگوار که من از سلمان و مقداد و ابی ذر رضوان الله علیهم میشنوم چیزی از تفسیر قرآن و احادیث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم غیر آنچه در دست مردم است ، و بعد از تو میشنوم تصدیق آنچه از ایشان میشنیدم ، و بسیاری در دست مردم از تفسیر و اخبار می بینم که شما بکلی آنها را مخالفت میکنید و گمان میبرید که همه اینها باطل است ، یا اعتقاد شما اینست که مردم دروغ می بندند بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از روی عمد ، و تفسیر قرآن میکنند بر آیهای خود! گفت حضرت روبمن کرد ، و گفت سؤال کردی گوش ده و جواب را بفهم ، بتحقیق که در دست مردم حق و باطل است و صدق و

کذب و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه، و حفظ و وهم نیز میباشد، و در عهد حضرت رسول ﷺ دروغ بستند بر آن حضرت که حضرت خطبه خواندند و فرمودند که: دروغ بسیار بر من بسته شد و هر کس از روی عمد دروغ بر من بگوید جای او آتش باشد، و بعد از آن حضرت نیز دروغ بستند بر آن حضرت، و حدیث از چهار نفر بشما میرسد که خامس ندارند، یا منافقی که اظهار ایمان میکنند و خود را نیک بمردم می‌نمایند که هیچکس گمان دروغ باو نمیبرد و از روی عمد دروغ بر حضرت رسول ﷺ می‌بندد، و مردم چون او را از صحابه و ظاهر الصدق و العدالة می‌پندارند از او می‌شنوند، و خداوند خبر داد از حال منافقین که فرمود:

وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعَجَّبْكَ أَجْسَامُهُمْ وَ أَنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ^۱، یعنی عوام که بر مدارك ظاهره چسبیده‌اند از رؤیت آنها خوش دارند و شیرینی گفتار آنها را می‌پذیرند، پس تقرّب جستند بسوی ائمه ضلال و خوانندگان بسوی آتش بالزور و الکذب و البهتان، پس آنها را مناصب دادند و بر مردم مسلط کردند و دنیا را بواسطه آنها خوردند، و مردم با پادشاهانند و با دنیا، مگر آن کس را که خدا حفظ کند، دیگری شنیده است از رسول خدا ﷺ چیزی را، و درست حفظ نکرده است یعنی درست پی‌بمقصود نبرده است و بغلط افتاده است در آن و عمداً دروغ نمیگوید، و آن خبر موهوم در دست او است نه مقصود خبر و باو معتقد و عامل است و روایت هم میکند او را، و میگوید که از رسول خدا ﷺ شنیده‌ام پس اگر مسلمون میدانستند که او غلط و خلاف مقصود رسول ﷺ است ترك نمی‌کردند و قبول نمی‌کردند، و اگر خود او هم چنین میدانست ترك میکرد او خبر را، و صنف سیم آنهاست که شنیدند از رسول خدا ﷺ چیزی را که امر کرد، باو پس نهی کرد از او، و آنها ندانستند که بعد نهی کرده است، یا شنیدند که نهی کرد از

۱ - سوره منافقون آیه ۴ ای رسول تو چون کالبد جسمانی آن منافقان را مشاهده کنی

ترا بشگفت آرند و اگر سخن گویند بسختانشان گوش فرا خواهی داد.

چیزی پس بعد امر کرد، و آنها ندانستند که بعد امر کرده است، پس حفظ کردند منسوخ را و حفظ نکردند ناسخ را، پس اگر مردم یا خود آنها میدانستند که منسوخ است قبول نمیکردند و آن خبر را ترك میکردند، و چهارمی کسی است که دروغ بر رسول ﷺ نمی‌بندد، دشمن دار کذب است بجهت ترس خدا و تعظیم رسول خدا ﷺ و هیچ چیز را فراموش نکرده است، بلکه حفظ کرده است هر چه را شنیده است بهمان طریق که مقصود بوده، و بهمان طریق که شنیده و مقصود بوده او را نقل کرده بدون زیاده و نقیصه، و ناسخ و منسوخ را دانسته یعنی عام و خاص را دانسته، و عمل بناسخ کرده و ترك منسوخ نموده، زیرا که امر نبی ﷺ مثل قرآن ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه دارد، حدیث مبسوط است محل حاجت را نقل نمودیم.

وجه پنجم اینست که در زمان ائمه علیهم السلام ما تقیه شدید بود بحیثیتی که ممکن نبود که آشکارا خود را نسبت دهند مردم بائمه علیهم السلام، یا اظهار مخالفت باعامه نمایند در مجالس عامه، ناچار بطریق مذهب عامه صحبت میداشتند و مسئله بیان میکردند، پس با اینهمه اسباب برای اختلاف اخبار که عمده آنها اختلاف احوال و مراتب اشخاص است، کیست که بتواند تمام اینها را جمع کرده و حکم واحد از این اخبار مختلفه استنباط کند؟ بلکه کسی باید که با بصیرت باشد که احوال اشخاص را بداند تا حکم هر يك را بتواند باو برساند، و همچنین صدق و کذب اخبار و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و وهم و حفظ آنها را بداند، یا کسیکه صاحب مقام تحقیق نباشد و براینها اطلاع و بصیرت نداشته باشد، لکن او را عالم وقت اذن و اجازه داده باشد که تو احکام خلق را بآنها برسان، بجهت اینکه همین اجازه مؤثر قرار میدهد قول او را، که اگر آن حکم که بگوید حکم واقعی مستمع و مقلد نباشد، چون اجازه قول او را مؤثر قرار داده، همان حکم حکم واقعی او خواهد شد.

زیرا که اجازه شرعی الهیه کمتر از اجازه منطریات هندوها نیست، که

اگر کسی آن منطریات را بدقت درپیش استاد تصحیح کرده باشد، لکن او را اجازه نداده باشند، هرچه بخواند آن منطریات هیچ اثر از آنها و از قول او ظاهر نمیشود و اگر کسی را اذن و اجازه دادند، مفلوط هم بخواند اثر نمیخشد! پس معلوم میشود که عمده اجازه است، و شخص مجاز اگر بگوید: **هذا ما ادى اليه ظنى** و **كل ما ادى اليه ظنى فهو حكم الله فى حقى و حق مقلدى**،^۱ صحیح است اما عامه عمیاء که خود را اهل سنت و جماعت میدانند، و شیعه را اهل بدعت و رفض میگویند اگر این کلمه را بر زبان آورند از آنها غلط است، چرا که وقتی این مظنه قائم مقام علم است که اجازه صاحب اجازه همراه باشد، والا این مظنه ظن مذموم و عمل بآن جایز نیست، **ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون**^۲ را مصداق است.

فصل بیستم

در بیان نسخ: بدانکه نسخ در لغت بمعنی ازاله و تغییر و ابطال آمده است و بمعنی مسخ و استنساخ کتاب هم آمده است، نسخه کمنعه، ازاله و غیره و ابطله و اقام شیئا مقامه، و الشیء مسخه والکتاب کتبه و در عرف یا متشرعه نسخ، رفع حکمی است از موضوعی که ثابت در آن بود و اقامه حکم دیگر در مقام آن حکم، و قول حق تعالی: **ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخیر منها او مثلها**^۳ باعتبار صحت وجوه قرآن، احتمال همه معانی را دارد، یعنی هیچ نبی یا هیچ وصی نبی علیه السلام را نمیبریم مگر اینکه پیغمبر دیگر یا وصی دیگر که برای اهل زمان مثل آن پیغمبر یا بهتر از او باشد

۱ - اینست آنچه گمان و حدس من بدان حکم میکند و آنچه گمان من بدان حکم

کند همان حکم خداست درباره من و درباره مقلدان من.

۲ - سوره یونس آیه ۶۶ آنچه را مشرکان پیروی میکنند گمان باطلی بیش نیست و جز

آنکه دروغی بافند کاری ندارند.

۳ - سوره بقره آیه ۱۰۶ هرچه از آیات قرآن را نسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم

بهتر از آن یا مانند آن بیاوریم.

میآوریم، هر چند فی نفسه مرتبه اش نازل تر باشد از آن پیغمبر پیش، و هیچ حکمی را از عامه خلق بر نداریم مگر اینکه حکمی مثل او یا بهتر از او در جای او بیآوریم یا هیچ حکمی از شخص مخصوص بر نداریم مگر اینکه بهتر از آنرا در جای او گذاریم یا مثل او.

بدانکه شریعت هر پیغمبر که بوده احکام آن شریعت یا مطلق بوده و مقید بشخصی دون شخصی و بوقتی دون وقتی نبوده یا مقید بوده بشخصی دون شخصی، قسم اول را عام و محکم و مرسل و مطلق مینامیدند، و قسم ثانی را خاص و متشابه و مقید میگفتند، و قسم اول مشرع کل میبود و ضروری آن دین، و قسم ثانی مشرع کل نمیبود و ضروری هم نمیبود، و نسخی که در آیات و اخبار اشعار بآن شده است، یا نسخ در احکام عامه است مثل نسخ کردن شریعتی، شریعت دیگر را یا نسخ کردن حکمی حکم دیگر را که مشرع بوده است، یا نسخ در احکام خاصه است مثل اینکه زید را امر میکردند بنماز شب مثلا، و عمرو را نهی میکردند از آن یا اینکه يك شخص را وقتی امر میکردند بامری و وقتی دیگر نهی از آن میکردند، و در اخبار اشاره و تصریح باین مطلب بسیار است، در کافی از جناب صادق علیه السلام است که: کسی عرض کرد که چگونه است؟ حال کسانی که روایت میکنند از فلان و فلان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و متهم بکذب نیستند و از شما خلاف آنرا میشنوم! حضرت فرمود که حدیث نسخ میشود چنانکه نسخ میشود قرآن. « و نسخ در حدیثی که از اوصیاء علیهم السلام میرسد غیر از نسخ جزئی که نسخ در احکام خاصه و مقیده باشد نتواند بود، زیرا که آن پیشوایان حافظ شریعتند نه مؤسس و ناسخ و در خبر دیگر از همان بزرگوار است که: سائلی عرض کرد که چه میشود که از تو سؤالی میکنم من را جوابی میدهی؟ و دیگری میآید و در همان مسئله او را جواب میدهی بجواب دیگر؟! فرمود ما جواب میدهیم مردم را بر زیاده و نقصان، یعنی یکی را تکلیف زیاد میکنیم و دیگری را کمتر بار میکنیم باندازه حال آنها سؤال کرد که خبر ده مرا از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله که راست بر محمد صلی الله علیه و آله گفتند

یا دروغ، فرمود که راست گفته‌اند، عرض کرد که چرا اختلاف دارند؟ فرمود که نمیدانی که کسی می‌آمد بخدمت حضرت رسول ﷺ و سؤال میکرد از آن حضرت و جوابی میدادند، بعد آن حکم نسخ میشد پس نسخ کرده است بعض احادیث بعضی را.

و در حدیث دیگر از جناب باقر علیه السلام است که فرمود، چه میگوئی اگر فتوی دهیم کسی را از احباب خود بچیزی از باب تقیه؟ عرض کرد راوی، که تو دانائی، فرمود که اگر عمل کند پس او بهتر است برای او. و در خبری: اگر ترك کند او را گناهکار است. و در خبریست در کافی که زراره میگوید: مسئله‌ای از جناب باقر علیه السلام سؤال نمودم، جوابی داد، دیگری آمد، در همان مسئله جواب دیگر فرمود، دیگری آمد، جوابی غیر از دو جواب سابق فرمود، چون آن دو نفر بیرون رفتند عرض کردم دو نفر از شیعیان شما از اهل عراق آمدند در يك مسئله دو جواب مختلف دادید؟ فرمود این بهتر است برای ما و باقی گذارنده‌تر است ما را و شما را، اگر شما بر امر واحد اتفاق کنید، مردم شما را از ما میدانند و کمتر خواهد شد بقای ما و شما، بعد از آن بخدمت جناب صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم که شیعیان شما اگر آنها را برنیزه‌ها و آتشها حمل کنید میروند و باک ندارند، و ایشان بیرون میروند از پیش تو با اختلاف در میانه آنها! آن حضرت هم مرا جواب داد مثل جواب پدرش.

و در خبر دیگر از جناب صادق علیه السلام است که فرمود: خبر ده مرا که اگر بتو امسال چیزی بگویم و سال بعد بیائی بتو چیز دیگر بگویم، کدام يك را عمل خواهی کرد؟ راوی گوید، گفتم به اخیر عمل خواهم کرد، فرمود «رحمك الله» و اخبار درجات ایمان بسیار و در بعض اخبار بهفت درجه ذکر شده است، و در همه آنها ذکر شده است که صاحب درجه واحد را نتوان حمل کرد بر درجه ثانیه و همچنین تا درجه سابعه، و در بعض اخبار بده درجه رسانیده‌اند، و در بعض اخبار به نود و نه جزء و هر جزئی بده جزء رسانیده‌اند، و در بعض اخبار خلق را بر همین درجات قسمت

کرده اند و فرموده اند که: اگر مردم بدانند که خداوند خلق را چنین خلق کرده است ملامت نمیکرد احدی احدی را. « و در بعض اخبار نباید بگوید صاحب دو درجه، صاحب یکدرجه را که تو هیچ نیستی، پس فرمود که: از نظر نینداز آنرا که پست تر از تو است که ترا از نظر اندازد آنکس که بالاتر از تست، پس هرگاه دیدی پست تر از خود را بیکدرجه یا بیشتر او را بطرف خود بکش برفق و نرمی و بر او بار مکن چیزی را که طاقت نیاورد « و در بعض اخبار چنین است که مؤمنین منازل عدیده دارند، بعضی يك منزل طی کرده اند و بعضی دو منزل و همچنین تا هفت منزل، اگر صاحب درجه واحده را بر دو درجه حمل کنی طاقت نیاورد « و باین مضمونها اخبار بسیارو آیات هم اشعار دارد، هم درجات عندالله والله بصیر بها بعملون،^۱ اشاره دارد باین مطلب.

و اجمال مطلب اینست که اختلاف مردم بحسب حال و قوه و ضعف در دین و در تن و نفس مشهود همه کس است، و اختلاف تکلیف اشخاص بحسب اختلاف احوال آنها فطری همه کس است، پس عمده سبب اختلاف اخبار اختلاف احوال و درجات و مراتب اشخاص خواهد بود، اگرچه اسباب دیگر هم چنانکه ذکر شد دارد، و نسخ در اخبار ائمه علیهم السلام نخواهد بود مگر نسخ جزئی باعتبار اختلاف احوال شخص واحد و باعتبار درجات و منازل اشخاص عدیده، پس چون معنای محکم و متشابه وعام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و ادانستی، دانستی که صحیح است که از روی استغراب گفته شود که کیست؟ که ناسخ را از منسوخ وعام را از خاص و محکم را از متشابه بشناسد؟ زیرا که این اصناف اخبار را شناختن بصیرت میخواهد بحال اشخاص و مراتب آنها و درجات ایمان آنها، و بصیرت دیگر بحال آیات و اخبار که کدام آیه و خبر داخل محکم است و جاریست بر همه افراد، و کدام داخل متشابه و کدام يك عام است که همه افراد را شامل است، و کدام خاص که

۱ - سوره آل عمران آیه ۱۶۲ این دو گروه مؤمن و کافر را بمراتب ایمان و کفر نزد

خدا درجات مختلفه است و خداوند بهره چه میکنند آگاه است.

بر بعضی جاریست دون بعضی ، و کدام يك در این مورد مخصوص جاری و کدام منسوخ است .

پس عزیز من، اگر این بصیرت را داری ، بحال آیات و اخبار و مراتب اشخاص فتوی بده و امر و نهی بکن ، و امر بمعروف و نهی از منکر بکن که شأن تو است ، و اگر نداری ، و اذن و اجازه داری تا آنجا که اجازه داری بگو و امر و نهی کن و آنجا که نداری سکوت کن ، و اگر هیچ اجازه نداری ، چون عامه کورانه ، بقیاس از برای خود تأسیس اساسی مکن و مهر خاموشی بر لب نه و پیروی عالم وقت کن ، که ترا آن زهر و این تریاق است .

فصل بیست و یکم در بیان اخباریکه باختلاف لفظ وارد شده است از جناب رسول خدا ﷺ و از جناب صادق علیه السلام و از جناب کاظم علیه السلام که : هر کس از امت من حفظ کند چهل حدیث او را خداوند متعال مبعوث کند عالم و فقیه ، یا در جمله علماء ، و در بعض اخبار هر کس حفظ کند بر امت من چهل حدیث ، و در بعض اخبار ، کنت له شفیعاً یوم القيامة^۱ ، و در بعض اخبار هر کس از ما چهل حدیث ، از احادیث ما حفظ کند ، و در بعض اخبار است که کسی بیاموزد دو حدیث که نفع دهد بآن دو حدیث خود را و تعلیم دهد آن دو حدیث را بغیر خود پس آن غیر منتفع شود بآن ، خواهد بود برای او بهتر از عبادت شصت سال ، و در بعض اخبار است که کسیکه حفظ کند بر امت من يك حدیث را خواهد بود از برای او اجر هفتاد پیغمبر صدیق ، و در بعض روایات ، بشناسید منازل مردم را بر قدر روایات آنها از ما .

بدانکه اخبار بسیار از سید ابرار ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام در فضیلت و ثواب حفظ اخبار و تعلیم آنها و روایت آنها وارد شده است ، و اخبار و اشرار متوسل بامثال این اخبار شده و هر يك در هر شأن و هر پیمشه که بودند مرام خود

را باین اخبار از پیش برده و حفظ احادیث را معتمد خویش قرار دادند ، پس باید مقصود و معنای حفظ که وارد شده است معلوم شود ، که شخص ناظر تحریف کلمه از موضوع خود نکرده و مأمول نفس خود را مقصود خبر قرار ندهد ، زیرا که هر يك از انبیاء و اولیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام که از دار دنیا رحلت کردند ، اتباع آنها که در زمان خود آن بزرگواران خود سر و خود رأی نبودند و کمتر بهوای نفس خویش ، فرمایشات آنها را تحریف میکردند ، بعد از رحلت آنها چون خیال آنها خودسر میشد بیشتر در فکر تحریف و تأویل برمیآمدند ، و هر يك مسموعات خود را بر مأمولات خود حمل میکردند و چون زمان دورتر میشد ، تحریفات زیادتیر میگردد بهیثی که بکلی آثار آن دین مندرس میشد ، و صاحبان جهل بهوای خویش رفتار و هر يك کردار و گفتار دیگران را در انکار میبودند ، و طعن و لعن و انکار و تکفیر در میانه اتباع يك دین آشکار میشد ، چنانکه در دین حضرت رسول وَاللهُ وَرَسُولُهُ مشهور و مشهود است .

پس بدانکه اخبار چون آیات مشتمل بر چهار مرتبه است که هر يك از این چهار مرتبه را عرض عریضی است ، و آن عبارات و اشارات و لطایف و حقایق است : عبارات ، عبارت از الفاظ و معانی لغویّه و عرفیه آن الفاظ و عمل کردن بمفاهیم عرفیه آنهاست ، نه همان ادراك مفاهیم عرفیه تنها ، پس آنکه فرمودند عبارات برای عوام است این معنی است ، و اشارات عبارت از الفاظ و مفاهیم عرفیه و مقاصد الهیه و عمل کردن بمقاصد الهیه است ، نه ادراك مقاصد الهیه فقط ، و اینست که برای خواص است و لطایف عبارت از الفاظ و مفاهیم عرفیه و مقاصد الهیه و عمل کردن بمقاصد الهیه و دریافت نمونه علم و عمل در خود کردند ، و اینست که برای اولیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام است ، و حقایق جمع کردند میانه مراتب اولی با تحقیق یافتن بمعلوم و مقصود ، که اینست که حضرت امیر المؤمنین عَلَيْهِ السَّلَام فرماید که ، انا الصلوة وانا الزکوة ، پس مرتبه اول حفظ احادیث ، لفظ را شنیدن و معنای عرفی او را فهمیدن

و عمل باو کردن برای عوام است ، و مقصود را ادراك کردن و بمقصود عمل کردن برای خواص است ، و اینها را کردن و نمونه علم و عمل خود را یافتن برای اولیاء علیهم السلام است ، و با اینها متحقق شدن بمقصود برای انبیاء علیهم السلام است .

و چون اخبار الفاظ است و الفاظ ممکن است حمل آنها بر هر معنی که اراده کنند ، خصوص کسیکه قوه تصرف برای او باشد و ذهن تندی داشته باشد ، هر کس این اخبار را بمنحوی فهمیده و بر مقصود خود حمل کرده ، بعضی چنین دانسته که مراد حفظ لفظ اخبار است و در سینه نگاهداشتن ، و بعضی حفظ لفظ فهمیده که بمردم برسانند ، چون قصاص و وعاظ ، و بعضی استنباط احکام را از این فهمیده اند چون فقهاء رضوان الله علیهم و بعضی ثبت در اوراق و حفظ از اندراس فهمیده اند و بعضی گفته اند که مراد بحفظ حدیث تحمل حدیث است بیکي از وجوه سته مقرر فی الاصول ، که آن سماع از شیخ و قرائت بر شیخ و شنیدن در حال قرائت غیر بر شیخ و الاجازة و المناولة و الکتابة ، و حق اینست که همه اینها داخل حفظ حدیث است ، بشرط اینکه هر کس باندازه مقام خود عمل بآن حدیث محفوظ کند می خواهد حفظ عن ظهر القلب باشد یا کتابت باشد یا حفظ و درك معنی حدیث یا مقصود آن باشد ، چه ادراك آن بطریق سماع یا قرائت بر شیخ باشد یا بطریق مناولة باشد و دلالت دارد بر این معنی حدیث مروی در خصال قمی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت وصیت فرمود علی علیه السلام را ، و در جمله وصیت آن حضرت بود که : یا علی هر کس حفظ کند از امت من چهل حدیث را که بخواهد بآن وجه خدا را عز و جل و دار آخرت را محشور خواهد فرمود او را روز قیامت با پیغمبران و صدیقین علیهم السلام و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقاً ،^۱ پس حضرت علی علیه السلام عرض کرد که ، خبر ده ، مرا که این احادیث چیست ، پس فرمود اینست که ایمان بیاوری بخدا بتنهائی لا شریک له و تعبده ولا تعبد غیره ، و نماز را بیاداری با وضوء شاداب در اوقات نماز

که تأخیر نکنی، که در تأخیر نماز بدون علت غضب خداست، و زکوة را بدهی و روزه شهر رمضان را بداری، و حج^۱ بجا آوری و قتیکه مال داشته باشی و قادر باشی، و پدر و مادر را آزار نکنی، و مال یتیم را نخوری بظلم، و ربا نخوری، و شراب نخوری، و هیچیک از مسکرات را نخوری، و زنا نکنی، و لواط نکنی، و سخن چینی نکنی، و قسم بدروغ نخوری، و دزدی نکنی، و شهادت دروغ ندهی برای احدی چه خویش و چه بیگانه، و حق را قبول کنی از هر کس که بتو رسد چه صغیر و چه کبیر، و میل بجانب ظالم نکنی، اگر چه خویش تو باشد و کارت بهوای نفس نباشد، و قذف محصنه نکنی، و ربا نکنی چرا که کمی از ربا شرك است بخدای عزوجل^۲، و نکوئی بکوتاه قد یا بلند قد که ای کوتاه یا ای بلند که مقصودت عیب جوئی او باشد، و سخریه نکنی از هیچکس از خلق خدا، و صبر بر بلا و مصیبت کنی، و شکر نعمتهای خدا را بجا آوری، و ایمن نباشی از عقوبت گناه خود، و نومید از رحمت خدا نباشی، و پیوسته توبه بسوی خدا کنی از گناه خود که تائب مثل کسی است که گناه نکرده، و اصرار بر ذنوب نداشته باشی با استغفار کردن که استهزاء کنند^۳ بخدا باشی، و یقین بدانی که آنچه بتو رسیده است از تو تجاوز نمیکرد و آنچه از تو تجاوز کرده است، نبود که بتو رسد، و نخواهی سخط خالق را برضای مخلوق، و دنیا را بر آخرت اختیار نکنی که دنیا فانی و آخرت باقیست، و بر اخوان خود بخل نورزی بآنچه دسترس داشته باشی، و ظاهر و باطن تو با هم یکی باشد، و ظاهر را زینت ندهی و باطنت قبیح باشد که این کار منافقین است، و دروغ نگوی و با دروغگوها مخالفت مکن، و کلمه حق را که شنیدی غضب مکن، و تأدیب کن خود و اهل خود و اولاد خود و همسایه های خود را بقدر طاقت، و عمل بعلم خود کن، و با احدی معامله مکن مگر بحق، و بوده باش نرم از برای قریب و بعید و مباش جبّار عنید، و بسیار کن تسبیح و تهلیل و دعا، و ذکر مرگ را و مابعد مرگ از قیامت و جنت و

نار، و قرآن بسیار بخوان و عمل کن با آنچه در قرآن است، و غنیمت بشمار احسان کردن را، و گرامی داشتن مؤمنین و مؤمنات را، و نظر کن که هر چه برای خود نپسندی با احدی از مؤمنین مکن، و از کار خیر ملول مشو، و سخن چینی براحدی مکن، و منتت براحدی مگذار و قتیکه انعام کردی بر او، و باید دنیا در پیش تو زندان باشد تا خداوند برای تو بهشت خود را قرار دهد، پس این چهل حدیث است که هر کس تمکّن بر اینها بیابد و حفظ کند اینها را از من، که از امت من باشد، داخل خواهد شد بهشت را بر حمت خدا، و خواهد بود از جمله فاضلترین مردم و محبوبترین آنها بسوی خدای عزّوجلّ بعد از پیغمبران و وصیّین علیهم السلام و محشور خواهد کرد او را خدا در روز قیامت با پیغمبران و صدیقین علیهم السلام و شهداء و صالحین و نیکو هستند اینها از جهت رفاقت.

نیک نظر کن که در اینها ذکر لفظ یا کتابت یا غیر آن شده است، جز آنکه اعمالی است و عقایدی که فرمود اینها را بکنند یا نکنند یا اعتقاد کند، و اینست معنی اخباریکه وارد شده است که علماء و ارثین انبیایند، که آنها بارث گذاشته اند احادیثی را، پس هر کس چنگک بجیزی از احادیث آنها زند حظّ وافر خواهد داشت، یعنی انبیاء سنت و سیرتی میگذارند در میان خلق، هر کس باذن آنها بجیزی از آن سنت و سیرت عمل کند و حفظ کند بیکی از آن وجوه که ذکر شد البته حظّ وافر خواهد داشت.

فصل بیست و دوم در بیان فضائل علم از فرمایش جناب امیر المؤمنین علیه السلام و منظور از نقل این خبر اینست که طالب علم در هر جا این فضائل را ببیند، بداند که موصوف آنها عالم است و هر جا نبیند بداند که علم نیست، و آنرا که علم پنداشته اند چهل مشابه علم بوده است.

در کافی از جناب صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام میفرمود که: ای طالب علم، علم را فضائل بسیار است، پس سر او تواضع است، و مقصود حضرت این بود که هر گاه در مدعی علم تواضع دیدی بدانکه عالم است و

و اگر نه جاهل است، و تواضع را از تملق باید شناخت، و چشم او پاکی از حسد است، در هر کس حسد دیدی یقین کن که جاهل است، یعنی هرگاه دیدی که مدعی علم خوش ندارد که دیگری در علم یا در چیز دیگر مقام بلند داشته باشد حسود است، و گوش او آفهم است، یعنی از لفظ مقصود را ادراک کردن، و زبان او صدق است، و حفظ او تجسس است، یعنی از مراتب علم و غایات او یا از حال زیردستان، و قلب او حسن نیت است، و عقل او شناسائی اشیاء و امور است، و دست او رحمت است، و پای او زیارت علماء است، و همت او سلامت از بلایا یا از غایات جهالات، یعنی در بلا از جا بیرون نشود، و خورده بینی و خورده کاری او پرهیزکاریست، و مهمل قرار او نجاست از مهالک، و کشاننده او عافیت است از مکاره که در ورود مکاره و اسقام خوشنود و خوشدل باشد، و مرکب او وفاست، و سلاح او لین کلمه است، یعنی هر کس نرم گوی با مردم عالم است، و شمشیر او رضا و خوشنودیست در واردات، و کمان او مدارا کردنست با همه کس، و لشکر او با علماء گفتگو کردنست، و حاصل او ادب است، و ذخیره او اجتناب از نوبست، و توشه او احسان کردن بخلق است، و مأوای او متارکه داشتن است با همه کس و راهنمای او راه یافتن است و رفیق او دوست داشتن نیکانست، اینهاست صفات علم که انفکاک از علم ندارد، در هر جا دیدی بدانکه صاحب آنها عالم است و الا بدانکه مدعی جاهل است.

باب سیم

در بیان وجوب بالذات و صفات آن

بدانکه وجوب بالذات را ادراک کردن موقوف است بر اینکه تنبیه شود بر سه مقدمه بدیهیه، و آن وحدت حقیقت وجود است و اصالت او و اشتراك او در جمله مصادیق، و این سه مقدمه اوضح بدیهیات است بحیثیتی که طفل غیر متمیز یا کهل کامل در ادراک اینها یکسانند، که همان معنی که طفل نابالغ ادراک میکند از وجود و اشتراك و وحدت او، کامل بالغ زیادتر ادراک نمیکند، نهایت اینست که عاقل کامل دقایق و تفصیل مدرک خود را با کیفیت ادراک خود از وجود ادراک تواند و بیان تواند آورد، و طفل نابالغ یا غیر متمیز تفصیل ادراک خود را تواند ادراک کند و تواند بیان آورد، و اگر خواهی ملتفت شوی که هر سه مقدمه اوضح بدیهیات است، نظر کن که بهر طفلی که بگوئی، نان هست و جوز و مویز هست، از کلمه هست که مرادف موجود است، خوشنود میشود، و همچنین بکامل عاقل اگر بگوئی، محبوب و مرغوب تو هست، چون همان طفل مسرور میشود و این سرور به هست و غمگین شدن به نیست دلیل این است که هست را آن طفل چون کامل فهمیده و معنی او را ادراک کرده، و او را اصیل در تحقق که معنی منشأیت آثار باشد دانسته، و آن مهیت را که ما به الامتیاز و مسمی و موصوف بوجود است از خود هیچ ندانسته، نه منشأ آثار و نه اصیل، و الا اگر مهیت اصیل بودی یعنی بخودی خود منشأ اثر بودی، باید از اسم نان و جوز و مویز آن طفل خوشنود میشد، از اینجا معلوم میشود که مسئله ای که حکماء میگویند که، المهیة من حیث هی لیست الاهی و ان المهیات اعتباریة و ان الوجود اصیل و منشأ للآثار، همه اینها بدیهیست که اطفال ادراک آن میکنند.

و همچنین وحدت حقیقت وجود و اشتراك آن، زیرا که همان طفل چون

کامل از، هست، در همه چیز بغیر معنی منشأیت آثار چیزی نمی فهمد و در همه چیز يك معنی بدون تفاوت میفهمد اگرچه التقات باین اتحاد نداشته باشد، و از اینجا اشتراك هم فهمیده میشود، اما این چگونه اتحاد است و چه نحو اشتراك، اینرا حاجت بتفصیل است اگر چه بعد از تنبیه میتوان ملتفت شد که این وحدت از جنس وحدات معروفه نیست، و این اشتراك هم از جنس اشتراكات مشهوره نه، بلکه این وحدت است مجهولة الكنه چون وجود که در عین اینکه ابدیه بدیهیات است از حیثیت مفهوم منشأیته الآثار مجهول الكنه است، بحیثیتی که لا یعلمه الا الله! و این مقدمه هم باید دانسته شود که حقیقت وجود در عین وحدت، صاحب مراتب بسیار است بحسب عرض و طول، چون نور آفتاب و چراغ که يك حقیقت است و بتکثیر سطوح متکثیر میشود و بتکثیر تنزلات و بُعد از منبع نور نیز متکثیر میشود بنوع دیگر از تکثیر، زیرا که آن تکثیر اول در ذات وجود نیست و تکثیر ثانی در ذات وجود است، و امتیاز در اول بواسطه حدود و مهیات است و در ثانی بشدت و ضعف که ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراك نیست، و معنی امکان در مهیات استواء نسبت وجود و عدم است بآنها، و در وجود نه چنین، زیرا که لازم آید امکان سلب شیء از نفس و امکان اتصاف شیء بنفس، و آن محال است، بلکه معنای امکان در وجودات تعلق آنها است بحقیقت وجود چون تعلق نور ضعیف بنور قوی در عین اینکه هر دو نور از يك حقیقت اند، و این تعلق هم چون نفس وجود مجهول الكنه است، این قدر هست که این تعلق بنحوست که نمیتوان گفت عین حقیقت وجود است و نمیتوان گفت غیر اوست، و چنانکه نور ضعیف خالی از حقیقت نور نیست، همچنین انحاء وجود خالی از حقیقت وجود نیست، و اینست معنای قول حکماء و عرفاء که گویند فاعلیت حقیقی بتشأن است نه بنحو فاعلیت بناء و بناء، و اینست معنای قول ایشان که گویند: بسط الحقیقة کل الاشياء و لیس بشیء من الاشياء^۱

۱ - یعنی آنکه حقیقت ذات اوساده و خالی از ترکیب است بهمة اشياء احاطه دارد ولی خود یکی از اشياء نمیباشد.

و این منافات ندارد با اثبات مبدء و منتها و فاعل و منفعل و عابد و معبود .
 نظر کن بنور آفتاب و مراتب آن و ضعیف و شدید آن که هیچ مرتبه‌ای از نور از حقیقت نور خالی نیست، و مع ذلك مرتبه ضعیف غیر مرتبه شدید و قوام او بر مرتبه اعلاست و هستی و بقای او بر مرتبه اعلاست، و چون حقیقت وجود موصوف بعدم نمیتواند شد، و واجب بالذات همانست که موصوف بعدم نشود، پس حقیقت وجود هر گاه خالی از شوب نقص و ضعف باشد موصوف بوجوب بالذات است، و هر گاه همین حقیقت را شوب نقص و ضعف و تأخر همراه باشد موصوف بامکان خواهد شد نه بمعنی استواء نسبت وجود و عدم، بلکه بمعنی تعلق و ربط و تقوّم بغير . و حدود و مهیّات موصوف بامکان میشوند بمعنی استواء نسبت وجود و عدم .

و بدانکه حال مرتبه عالیّه وجود نسبت بمراتب دانیّه، حال نفس انسان است نسبت بقوی و مدارك و اعضاء و جوارح که هیچیک از قوی و مدارك و اعضاء و جوارح خالی از آن نیست و بهیچ يك مقید و محدود نیست، بحیث یصح ان یق النفس کل القوی و لیس بشیء منها^۱، و در مقام تمثیل گفته شده است :

تویك چیزی ولی چندین هزاری دلیل از خویش روشن تر نداری

بل حالها بالنسبة الى المراتب الدانیة حال النفس بالنسبة الى الصور الذهنیة^۲، یعنی چنانکه صور ذهنیّه بدون التفات نفس نابود و فانی میشوند، همچنین مراتب دانیّه بدون التفات مرتبه عالیّه نابود و فانی میشوند، و نعم ما قیل: باندك التفاتی زنده دارد آفرینش را اگر نازی کند گاهی زهم پاشند قالبها و چون حقیقت وجود و مرتبه عالیّه از آن محدود بحدّ نتواند شد والاّ موصوف بامکان خواهد شد، و دانستی که حقیقت وجود و مرتبه خالصه او از شوب

۱ - تا جائیکه اگر گفته شود نفس و جان آدمی تمام قوای وی است و هیچیک از آنها هم نیست صحیح است .

۲ - بلکه حال وی نسبت بمراتب پائین تر مثل حال جان است نسبت بتصورات یا تصویراتیکه در ذهن آدمی پدید میآید .

حدّ و نقص، بذاته اقتضای وجوب دارد و چون محدود بحدّی نیست، لامحاله بی نهایت باید باشد، که اگر بی نهایت نباشد بهره منتهی شود محدود خواهد شد، بجهت اینکه حدّ نیست مگر منتهی شدن بچیزیکه آن چیز غیر او باشد، و چون بی نهایت و حدّ است باید آنچه بر آن شیء صدق کند از حیطة احاطه او بیرون نباشد که اگر بیرون باشد محدود به آن چیز خواهد شد و چون هیچ چیز از احاطه او بیرون نیست، صحیح است که گفته شود که بهمه اشياء احاطه دارد بنحو احاطه مقوم بمتقوم، الا انه بكل شیء محیط،^۱ و چون احاطه او باشیاء بنحو احاطه مقوم بمتقوم است و مقوم حقیقت متقوم است، و از متقوم غیر حدّ و مهیّت اعتباری هیچ نیست صحیح است که گفته شود: بسیط الحقیقة کل الاشياء و لیس بشیء من الاشياء و نعم ما قبل :

ای خدای بی نهایت جز تو کیست   چون توئی بیحدّ و غایت جز تو کیست
هیچ چیز از بی نهایت بی شکی   چون برون نامد کجا ماند یکی
در بیان وجوب بالذات و توحید واجب بالذات و توحید
فصل اول
اله العالم:

چون دانسته شد اصالت وجود، و اینکه هرچه غیر وجود است، نیست مگر عدم و مهیّات که تعبیر بحدود میشود و عدم حالش معلوم که ممتنع بالذات، و مهیّت هم معلوم شد که نظر بذات اولاً اقتضاء محض است، و اقتضاء وجوب وجود از او متصور نیست، پس وجوب بالذات در غیر وجود متصور نخواهد بود، و چون ملاحظه حقیقت وجود میکنیم هرگاه خالی از نقص و ضعف و طرق حدود و مهیّات باشد، بهیچوجه موصوف بعدم نخواهد شد، والاّ لازم آید جواز انفکاک شیء از نفس، و آن محال است، پس نظر بحقیقت وجود که میکنیم ضرورت وجود که معنی وجوبست از او فهمیده میشود، و چون از تصوّر حقیقت

وجود انصاف بوجوب ادراك میشود صحیح است که گفته شود، یامن دل علی ذاته بذاته،^۱ که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر کرد، زیرا که در مقام علم و برهان دلالت ذات بر ذات همین است، اگرچه در مقام ذوق و عرفان غیر این باشد.

و اما توحید واجب با لذات از وحدت حقیقت وجود و اصلت و اشتراك او استنباط میشود، زیرا که اگر دو واجب الوجود باشد باید در حقیقت وجود شریك باشند و امتیاز آنها از یکدیگر یابحد^۲ و مهیت خواهد بود اقلا در يك واجب، و این مورث امکانست در موصوف بمهیت، یا بوجود دیگر، آن وجود هم ممکن نخواهد بود که لازم آید امکان موصوف باو، پس باید واجب باشد، و در این وقت بر فرض اثنینیت سه واجب خواهد شد، باز امتیاز اینها باید بوجود باشد، اقلا در دو واجب و غیر وجود نخواهد بود، پس از فرض سه واجب لازم خواهد آمد پنج واجب و همچنین الی غیر النهایة، یا بشدت و ضعف، پس واجب شدید خواهد بود دون ضعیف، زیرا که ضعیف ممکن است، بامکان وجودی نه امکان مهیتی، پس از نظر کردن در حقیقت وجود و وجوب آن، توحید آن لازم آید، و توحید مبدء عالم نیز از نظر کردن بحقیقت وجود استنباط میشود، زیرا که معلوم شد که حقیقت وجود اگر خالی از نقص و ضعف باشد، اقتضای وجوب میکند، و همچنین اقتضا میکند تقویم جمیع وجودات ناقصه و موصوفه بمهیتات را، بجهت اینکه معلوم شد که آنچه متحقق است در دار وجود، وجود است، و مهیات اعتباریاتند که متنزع میشوند از وجودات، اعدام هم که معلوم است حال آنها، و وجود هم مشترك است میان وجودات، و هیچ وجودی نیست مگر اینکه متقوم^۳ است بحقیقت وجود، پس اگر دو مبدء باشد، یا احدهما متقوم خواهد بود بدیگری، پس متقوم مبدء نخواهد بود مگر بمبدئی^۴ متقوم، یا هیچ يك متقوم بدیگری نخواهد بود، و این خلاف مقتضای فرض حقیقت وجود خواهد بود.

و توحید معبود عالم نیز از تصور حقیقت وجود استنباط میشود، زیرا که معبود

آنست که تمام ذرات بالفطره رو با داشته باشند و باقتضای طبع او را طالب باشند، چرا که حقیقت وجود کمال کل است و هر ناقص کمال خود را طالب است، پس هر موجودی او را خواهانست بالفطره، و عبادت نیست مگر توجه و طلب و خواهان بودن و چون تکلیف اختیاری مطابق است با تکوین حضرت حق جل و علا بندگان خود را تکلیف فرمود بتوحید معبود.

بدانکه آنچه تنویه بر آن رفته‌اند که دو مبدء برای عالم اثبات کرده‌اند، آنها از مکاشفه ناقص خود این را اعتقاد کرده‌اند، زیرا که مرتاضین و رؤسای آنها در مکاشفه خود دو عالم دیدند، یکی نورانی و دیگری ظلمانی و عالم طبع را واقع در میانه این دو عالم میدیدند و هر دو عالم را متصرف در این عالم میدیدند، عالم ظلمت را منشأ شرور و عالم نور را مصدر خیرات، و بعضی اندک بهتر دیدند و از برای دو عالم دو رئیس دیده و هر یک را مؤثر در این عالم دیدند، و از آن دو تعبیر بیزدان و اهریمن نمودند، بعضی دید آنها ناقص‌تر بود هر دو عالم یا هر دو بزرگ دو عالم را واجب و قدیم بالذات دانسته، و بعضی اندک بهتر دیده نور یا یزدان را واجب و قدیم دانسته ظلمت یا شیطان را حادث و مخلوق دانسته و قائل شده باینکه خداوند مجید شیطان را آفرید و از خلقت او نادم شد و او را از ملک خود بیرون کرد، شیطان در مقابل ملکی گرفت و آنچه خداوند میخواست اصلاح کند او خراب میکند، و خداوند باو بر نمی‌آید و او کار خود را پیش میبرد و از اینجا بعضی هر دو را عبادت میکنند و بعضی ابلیسیته شده‌اند و عبادت ابلیس را مقدم میدارند و میگویند چون او کار خود را پیش میبرد اولی است بخدمت و پرستش، و اینها همه از دید ناقص و مکاشفه نفسانیست که بدون اذن و اجازه عالم وقت مشغول ریاضت میشوند و مکاشفات خود را بر عالم وقت عرضه نمیدارند که آن عالم صحیح را از سقیم و شیطانی را از رحمانی تمیز دهد و او را از ظلمت جهل برهاند، بعد از مکاشفه بسر خودی آنچه را دیده‌اند مذهب گزیده و دیگران را هم تلقین میکنند. و از مقدمات سابقه و طریقه اثبات واجب و توحید واجب و توحید مبدء و

معبود فهمیده میشود معنی حدیث جناب صادق علیه السلام که بزندیق فرمودند که : اگر دو مبدء باشد یا هر دو قوی خواهند بود یا هر دو ضعیف یا یکی قوی و یکی ضعیف که قدیم و مبدء نتواند بود ، باقی ماند که هر دو قوی باشند ، و چون حال مستمع زیاده برداشت نداشت حال دو مبدء بدو پادشاه قیاس کرد و فرمود : چرا یکی از این دو دیگری را دفع نمیکند و منفرد بتدبیر نمیشود : ، لکن همین برهان تأمیسست ، زیرا که بر فرض قوت هر دو ، ضعف هر دو لازم آید ، زیرا که مراد از قوت ، قوت بالا اضافه نیست و الا همان دو شق دیگر خواهد شد ، بلکه قوت تامه مطلقه است و قوت تامه باید ثانی در مقابل نگذارد و الا محدود خواهد شد و ضعیف خواهد بود بالنسبه بآنکه محیط باشد و ثانی نگذارد ، و اگر هر يك محدود باشد بدیگری هر دو ضعیف خواهند شد ، و اگر یکی محدود باشد همان یکی ضعیف خواهد بود ، و باز بوجه دیگر اثبتینست را باطل کرد و فرمود که : این دو مبدء که فرض میکنی یا متفقند از همه جهات ، که یکی خواهند بود نه دو ، و یا مختلفند بجمع جهات که هیچ جهت اشتراك در میانه آنها نباشد ، که مابه الامتیاز نخواهند و لازم آید امکان و ترکیب ، اگر چه این صورت معلوم شد بطلانش ، بجهت اینکه غیر وجود و جودی نمیتواند باشد ، و دانستی که وجود يك حقیقت است ، لکن آن بزرگوار بقدر استعداد سامع تکلم کرد و فرمود که : از آثار می فهمیم و از توحید عالم که فرض من و تو است که نمیتواند دو مبدء باشد ، زیرا که عالم طبع را مثل يك شخص انسانی جمیع اجزای او را بهم مرتبط می بینیم بحیثیتی که جای انکار برای احدی نمی ماند که مبدء این عالم يك نفر عالم حکیم توانای بینائی است که اگر مبدء دو نفر میبود این انتظام محال بود ، چرا که تو میگوئی اهریمن مبدء شرور و یزدان مبدء خیر است ، و چون يك نظر میکنیم تمام شرور را نسبت بقوه ای اگر شر بینیم و دائم نسبت بقوه دیگر ، همه را خیر می بینیم و این چنین انتظامی از دو مبدء که تو فرض میکنی محال است ، در مزاج انسان مرّه و مراره اگر چه ببعض جهات شرّ می نماید ، لکن يك که

نظر کنیم بدون مرّه و مراره زیست انسان محال است» و بعد فرمود که: اگر شقّ ثالث فرض کنی و گوئی متفقند دو مبدء بجهتی و مختلفند بجهت دیگر، در این وقت فرجه لازم خواهد بود، یعنی ما به الامتیاز و لاقل در يك واجب و آن ما به الامتیاز چنانکه گذشت غیر وجود نخواهد بود، و آن وجود هم ممکن نخواهد بود بهمان تفصیل که گذشت.

فصل دوم

در بیان صفات واجب با لذّات: بعد از آنکه اصالت وجود و وحدت حقیقت آن معلوم شد و معلوم شد که اقتضای حقیقت وجود وجوب است هرگاه خالی از نقص و عهده ضعف و مهیّت باشد، و همچنین اقتضای این حقیقت است بحسب مقام اطلاق قیومیت نسبت به جمیع وجودات و اینکه نیست دردار وجود غیر حقیقت وجود، و تمام وجودات ظلیّه متقوّمات بحقیقت وجودند، آسان میشود دانستن اینکه آنچه در عالم وجود باشد از صفاتی که از اتصاف بآنها نقصی و حدی بر حقیقت وجود لازم نیاید، باید حقیقت وجود بحسب مقام اطلاق خود موصوف بآن صفت باشد، که اگر نه چنین باشد آن صفت در عالم وجود نیاید، چرا که از مقوم در متقوم ظاهر نشود مگر همانچه در مقوم باشد، نظر کن بنور آفتاب که مقوم همه انوار ظلیّه است و آنچه در انوار نازله ظاهر میشود، از روشنائی و ارائه سطوح و الوان همه اینها در اصل نور است بنحو اشدّ و اتمّ، و نظر کن بنفس انسان و قوی و مدارك و اعضاء و جوارح، زیرا که نفس انسان چون حقیقت وجود مقوم مدارك و قواست و بوجهی مقوم اعضاء است، بین که آنچه آثار نیکی در مدارك و قوی و اعضاء پیدا است همه مال نفس است که در آنها بروز میکند، چون شنیدن و دیدن و چشیدن و رفتن و آمدن و زدن که تمام اینها حق نفس است و نسبت اینها بنفس اولی است از نسبت اینها بخود مدارك و اعضاء، بلکه میتوان گفت که نسبت اینها بمدارك تنها مجاز است نه حقیقت، بین که، من، که تعبیر از لطیفه انسانیّه است که در مقام نفس نفس است و در مقام عقل عقل، چگونه آثار این قوی و اعضا را نسبت باو میدهی، و نسبت هم حقیقت است نه مجاز، و اگر نسبت بقوی

و اعضاء دهی مجاز گمان شود ، میگوئی من دیدم ، یا من بچشم خود دیدم ، و من رفتم یا بیای خود رفتم ، اما چشم دید و پایم رفت درست نیست ، مگر بنوعی از تعمّل و همچنین صفات نیک موجودات تمام آنها را بحقیقت وجود نسبت دادن اولی است ، از نسبت دادن بموجودات ، چرا که موجودات عبارت از وجوداتند با پرده حدود و مهیّات ، و حدود و مهیّات حقیقت وجود را از نظرها میپوشانند ، بحیثیتی که ناظرین انکار آن حقیقت کرده ، اصیل همان مهیّات را پندارند ، و حقیقت وجود را که اطفال غیر ممیز اصیل میدانند اعتباری گویند ، و از این جهت که آن حقیقت ظاهرتر از هر ظاهر است ، هر کس خواسته است متعرّض بیان و تعریف او شود پوشیده تر کرده است او را ، و چون جمله آثار کمال بآن حقیقت منسوبست صحیح خواهد بود نسبت دادن افعال عباد را که بر مجرای فطرت آنها واقع است یعنی بر طریق طاعت واقع است بحضرت حق تعالی .

و آنها که نظر آنها بحقیقت نیست بلکه غیر از مهیّات متباینه هیچ نمی بینند ، آثار را بهمان حدود و مهیّات نسبت میدهند و از این جهت است که برزید غضبناک و بر عمرو مهربانند و این اشخاص که حال آنها حال اهل اعتزال است که خدا را معزول از خلق میپندارند و خلق را در افعال خود مستقل میدانند ، گفتار و کردار آنها بخودیت آنها منسوبست ، و آنچه بخودیت منسوب باشد معصیت شخص است نه طاعت ، چرا که طاعت آنستکه در آن عمل نفس از خودیت بیرون آید و محض امر الهی کار کند ، و این اشخاص تمام اعمال آنها که از خودیت نفس باشد ، اگر چه طاعت نماید معصیت خواهد بود ، نظر نمیکنی که حق تعالی شأنه میفرماید :

و ان منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون^۱ ، یعنی اینها زبانهای خود را گردش میدهند باین کتاب

که قرآن باشد یا باحکام نبوت که شماها گمان برید، که آنچه میخوانند قرآنست یا آنچه میگویند حکم خداست، و حال آنکه آنها نه قرآن است و نه حکم خدا، بجهت اینکه لفظی است که بر زبان آنها یا حکمی است که از خیال آنها ناشی شده است و حال آنکه زبان آنها و خیال آنها زبان و خیال خدا نبوده است، و قتیکه زبان آنها و خیال آنها و سایر جوارح آنها از نسبت بخود آنها بیرون آید، و زبان و خیال و جوارح خدا شود، آنوقت گفته و کرده آنها گفته و کرده خدا خواهد بود چنانکه فرمود: **فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَارَمِيتُمْ أَذْرَمِيتُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ رَمَى**^۱، چون در وقت غایت دهشت خودیت بکلتی فرار میکنید و حقیقت هویدا میشود، نسبت داد قتل و رمی را که از دست محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و بر دست مؤمنین بود بخود، و چون خودیت آنها در میانه نبود بکلی رمی و قتل را از خودیت آنها نفی نمود.

پس بقدری که از خودیت تو باقیست از عبودیت کاهنده میشود، و بقدری که از خودیت تو کاهنده میشود بر عبودیت افزوده میشود، و بقدری که بر عبودیت افزوده میشود، بر ظهور ربوبیت افزوده میشود و معنی، **العبودية جوهره کنهها^۲ الربوبية**، همین است که هر چه عبودیت نمایان تر ربوبیت آشکارا تر و هر چه عبودیت مخفی تر ربوبیت پنهان تر خواهد بود، و از اینجا است که جمله صفات و افعال نیک نسبت آنها بخداوند متعال اولی است از نسبت آنها بصاحبان اوصاف و افعال، و نسبت اوصاف سیئه و افعال غیر حسنه بصاحبان اوصاف و افعال اولی است

→ و تبدیل میدهند تا آنچه از پیش خود خوانده‌اند از کتاب خدا محسوب دارند و هرگز آن تحریف شده از کتاب خدا نخواهد بود و گویند این آیات از جانب خدا نازل شده در صورتیکه هرگز از جانب خدا نیست و با آنکه میدانند بخدا دروغ می‌بندند.

۱ - سوره انفال آیه ۱۷ ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول چون تو تیر افکندی نه تو بلکه خدا افکند.

۲ - بندگی جوهریست که در آن خدائی نهفته است.

چنانکه در حدیث نقل شده است که خداوند متعال فرموده است که : من اولایم بحسناتک منك و توالائی بسیئاتک منی ، و سبب هم همانست که گذشت که حسنات وقتی است که از خودیت بیرون آمده باشد ، و سیئات وقتی که با خودیت کرده باشد ، پس جمله اوصاف و افعال نیک که در عالم بروز دارد منسوب بحقیقت وجود خواهد بود ، علاوه بر آنکه آنچه در عالم بروز دارد حقیقت آن بنحو اتم و اشرف در حقیقت وجود خواهد بود .

پس حیات و علم و قدرت و اراده و مشیت و قضا و قدر و سایر صفات حقیقیه محضه و حقیقیه ذات اضافه ، و جمله صفات اضافیه محضه که لازمه خلاقیت است و جمله سلوب که لازمه توحید حقیقی و سعه وجود حق و بی نهایتی واجب است تعالی شأنه ، بنحو اکمل در واجب الوجود خواهد بود .

بدانکه چون حقیقت وجود بی نهایت ، و لازمه بی نهایتی آنستکه آنچه از صفات کمال که تصور شود در آن موجود باشد ، که اگر نباشد بوجود آن صفت کمال محدود خواهد شد ، باین معنی که وجودی تصور خواهد شد که حقیقت وجود منتهی بآن وجود شود و محدود بآن وجود باشد ، پس حقیقت وجود باقتضای بی نهایتی باید دارای جمیع وجودات و جمیع کمالات وجودات باشد ، و لازم این دارائست که هر چه راجع بحدود و مہیات است که صفات نقص نیست مگر صفاتی که راجع باشد بحدود و مہیات از او مسلوب باشد ، پس تنزیه او عین تحمید و تحمید او عین تسبیح است ، فصبحان من لا یحمد الا بتسبیحه ولا یسبح الا بتحمیده ، و چون جمله صفات حق تعالی شأنه از سعه وجود حق تعالی انتزاع میشود ، پس باید جمله صفات حقیقیه بحسب مصداق متحد باشند اگر چه بحسب مفهوم مختلف باشند ، و همه با ذات نیز یکی باشند ، که اگر صفات غیر ذات باشند باید ذات محدود شود بآنها ، و چون صفات حقیقیه عین ذاتند عین یکدیگر هم خواهند بود ، و اما اضافات و سلوب اگر چه بحسب مفهوم اعتباری میباشند و مصداق ندارند ، لکن بحسب منشأ انتزاع بوجهی عین ذاتند یعنی ذات خود بحسب مقام ظهور منشأ انتزاع

است ، و چون مقام ظهور فعل حق است و از او باضافه اشراقیه تعبیر کنند ، و فعل غیر فاعل است ، پس بوجهی منشأ انتزاع غیر ذات حق است ، و اینکه گفتیم که صفات حقیقیه عین ذات حقند منافات ندارد با آنچه در اخبار وارد شده است ، که مشیت و اراده را از صفات فعل می‌شمارند نه از صفات ذات ، زیرا که مشیت و اراده بآن معنی که اهل عرف عام می‌فهمند ، و قیاس بر مشیت و اراده بشر میکنند عین ذات نتواند باشد ، چه آن معنی حدوث را لازم دارد که باید تصور و تصدیق از برای فعل و فائده آن فعل باشد تا مشیت حادث شود ، و بعد از تهیه اسباب اراده حادث شود ، و این معنی در مقام ذات محال است ، از این جهت فرمودند که مشیت و اراده از صفات فعل است نه از صفات ذات ، و استدلال نمودند باینکه می‌گویند : **افعل ذلك انشاء الله** ، و نمی‌گویند ان علم الله ، و از این استدلال معلوم میشود که بملاحظه همین مفهوم عرفی است که فرمودند از صفات ذات نیست ، بخلاف اشاعره که اراده را از صفات ذات و زائد بر ذات گفتند و قدیم دانستند ، و الا حقیقت مشیت و اراده که محبت باشد عین ذاتست و ظهور او در مقام فعل است که مقام ظهور ذات باشد بافعال .

در بیان دانائی و شناسائی حضرت حق تعالی شانه :

فصل سیم

بدانکه دانائی چون علم در زبان عرب اطلاقات بسیار دارد ، و لکن هرگاه در مقابل شناسائی استعمال شود اغلب اینست که از دانائی علم بکلیات یا تصدیقات میخواهند ، و از شناسائی معرفت جزئیات یا معرفت تصورات را میخواهند یا از دانائی مطلق ادراک را میخواهند ، و از شناسائی ادراک شیء را بعد از نسیان او میخواهند ، و باین واسطه خدا را تعالی شانه عارف نگویند ، و این علم و معرفت بذات حق یا بسیط است باین معنی که ادراک حق را دارد ، لکن ادراک این ادراک او را نیست و این ادراک از برای جمله موجوداتست یا مرگب است باین معنی که ادراک دارد ، و ادراک این ادراک نیز دارد ، و این ادراک در عالم کیان خاصه انسانست و این ادراک است که قرین فکر باید باشد و آنچه گفته شده است که :

دانش حق ذوات را فطریست   دانش دانش است کان فکریست
 مراد این ادراک است که قرین ادراک ادراک است، والا دانش دانش بدیهیست
 نه فکری، و این دانش مرکب یا نظری و برهانیست یا ذوقی و وجدانی، یا شهودی
 و عیانی، و بعبارة اخرى یا بطریق کلی است یا جزئی و بعبارة اخرى یا حصولی
 است یا حضوری، و چون واجب را تعالی شأنه علت نیست پس برهان لمّی ندارد،
 و چون آثار او بسیار برهان اتّی بر او بشمار است، و چون حقیقت واجب بذهن
 نیاید، حقیقت او را بغیر عنوانی از عنوانها و مفهومی از مفاهیم فهمیدن محال،
 و چون از آثار، زیاده از مؤثر مطلق فهمیده نمیشود، پس شناسائی حق تعالی شأنه
 برهان بنحو جزئی میسر نیست بلکه بنحو کلی دانسته میشود، نهایت کلی منحصّر
 در فرد خواهد بود.

و اما شناسائی او پس برهان ممکن نیست، زیرا که برهان لم ندارد، و
 برهان انّ زیاده از مفهوم کلی معلوم نسازد، و لکن بوجدان بادرک آثار او میسر
 است، باین معنی که شخص چون مراقب حالات خود باشد بمضمون، **اول العلم**
معرفة الجبار، جباریت حق تعالی شأنه در وجود او ظاهر میشود و میفهمد در
 پیش نفس خود که او در کار است و نقصان او را بکمال مبدّل میکند، و بعد از آن
 اثر علم و حکمت و نظر داشتن حق را میفهمد و همچنین سایر اوصاف حق را در
 وجود خود مییابد، و چون از این مرتبه قدمی پیشتر رود حق تعالی را در مظاهر
 ملکوتی مشاهده میکند، که معرفت علی علیه السلام است بنورانیّت، و از این قدمی
 پیشتر رود مظاهر را در وجود خود کار کن می بیند، که جمله افعال و آثار خود را
 از مظاهر می بیند و نسبت فعل را از خود سلب میکند، و چون قدمی پیشتر
 رود صفات خود را نیز منسوب بمظاهر می بیند نه بخود، و چون پیشتر از این برود
 خود را در میانه نبیند و چون پیشتر رود دید خود را و مظاهر را نیز نبیند و از
 این مقام خبر بر نمی آید.

و چون معرفت آثار حق از برای کسانی که مراقبت ندارند در وجود خود، و ادراك آنها موقوف است بر مدارك ظاهره، بغیر معرفت مظاهر بشریّه آن حضرت تعالی شأنه، که انبیاء و اولیاء علیهم السلام باشند میسر نیست فرمودند که، معرفت خدا معرفت امام زمان است، و طی این راه معرفت ممکن نیست مگر باینکه اوّل شناسای هیاکل بشریّه امام علیه السلام از حیثیت امامت شود و بعد از آن بسبب اطاعت آن امام ذوق و چاشنی علوم تقلیدیّه خود را در وجود خود بیند و سبب ازدیاد اشتیاق او شود، و ازدیاد اشتیاق سبب ازدیاد طاعت و انقیاد او شود، و این ازدیاد انقیاد سبب ظهور ملکوت امام علیه السلام بر او شود، و چون ملکوت امام علیه السلام بر سالک ظاهر شود کلفت تکلیف از او مرتفع گردد و بتدریج بجائی رسد که جمله افعال او از امام صادر شود، و این ظهور ملکوت امام در اصطلاح مسمّی است بفکر و سکینه و حضور، و اینست ظهور حضرت قائم (عج) در عالم صغیر و باین ظهور، یجمع الله عقول بنی آدم و یرتفع الشّرك و یقع الصّلاح بین المتضادات و یصیر الدنیا بصورة الاخرة^۱ و همین معرفت ملکوت امام علیه السلام است معرفت علی علیه السلام بنورانیّت که نیست مگر برای مؤمن ممتحن، و اینست از برای صاحب این مقام معرفه الله که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث سلمان و جندب فرمود: معرفتی بالنورانیة معرفة الله، چه این ظهور ملکوت امام علیه السلام، اول مرتبه معرفت بالنورانیة است، و چون سالک باین مقام رسید و همه لذتها را در لذت وصال مستهلک دید، میگوید:

الهی زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین

بجنت میگریزد از درت یارب شعورش بین!

و چون دنیای خود را بصورت آخرت می بیند و لذت وصال را در همین دنیا میچشد بزبان حال و قال میگوید:

۱ - خداوند عقل آدمیان را کامل کرده و نادانی شك را از میان بنی آدم بر میدارد و

صالح و صفا بین اضداد ایجاد میفرماید و دنیا در آرامش و آرایش بصورت آخرت در مباد

و عده وصل ترا هر که بفردا انداخت
دارم آמיד کز امروز بفردا نرسد
و از روی وجد و سرور میخواند :

ای قوم بحج رفته کجائید کجائید
معهشوقه همین جاست بیائید بیائید
و چون دانستی که معرفت و شناسائی حق تعالی شأنه غیر از دانائی اوست ،
و معرفت ذات او ممکن نیست برای بشر، و معرفت او معرفت امام زمان (عج) است یا
معرفت آثار او که در وجود بیایی ، یا معرفت ملکوت امام علیه السلام یا معرفت حق تعالی
شأنه در مقام ظهور ، یا معرفت ذات که عارف و ادراک عرفان نماند ، آسان میشود
بر تو معنی حدیث شریف مأثور از جناب امیر علیه السلام در کافی که فرمود: **اعرفوا الله**
بالله والرسول بالرسالة واولی الامر بالامر بالمعروف والعسل والاحسان،^۱

یعنی بشناسید خدا را بسبب انقیاد امام علیه السلام یعنی بیعت کردن بر دست هیکل
بشری امام علیه السلام و منقاد شدن حکم او را و پیروی کردن او تا ظاهر شود بر تو ،
در وجود تو ، آثار و صفات خدا تعالی شأنه ، و بعد از آن ظاهر شود بر تو ، ملکوت
امام علیه السلام که آنست معرفت بالنسورانیة امام علیه السلام که عین معرفت خداست ، و بعد از آن ظاهر
شود بر تو افعال و اوصاف الهی ، بر دست صورت ملکوتی امام علیه السلام و بعد از آن ظاهر
شود حق تعالی شأنه بدون پرده ملکی و ملکوتی امام علیه السلام و بدون پرده آثار و صفات ،
که بینی که آنجا نه گفت ترا راه است و نه ترا و نه صفات و اشارات ترا ، و معنی
اعرفوا الرسول بالرسالة ، اینست که رسول را بحیثیت رسالت بشناسید یعنی نظر
کنید در رسالت او اگر شایسته این باشد که از جانب خدا باشد ، آن رسول، رسول
است از جانب خدا والا فلا ، یعنی اگر روی رسالت او را بخدا دیدید ، بدانید که
آن رسول خدائست ، و معنی معرفت اولی الامر بامر بمعروف اینست که هر کس
خود را از اغراض خود خالی گرداند ، نیکی و بدی را میفهمد ، و چون کسی مدعی

۱ - خدای را بخودش بشناسید و پیامبر به پیامهای که آورده و آمرالهی را بامر بنیکو-

شود که از جانب خدا و بندگان خدا امر بندگان بدست او سپرده است، بین اگر امر بنیکی میکنند و در همه امور میانه روی دارد، و بندگان خدا را با حسان بیکدیگر امر میکند، یقین که آن شخص در ادعای خود صادق است.

و در کافی است که منصور بن حازم عرض کرد بخدمت جناب صادق علیه السلام که، من مناظره کردم با قومی و گفتم که خداوند عظیم و گرامی تر است از اینکه شناخته شود بخلق، بلکه عباد شناخته میشوند بخدا، و معنی حدیث شریف اینست که خدا را بنحو کلی میتوان دانا شد بواسطه خلق، که آثار او هستند، و دانائی غیر شناسائیست چنانکه گذشت، اما بنحو جزئی و شناسائی نمیتوان معرفت خدا از خلق تحصیل کرد، و چون خدا محیط است هر کس شناسای حق شود، یعنی مشاهده حق و احاطه او کند، البته آثار او را بطریق تحقیق شناسا شود، و نعم ماقیل:

آفتاب آمد دلیل آفتاب	گر دلیلت باید از وی رُخ متاب
از وی ار سایه نشانی میدهد	شمس هر دم نور جانی میدهد
دود آن نارم دلیل من بر او	دور از آن شه باطل ما عبروا
خود نباشد آفتابی را دلیل	غیر نور آفتاب مستطیل
سایه کبود تا دلیل او بود	این بسستش که ذلیل او بود

و چون معرفت در علم نیز استعمال میشود، در جواب کسیکه سؤال کرد؟ از ادنی مرتبه معرفت خدا، جواب دادند که ادنی مرتبه معرفت اقرار بخدا و توحید او است، و اقرار کردن بسایر صفات او. و معلوم است که اقرار مقام علم و اعتقاد است نه مقام شناسائی، اگر چه در مقام شناسائی هم استعمال میشود.

فصل چهارم

در بیان عبادت و بیان معبود: بدانکه عبادت بمعنی بنده شدن و بنده بودن و کار بنده کردنست، و بنده آنست که

از خود هیچ اختیار در هیچ کار نداشته باشد، باین معنی که در هیچ کار نفع خود را منظور نداشته باشد بلکه در همه حال امر پروردگار را نصب العین خود داشته و بامر او رفتار مینموده باشد، چه در آن امر نفع او باشد یا ضرر او، و تا بجائی رسد

در متابعت امر الهی که در هر کار دست او بیکار و دست پروردگار در آن کار، در کار باشد، بلکه بجائی رسد که خودیست آن بنده از میان برود و مظاهر حق تعالی خودیست او شود، آنوقت گوید:

« گر من گویم ، توئی ز من مقصودم » و از روی وجد و سرور بخواند :

ز بس بستم خیال تو ، تو گشتم پای تاسر من

تو آمد خورده خورده ، رفت من آهسته آهسته

و نعم ما قال المولوی رحمه الله للاستشهاد علی هذا المطلب :

چون پری غالب شود بر آدمی   گم شود از مرد وصف مردمی
هرچه گوید او ، پری گفته بود   زین سری نه ، زان سری گفته بود
اوی او رفته پری خود او شده   ترك بی الهام تازی گو شده
پس خداوند پری و آدمی   از پری کی باشدش آخر کمی
و یشهد بذلك قوله تعالى : فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم و ما رمیت اذ

رمیت و لكن الله رمی^۱ ، زیرا که قتل و رمی بر دست مؤمنین و پیغمبر وآله و سلم بود و حضرت حق از آنها بخودیت آنها نفی فرمود و بخود نسبت داد ، پس بنابراین هر عمل که در آن نفع نفس منظور باشد . آن عمل عبادت و آن بنده عبد نخواهد بود ، و از این جهت است که چون در عمل ریا داخل شود آن عمل باطل شود ، و همچنین هرچه در آن نفس منظور خود را بکار برد و قصد انتفاع خود نماید ، در واقع باطل خواهد بود ، اگر چه در ظاهر مسقط ما فی الذمه باشد ، و برای سالک همه وقت باید این مطلب در نظر باشد که قصد انتفاع نفس منحصر نیست بانتفاع بجهات دنیویته ، از مال و اولاد و مناصب و تسلط و تحبب نسبت بعباد و جاه و عرض و حشمت ، بلکه جهات اخرویة هم چون جهات دنیویته میتواند قصد نفس انتفاع

۱ - سورة انفال آیه ۱۷ ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول

چون تو تبر افکندی نه تو بلکه خدا افکند .

بآنها باشد، مثل بهشت و نعمیم آن و خلاصی از دوزخ و عقوبات آن، یا قرب خدا که قصدش مقرب شدن در پیش خدا باشد، یا مرضی بودن در پیش خدا، اگر چه در ظاهر امر بنظر میآید که اینها غایات عبادات باید باشد، چنانکه آیات و اخبار صریح است در قصد اینها و علماء اعلام از سلف و خلف تصریح نموده‌اند، باینکه باید قصد عبادت کننده قرب خدا یا طلب مرضات الله باشد، لکن باید دانسته شود که آن قربی که در آیات و اخبار است، قریبست که جمله موجودات در جمله حرکات و سکانات خود طالب آن قربند، دانسته یا ندانسته، و انسان چون مکلف بتکلیفات الهیست و تکلیف هم مطابق با تکوین است، مأمور است که آن قرب را که بعد از نفس و علایق آنست طالب باشد، نه اینکه قرب خدا را برای خود خواهد، بلکه قرب خدا را برای بیخودی خواهد، یا آن قریبست که بی قصدزاید انسان را حاصل شود، یا آن قرب حاصلی است که سبب عبادت شود نه غایت عبادت اگر چه بعبادت قرب دیگر حاصل شود، و طلب رضای الهی غیر طلب مرضی بودن خود است، چه آن کس که برای او مقام محبت حاصل شده طالب رضای محبوب میتواند باشد، اگر چه بهلاکت خود باشد، پس عمده در صحت عبادت تصحیح نیست عبادتست، نه تصحیح صورت آن، و عبادت آنست که التفات بنفس و خودیت نفس نکند، نه اینکه بر خودیت نفس بیفزاید، و معصیت آنست که بر خودیت نفس افزاید هر چه باشد.

و چون معلوم شد عبادت، بدانکه در واقع معبود هر کس آن چیز است که منظور او است از عبادت، اگر داعی بر عبادت امر خداست که بر زبان انبیاء و اولیاء علیهم السلام بینده میرسد، یا رضای خدا که باسترضای مظاهر او حاصل میشود، یا فاعل در وجود او ملکوت امام که مظهر خداست باشد، که عابد و معبود هر دو خدا باشد البته معبود این کس خدا خواهد بود، و اگر منظور از عبادت جهتی از جهات دنیا یا جهتی از جهات عقبی باشد، معبود او همان جهت خواهد بود، و این شخص مشرک یا کافر خواهد بود نهایت این است که چون در ظاهر اقرار بوحدانیت معبود

دارد اوراد و ظاهر مشرک یا کافر نخواهند گفت، اگر چه بوجهی اگر دانسته این نحو عبادت کند از بت پرست بدتر خواهد بود، چون که بت پرست صورت پرستش بت را وسیله قرب خدا میگوید، و این شخص صورت پرستش خدا را وسیله قرب هوا میخواهد، لکن چون خلق در اول مرحله عبادت چون اطفالند که اینها را بمکتب میبرند و بجوز و مویز اینها را بمکتب انس میدهند، باید این اطفال عبادت را هم بجوز و مویز هواها بعبادت انس دهند تا لذت عبادت را بیابند و بعد از ادراک لذت عبادت باید آنها را از خوی هوا باز دارند، و از این جهت است که در اخبار بهمه اقسام مشتهیات نفس خلق را ترغیب بعبادت فرموده اند، و نعم ما قال المولوی رحمه الله علیه :

پس محب حق باמיד و بترس	دفتر تقلید میخواند بدرس
وان محب حق ز بهر حق کجاست	که ز اغراض و ز علتها جداست
گر چنین و گر چنان چون طالب است	جذب حق او را سوی حق جاذب است
گر محب حق بود فقیر	کی ینال دائماً من خیره
یا محب حق بود لعینه	لا سواه خائفاً من بینه
هر دور این جستجوها زانراست	این گرفتاری دل زان دلبر است

و چون تمام ممکنات اسماء حقند تعالی شانه، پس هر کس بهره رو آورد باسمى از اسماء حق رو آورده و عبادت اسمی از اسماء کرده، لکن بعضی اسماء را مسمیات قرار میدهند و آنها را عبادت میکنند، چون عبادت کنندۀ کواکب و بت و گاو و درخت و ملائکه و جن و ابلیس و آتش و چون غلات و مسیحیان که ائمه و مسیح عليه السلام را مسمی و مستقل قرار میدهند و عبادت میکنند، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم،^۱ برای اینهاست، ما انزل الله بها

۱ - سوره یوسف آیه ۴۰ آنچه غیر خدا میپرستید اسماء بی حقیقت و الفاظ بی معنی

است که شما خودتان و پدرانتان ساخته اید، خدا هیچ نشانه الهیت و کمترین اثر خالقیت در آن خدایان باطل ننهاد.

من سلطان، برای تصحیح توجه کسانیست که رو با نبیاء و اولیاء علیهم السلام آورند و نتوانند من حیث انهم اسماء آنها را نظر کنند، و بعضی جمله اینها را عبادت کنند، لکن تمام اینها را اسماء معبود حقیقی بینند و اینها را در نظر خود هیچ حکم ندهند بلکه حکم را برای مسمی گذارند، و ما قیل :

اگر مؤمن بدانستی که بت چیست   یقین کردی که دین در بت پرستی است
و گسر کافر ز بت آگاه بودی   کجا در دین خود گمراه بودی

اشاره دارد بهر دو فرقه و هر دو صنف عبادت کننده، و مذمت غلات و مسیحیان و سایر عبادت کنندگان عناصر و موالید و ارواح خبیثه و طیبه، از این جهت است که اینها که اسماء و مظاهر حقند مسمی و مستقل و حجاب حق قرار داده اند، و اینها را عبادت میکنند، و اگر نه چنین بودی که اینها را مظاهر حق و آیات و اسماء حق تعالی شانه میدانستند و میدیدند و عبادت میکردند البته مذموم نبودند، و بعضی حق را تعالی شانه بصورت ملکوتی امام که بر صدر سالک ظهور میکند تصویر مینمایند، و همان را بصورت معبود و محبوب قرار میدهند، با اینکه آن صورت هم اسم حق است تعالی شانه و مسمی و معبود از حد تقدیر بیرون است، و اینها هم از این جهت مذمومند، و بعضی توهم میکنند صورتی را و همان صورت را حق فرض کرده و عبادت میکنند، و ندانسته که آن صورت مخلوقه نفس است و مردود بسوی نفس، کَلِمَا تَصَوَّرْتُمُوهُ بَاوْهَامُكُمْ فِی ادْقِ مَعَانِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ

مردود الیکم،^۱ و بعضی حق تعالی را بجهتی از جهات فاعلیت یا سایر اضافات تصور کرده و حق را به آن جهت یا جهات و بآن يك اسم یا اسماء عبادت میکنند و اینها از این جهت که حق را مقید و محجوب باسمی میکنند دورند از حق و از عبادت حق، زیرا که باید حق را منزّه از جمیع قیود و اسماء عبادت کرد نهایت

۱ - آنچه را با دقیق ترین مفاهیم در باره ذات باری تعالی در ذهن خود تصور کنید

مخلوقی خواهد بود مانند خودتان که بخودتان بر میگردد .

این است که باید بعنوان اسماء تصور کرد لکن معبود را منزله از اسماء عبادت کرد و اینست معنی حدیث مأثور از جناب باقر علیه السلام در کافی، که سائل میگوید نوشتم یا گفتیم: **جعلني الله فداك** نعمد الرحمن الرحيم الواحد الاحد الصمد، پس فرمود: من عبد الاسم دون المسمى بالاسماء فقد اشرك و كفر و جحد ولم يعبد شيئاً، بل اعبد الله الواحد الاحد الصمد المسمى بهذه الاسماء دون الاسماء فان الاسماء صفات و صف بها نفسه الخ، فانه ليس مراد السائل ولا مراد الامام لفظ هذه الاسماء ولا مفاهيمها الذهنية فان العاقل لا يقول اعبد اللفظ او اعبد المفهوم من اللفظ دون مصداق المفهوم واللفظ، بل المراد الجهات التي بها يسمى الله بهذه الاسماء فان تلك الجهات وان لم تكن متميزة في عالم الوحدة لكنها في مقام الظهور على الكثرات و اعتبار المعترين متميزة^۱.

و چون بنده خدا حق را بیکی از این اسماء بحیثیتی که حیثیت همان اسم را منظور نظر سازد و عبادت کند، حق را عبادت نکرده بلکه اسمی از اسماء و حجابی از حجب را عبادت کرده، و از این جهت فرمود. بلکه عبادت کن خدای واحد احد صمد را که مسمی است به هذه الاسماء دون اسماء بسبب اینکه اینها صفاتیست که وصف کرده است خدا خود را بآنها، زیرا که لفظ و مفهوم لفظ از

۱ - یعنی سائل عرض کرد فدایت شوم آیا رحمن و رحیم و واحد و احد و صمد را عبادت کنیم: فرمودند کسیکه اسم را بدون آنچه بدانها نامیده شده (یعنی مسمی) عبادت کند. مشرک و کافر است و منکر می باشد و عبادت خدا ننموده بلکه عبادت کن خدای یگانه بی نیازی را که باین نامها موسوم میباشد، نه خود نامها را، زیرا این اسماء صفاتی هستند که خداوند خود را بآنها وصف فرموده، تا آخر، چه مراد سؤال کننده و خود امام علیه السلام لفظ این اسماء و مفهومهای ذهنی آنها نیست زیرا عاقل نمیگوید لفظ یا مفهوم آنرا بدون مصداق عبادت کن بلکه مراد جهاتیست که خداوند بواسطه داشتن آنها باین اسماء نامیده میشود چه این جهات هر چند در عالم وحدت و غیب الوهیت متمایز نیستند ولی در مقام ظهور بر کثرات و تجلی متمایز میباشند.

طرف مخلوق است نه صفات خالق که خود را بآنها ستوده باشد، و چون تفصیل سابق در نظر باشد آسان میشود فهمیدن اخباریکه در کافی و غیر کافی نقل شده است، که مضمون آنها قریب بیکدیگر میباشد که فرمودند: هر کس عبادت کند خدا را بتوهم فقد کفر و کسیکه عبادت کند اسم را دون معنی فقد کفر و کسیکه عبادت کند اسم و معنی را فقد اشرك و کسیکه عبادت کند معنی را بایقاع الاسماء علیه بصفاة الٰهی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته فاولئك اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام حقاً، فرمود بایقاع الاسماء بجهت اینکه حق تعالی شأنه را هر دیده نتواند دید و هر مدرکی ادراک نتواند کرد، مگر بواسطه حجاب اسماء، چون کسیکه بر پشت گردن دنبال داشته باشد و سر نتواند بلند کند و خواهد ماه یا آفتاب را مشاهده کند، ناچار است که آئینه یا آبی را بواسطه قرار دهد که صورت ماه را در آن بیند، اسماء حق تماماً بمنزل آینه است که ذات پاک را در آن آینه باید مشاهده نمود.

پس هر کس صورتی را در آینه خواهد مشاهده کند باید بکلی از آینه غافل باشد تا تواند صورت و دقایق صورت را در آینه ملاحظه کند، که اگر متوجه آینه شود و دقایق آینه را خواهد بدقت ملاحظه کند کافر صورت باشد در این نظر، و اگر آینه و صورت هر دو را ملاحظه کند مشرك باشد در این نظر، و اگر صورت را ملاحظه کند در آینه که آینه در نظر او هیچ حکم نداشته باشد، موحد خواهد بود، و اگر صورت را خواهد بدون آینه ملاحظه کند او را میسر نخواهد بود، و فرمود بصفاة الٰهی وصف بها نفسه بجهت اینکه اسماء الٰهی با اسماء ممکنات در لفظ و مفهوم هم صورتند، و اکثر ناس از باب عدم تجاوز ادراک آنها از مفاهیم حسیّه عرفیه اسمائی که بر حق اطلاق میکنند، بهمان مفاهیم عرفیه اطلاق میکنند، که برای حق تعالی نقص است و خلاف اقتضای وجوبست.

نظر کن که فلاسفه که خود را حکماء نامند پیوسته بعقل ناقص خود نازند، و اخباریکه موافق عقل ناقص خود نیابند طرح و تأویل نمایند و اطلاق علم بر حق

خود کنند، و چون علم بجزئیات محسوسه را منحصر در ادراک حواس^۱ دانند و اثبات حواس حیوانی از برای حق تعالی نمایند، ناچار گویند عالم است بجزئیات محسوسه بصور کلیه منحصره در فرد، و این ندانند که اینگونه علم برای حق تعالی ثابت کردن تنقیص حق است نه کامل دانستن و همچنین چون رحیم گویند بعضی رحم او را قیاس بر رحم خود کنند، چون رحم خود رحم برای حق ثابت کنند و حال اینکه رحمتش نئی رحمت آدم بود که مزاج رحم آدم غم بود

پس اسماء الهی را باید بر خداوند متعال جاری نمود، بهمان معنی که خود برای خود ثابت کرده و دارا بوده و بخلق فرموده، و اثر آن معنی را در وجود خود باید یافت یا از صادقی استماع نمود و دل بر آن بست و زبان را بآن گویا کرد، زبان دل و زبان سر را، و چنانکه اسماء را مسمیات قرار دادن و آنها را عبادت کردن از حیثیات استقلال و مسمیات بودن کفر است، همچنین عبادت کننده خود را که از جمله اسماء است و هیچ از خود ندارند و هیچ حکم برای او نیست مثل «زا و یا و دال» درجاء زید که هیچ حکم ندارند و گوینده و شنونده بهیچوجه ملتفت این حروف و ترکیب آنها نیستند باید خود را در میانه نبیند و عبادت خود را بنظر نیآورد که اگر ملتفت خود شود در حین عبادت، و خود و عبادت خود را بنظر آورد، عابد در چنین عبادتی کافر خواهد بود.

نظر کن که جناب باری، چگونه تعییب و تنقیص میکند کسانی را که خود را در میانه می بینند و بخود افعال خود را نسبت میدهند بقوله تعالی: **و ان منهم لفریقاً یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون**^۱، یعنی از ایشان فرقه ای هستند که گردش میدهند زبان خود را، نه زبان

---

۱ - سوره آل عمران آیه ۷۸ همانا برخی از اهل کتاب قرائت کتاب آسمانی را تغییر و تبدیل میدهند تا آنچه از پیش خود خوانده اند از کتاب خدا محسوب دارند و هرگز آن تحریف شده از کتاب خدا نخواهد بود و گویند این آیات از جانب خدا نازل شده در صورتیکه هرگز از جانب خدا نیست و با آنکه میدانند بخدا دروغ می بندند.

مسخر خدا و امر خدا را باین کتاب که قرآن باشد یا احکام رسول ﷺ که گمان برید شما که از کتاب است ، و حال اینکه از خود ایشانست نه از کتاب و دروغ بر خدا می‌بندند ، که گفته زبان منسوب بخود را گفته زبان خدا نامند ، و حال اینکه میدانند که دروغ است و گفته زبان خدا نیست ، یعنی تا خود را درمیانه می‌بینند و مستقل میدانند و زبان خود را زبان خدا نمیدانند و نمی‌بینند ، قول خود را بخدا نسبت دهند دروغ محض است ، و همچنین تنقیص کرد جمعی را بقوله تعالی .
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلاً فویل لهم مما کتبت ایدیههم و ویل لهم مما یکسبون ^۱ ، یعنی ویل باد کسانی را که قرآن را یا احکام رسالت را مینویسند بدستهاییکه بخود آنها منسوبست و منسوب بخدا نیست و مسخر خدا نیست ، پس میگویند این کتاب خداست یا احکام خداست ، که چهار روزه دنیای خود را خوب کنند ، که بسیار ثمن قلیلی است ، پس وای بر اینها از جهت آنچه بدستهای خود نوشتند عوض اجریکه توقع دارند ، و وای بر آنها از جهت آنچه کسب میکنند بکتابت خود ، یعنی اینها چون خود را در میانه می‌بینند ، قول زبان و فعل بنان اینها بخود آنها منسوبست و اینها کافرند و سائرند خدا را در این حال ، و اگر بخدا نسبت دهند قول و فعل خود را دروغ میگویند و دروغگو مستحق عذابست از جهت دروغ ، و اینها مستحق عذاب میشوند از جهت کسب کردن دنیا باین دروغ ، پس مستحق دو نوع عذابند .
 در بیان احاطه حق است تعالی شأنه ، بجمیع الموجودات ،
وقد قال : الا انهم فی مریة من لقاء ربهم الا انه بکل

فصل پنجم

شیء محیط ^۲ .

۱ - سوره بقره آیه ۷۹ پس وای بر آن کسانی که چیزی بنام کتاب تورات از پیش خود نوشته آنگاه بخدای متعال نسبت میدهند تا آنرا بیهای اندک بفروشد پس وای بر آنها از آنچه نوشته و آنچه بدان کسب میکنند .

۲ - سوره فصلت آیه ۵۴ هان ای اهل ایمان بدانید که کافران از لقای خدای خود در شک و انکارند و باز بدانید که خدا را بر همه موجودات عالم احاطه کامل است .

بدانکه احاطه حق تعالی شأنه بموجودات ، چون احاطه ظرف بمظروف و مکان بمکین و هوا بزمین و افلاک بعناصر نیست ، زیرا که اینگونه احاطه مورث تحدید در محیط میشود ، و دانستی که واجب الوجود غیر محدود و بی نهایت است ، و نه چون احاطه نور آفتاب بمستنیرات که نور آفتاب عرض مینماید ، علاوه تحدید هم لازم میآید ، بلکه چون احاطه مقوم بمتقوم و چون احاطه جان بتن و قوی و مدارک تن ، و چون دانسته شد ، که وجود يك حقیقت و اصیل است و موجودات همان حصص آن حقیقتند ، و تمیّنات کسه انتزاع میشود از آنها و مابه الامتیاز میانه وجودات و موجوداتند اعتباری محضند ، که گفتیم اطفال این معنی را بالفطره میفهمند اگر چه شعور بشعور خود ندارند ، و دانستی که حصص وجود خالی از این حقیقت نتوانند بود چنانکه مراتب نور خالی از حقیقت نور نیستند و سوای حقیقت نور هیچ ضمیمه ای ندارند ، مگر ضعف و نقص که عدمی است ، و مگر تکثر آنها بتکثر سطوح و مستنیرات که تکثر بالعرض است ، آسان میشود دانستن احاطه حق تعالی شأنه بجمیع اشیاء ، زیرا که اشیاء نیستند مگر حصص وجود و حصص وجود از حقیقت وجود خالی نیستند ، و مرتبه وجوب هم نیست مگر حقیقت وجود منزّه از جمیع قیود ، و چون این معلوم شد معلوم میشود معنی حدیث شریف مأثور که : داخل اشیاء است لا بممازجه و خارج از اشیاء است لا بمزایله ، یا داخل اشیاء است نه مثل دخول شیء در شیء و خارج از اشیاء است نه مثل خروج شیء از شیء ، یا باین است از اشیاء نه بینونت عزلت بلکه بینونت صفت ، و اینها همه دلالت دارد بر اینکه حقیقت وجود در جمیع وجودات هست بنحو بودن مقوم با مقوم ، که اگر غیر این باشد تحدید لازم آید و کفر باشد ، چنانکه فرمود حضرت حق تعالی : لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة ، و قال : ما یكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ^۱ .

و چون انسان آینه سرپانمای حق است و مثل اعلای حق است تعالی شأنه نظر کن بانسان و جان و تن انسان ، که جان انسان چون مقام ظهور حق است که فیض منبسط باشد نسبت بعالم ، چنانکه قوام جمله مدارك و قوی و اعضاء وجوارح بجانست ، که اگر جان نباشد هیچیک از قوی و مدارك و همچنین اعضاء و جوارح زیست و بقاء ندارد ، بلکه چون جان انسانست نسبت بصور ذهنیه انسان که اگر التفات جان از آنها برداشته شود هیچ میشود و نابود میشوند ، و چنانکه جان انسان در هیچ جای بدن محصور نیست و هیچ جای بدن از آن خالی نیست ، همچنین هیچ جای عالم از حق تعالی شأنه خالی نیست ، و در هیچ جای عالم هم محصور نیست ، و چنانکه جان انسان در هیچ حال از تن و اجزای تن غافل نیست بلکه در حال خواب که حال غفلت است ، ملتفت است بحیثیتی که اگر مگس بر پاشنه پا نشیند ملتفت میشود و در همان خواب او را میراند ، همچنین حق تعالی شأنه دقیقه ای از خلق خود غافل نیست ، با اینکه مثل از جهاتی مبعّد است و از یک جهت مقرب است ، و چنانکه جان انسان در یک حال تمام قوی و اعضاء را بکار خود مشغول مینماید ، مثل اینکه قوای نباتیه را که چندین قوه است بکارهای خود مشغول دارد ، و قوی و مدارك حیوانیه را نیز بکار خود مشغول دارد ، و اعضاء و جوارح را بکاری تواند مشغول داشته باشد همچنین جان عالم تمام اجزای عالم را بکارهای خود مشغول دارد ، ولا يشغله شأن عن شأن ، و نعم ما قیل :

حق جان جهانست و جهان جمله بدن   اصناف ملائکه قوای این تن
افلاك و عناصر و موالید اعضا   توحید همین است و دیگرها همه فن
و چون انسان آینه سرپا نمای حق است و نسخه مختصر عالم کبیر است ،
پس هر کس هر چه از عوالم الهی بخواهد بفهمد بنحویکه شایسته بشر است ، باید

→ (اب و ابن و روح القدس را خدا گفتند) کافر گردیدند - هیچ رازی سه کس نگویند جز

آنکه خدا چهارم آنهاست .

بوجود خود رجوع کند و آنچه را خواهد ادراک کند در وجود خود ادراک کند، بعد از آن به عالم کبیر رجوع کرده و در عالم کبیر بفهمد، پس چون خواهی علم حق را داناشوی نظر کن بوجود و صور ذهنیه خود، بین که چگونه علم داری بآنها، و بعد از آن علم حق را باشیاء ادراک کن، زیرا که جمله عالم نسبت بحق تعالی چون صور ذهنیه است نسبت بنفس انسان، چنانکه وجود آن صور نسبت بنفس علم نفس است بعلم حضوری بآنها، همچنین وجود موجودات نسبت بحق علم حق است بآنها بعلم حضوری، و چنانکه وجود صور ذهنیه بمحض التفات نفس بقا دارند، جمله موجودات امکانیه بمحض التفات حق بقا دارند، و درست است اینکه گفته شده است:

بأنك التفاتی زنده دارد آفرینش را
اگر نازی کندگاهی ز هم باشند قالبها

و چنانکه در انسان علم کلی بصنع، اوّل است و مشیت بعد از آن، و اراده بعد از آن، و علم جزئی تفصیلی بعد از آن، و شروع در عمل بعد از آن، و انجام عمل بعد از آن، همچنین در عالم حق علم کلی در مقام ذاتست و مشیت در مقام ظهور بفعل، و اراده بعد از آن، و اندازه گیری بعد از آن، و قضا که بمنزله تیر از کمان بیرون رفتن باشد بعد از آن و امضاء که بمنزله تیر به نشان خوردن باشد بعد از آن و چون علم بمنزله ذات و متحد با ذاتست در اخبار از مقدمات افعال نشمرده اند و فرمودند، هر چیز در عالم امکان واقع میشود بمقدمات سببه میشود که، مشیت و اراده و قدر و قضا و امضا باشد، و امضاء منشعب میشود، باذن و اجل و کتاب، که هفت مقدمه باشد.

و چون جان انسان در مقام نازل و مقام ظهور متحد با جمیع قوا است، حقیقت وجود که جان عالم است در مقام فعل و مقام ظهور و مقام نازل متحد است و مقوم است جمیع موجودات را، نه بنحو اتحاد شیئین که لازم آید تحدید و تلوّث، بلکه بنحو احاطه مقوم به مقوم و اتحاد مقوم با مقوم، و از جهت تنزل نفس است بمقام مدارک و قوی بدون تجافی از مقام عالی خود، که صحیح است که نسبت داده شود افعال قوی تماماً و افعال اعضاء نفس انسان که جان انسانست؛ و (من) تعبیر از آنست، لکن آن افعالی که بر سبیل

مجرای طبیعی از قوی و مدارك و اعضاء و جوارح صدور یابد ، نسبت آنها بجان اولی است از نسبت آنها بقوی و مدارك ، که نسبت آنها بقوی و مدارك بنحوی مجاز مینماید ، اما افعالی که بر خلاف مجرای طبیعی بر قوی جاری میشود مثل آلام و اوجاع ، پس نسبت آنها بقوی و اعضاء درست و حقیقت مینماید ، و نسبت آنها بجان قبیح و غیر صحیح مینماید ، من دیدم صحیح است و حقیقت ، و چشم دید صحیح است لکن شبیه مجاز است ، زیرا که بنسبت فعل بآلت فعل میماند ، و چشم درد میکند صحیح است و حقیقت ، و من درد میکنم قبیح است و غیر صحیح ، همچنین افعالی که از انسان صادر میشود که جاریست بر مجرای فطرت انسانی یعنی بر سبیل طاعت و امر الهی ، تمام آنها نسبت آنها بحق تعالی شأنه اولی مینماید از نسبت آنها بانسان ، و افعالی که بر خلاف فطرت انسانی صادر میشود که جمله معاصی باشد نسبت آنها بانسان اولی است از نسبت دادن آنها بحق تعالی ، زیرا که افعال که معاصی باشد تماماً ناشی میشود از نقص و قصور ماده و چون از جهت نقص و فقدان و قصور ماده است ، نسبت آنها بماده اولی است از نسبت دادن آنها بفاعل ، و از این جهت وارد شده است که : **یا بن آدم انا اولی بحسناتك منك و انت اولی بسیناتك منی** ،^۱ و همین سعه و احاطه است مراد آنها که گفتند : **بسیط الحقیقة کل الاشیاء ولیس بشیء منها** ، مثل اینکه گفته شود جان انسان همه قوی و مدارك است و هیچیک از آنها نیست ، مثل اینکه در همه جا هست و در هیچ جا نیست .

فصل ششم

در بیان بداء که در اخبار بسیار اظهار داشته شده و تفخیم

معتقدش رسیده ، و فی الکافی فی کتاب الحجّة : **یبعث**

عبد المطلب امة واحدة علیه بهاء الملوك و سیماء الانبیاء و ذلك انه

اول من قال بالبداء^۲ و در کافی در کتاب توحید در باب بداء : **ما عبد الله بشیء**

۱ - ای فرزند آدم ، من بانتساب خوبیهای تو بمن از خودت شایسته ترم و تو بانتساب

بدیهای تو بخودت از من سزاوارتری .

۲ - و در کافی در کتاب حجة خبری باین مضمون ذکر شده : که روز قیامت عبدالمطلب ←

مثل البداء^۱ و در خبر دیگر: ما عظم الله بشيء مثل البداء، و در خبر دیگر: نولعلم الناس ما فى القول بالبداء من الاجر ما افتروا عن الكلام فيه^۲، و از مضامین این اخبار چنین معلوم میشود که اعتقاد ببداء بزرگترین اعتقادهاست، زیرا که آن کس که اعتقاد ببداء داشته باشد از تصدقات و ترحمات وصله ارحام و نضرّات و دعوات و عبادات باز نمیماند، بلکه پیوسته در مقام ابتهال و سؤال از حضرت حق سبحانه خواهد بود، پس این اعتقاد مایه جمله خیرات خواهد بود، چنانکه اعتقاد کردن باینکه هیچ تغییر و تبدیل در قلم الهی و قدر او نیست، سبب میشود فتور را در کار و عبادت و تصدق و سایر خیرات، و حال اینکه بحسب ظاهر از نسبت بداء بحق تعالی شأنه لازم میآید نسبت جهل یا عجز بحق تعالی، زیرا که بداء ترك رأى اوّل، و ابداء رأى دیگر است و بعبارة اخرى بداء پشیمان شدنست از رأى اول، و این پشیمانی نیست مگر از اینکه عامل جاهل باشد بعاقبت کار خود و بعد معلوم شود که عاقبت پسندیده ندارد پشیمان شود، یا عامل معتقد باشد که این کار را تواند انجام دهد و بعد معلوم شود که از عهده انجام او بر نمیآید، ترك کند و نسبت جهل و عجز بحق تعالی دادن خلاف و مقتضای وجوب ذاتیست.

پس بدانکه خداوند مجید از غایت عنایت و ترحم که ببندگان خود دارد، هیکل انسان را نسخه مختصر عالم کبیر قرار داده که هر چه خواهد از عالم کبیر بخواند و بفهمد، بنسخه صغیر رجوع کند و از آنچه در صغیر مشهود او شود از کبیر بداند و بخواند، و انت الكتاب المبین الذی با حرفه يظهر المضمّر،

→ برانگیخته میشود و خود بتهائی بعظمت يك امت درحالیکه دارای پرتوی شاهانه و رخساری پیامبرانه میباشد و این ابهت و بزرگواری او ازینروست که اول کسی است که موضوع بداء را اظهار نموده و بدان ایمان داشته.

۱ - خداوند بهیچ چیز همچون اعتقاد ببداء پرستیده نشده است.

۲ - اگر مردم میدانستند پادشاهی را که برای اعتقاد و باور داشتن بداء معین است، سخن گفتن در آنرا هرگز قطع نمیکردند.

شاهد این مدّعاست، و چنانکه عالم صغیر مشتمل بر ملک و ملکوت و جبروتست که عالم تن و خیال و عقل و روح باشد، همچنین عالم کبیر مشتمل بر این سه مرتبه است، و چنانکه خیال انسان صاحب دو روست، روئی بعالم تن و کثرات دارد و روئی بعالم روح و وحدت، و مدرکات او گاهی باعداد عالم تن و طبع است و گاهی بافاضه عالم روح و آنچه از حرکات و سکونات اختیاریّه از انسان صادر میشود، بعد از ادراک خیال و تصور و تصدیق اوست، همچنین خیال عالم کبیر صاحب دو روست، روئی بعالم طبع و کثرات و روئی بعالم جبروت و توحید دارد، و آنچه از جهت عالم ارواح بدون اعداد و استعداد عالم طبع فائض شود، لا محاله واقع شود در عالم کیان و از امور محتومه خواهد بود نه امور موقوفه، و اینهاست که تعلیم فرموده است خداوند بملائیکه و رسل خود، و اینهاست که تکذیب نخواهد کرد خود را و دروغ هم نخواهد گفت بملائیکه و رسل خود، و از آن روئی که بعالم طبع دارد، شروع و اسباب و معدّاتی که در عالم ماده حادث میشود، صورت آنها در خیال عالم کبیر نقش می‌بندد بطریق صعود، زیرا که در نزول و صعود هر دو صورکائنات قبل از وجود کونی و بعد از وجود کونی در خیال عالم کبیر حاصل میشود، و اینهاست امور موقوفه و اینهاست که تعلیم نکرده خداوند متعال بر رسل و ملائیکه خود، زیرا که بافاضه حق تعالی بدون اعداد عالم طبع و ماده نبوده، و از این جهت فرق دارد با آنها که بطریق نزول افاضه شده باشد بدون اعداد ماده، و بداء در اینهاست، بجهت اینکه خیال عالم کبیر چون خیال عالم صغیر ضیق دارد از اینکه احاطه بصور کثیره متناهیه یا غیر متناهیه نماید و چون ضیق دارد، تمام شروط و اسباب و معدّات و موانع از برای کائنات میشود که در او نقش نبندد، و از این جهت میشود که شروط و اسباب حادثه نقش بندد و موانع آنها نقش نبندد، یا بحسب ظاهر شروط و اسباب او حاصل باشد و موانع هنوز حاصل نشده باشد، و نبی وقت یا ولی وقت اتصال بخیال عالم کبیر یابد و صورت حادثه را در آن بیند و مانع او را ببیند، و بعد مانع را ببیند، آنوقت خبر دهد که فلان حادثه خواهد شد

یا میخواست حادث شود، و بداء شد برای حق تعالی شانه، و گاهی میشود که شروط و اسباب حادثه ثبت شود و موانع هم ثبت شود، لکن نبی^۱ وقت که متصل شود از باب ضیق خیال بشری از احاطه^۲ بجمیع صور منقوشه در آن عالم اطلاع بر مانع نیابد و خبر دهد بوقوع حادثه، و بعد که واقع نشود، بگوید بداء شد برای خدا و علم این امور موقوفه من حیث انها موقوفه مخزن نیست در نزد خدا واحدی را بر آنها از این حیثیت اطلاع نیست، بخلاف امور محتومه که بدون سبق اعداد ماده^۳ فایض میشود بر عقول و نفوس کلیه و جزئی که اصناف ملائکه باشند، و بر رسل بواسطه ملائکه یا بواسطه اتصال بملکوت.

و تردّد هم در همین عالم مثال است که امور مسبوقه باعداد ماده^۴، دو امر از آنها که مخالف و ضد یکدیگرند، شروط و اعداد هر دو امر بطریق تکافو در ملکوت ثابت میشود، و گاهی شروط و اعداد یکی غالب و گاهی از دیگری، مثل خیال انسانی که گاهی امری را تصور میکند که بکند و گاهی خلاف آن امر را، و تغییرات قضا و قدر الهی مثل تبدیل سی سال بسه سال عمر و عکس آن، و رفع بلایا، و سعه عیش بتصدقات و مواصلات ارحام و تضرات و ابتهالات، تمام در همین خیال عالم کبیر است، و لازم نمیآید از نسبت بداء و تردّد و تغییر بخیال عالم کبیر، تغییر در ذات حق تعالی، زیرا که از مقام ذات تا مقام خیال چندین مرتبه فاصله است، چنانکه از نسبت دادن تغییر و تبدیل بانسان لازم نمیآید تغییر در ذات حق، بلکه اینها تمام تغییر در مقام فعل است، و همچنین لازم نمیآید اتصاف حق بجهل یا عاجز زیرا که این بداء و تردّد مسبوق است بعلم حق تعالی بوقوع اینها و محو ثابت و اثبات غیر او و صحت نسبت اینها بخداوند متعال، از اینست که حق تعالی قوام جمله عوالم و فعلیت اخیر^۵ جمله موجودات است.

و بیشتر دانسته شد که آنچه بر مجرای طبیعی از انسان صغیر صادر شود، نسبت او بجان انسان اولی است، و همچنین آنچه از انسان کبیر صادر شود، نسبت او بجان انسان کبیر اولی است، و از اخبار معلوم میشود که هیچ پیغمبر، پیغمبر

نشد مگر بعد از اقرار بیداء برای خدا، و در خبریکه پیش ذکر شد اینست که: عبدالمطلب اول کسی است که قائل بیداء شده است، پس مراد اینست که جمیع انبیاء علیهم السلام از باب مشاهده خود اقرار میداشتند که ترك تقدیر اوّل، و ابداء تقدیر دیگر هست در عالم غیب، امّا کیفیت او را بتحقیق بدانند که نقص و جهل و عجزی بر خدا لازم نیاید خاصّه عبدالمطلب بود، و همچنین معنی اخباریکه در باب بیداء مذکور است در کتاب کافی از آنچه ذکر کردیم بتحقیق فهمیده میشود.

در بیان اینکه افعال حق تعالی در عالم کیان مسبوق است
فصل هفتم
بمبادی سبعة بوجهی، و بمبادی خمسة بوجهی: بدانکه حق

تعالی شأنه غیب مطلق بود که بهیچوجه خبر و اثری از او نبود، چون معروفیت را خواست، خلقی را خلق کرد که خود را بر خلق خود ظاهر گرداند، و اوّل ظهور آن حضرت مقام فعل بود که از آن باضافه اشراقیه و مقام معروفیت و نفس - الرحمان و حقیقت مجدیّه و ولایت کبری باعتبارات تعبیر کنند، و چون مشیت انسان اوّل مرتبه مراتب مترتبه و مسببه از علم است، در حق تعالی شأنه اول مرتبه ای که مسبب از علم شده است که مقام ظهور اول باشد و مقام فعل نه مقام منفعل، از آن تعبیر بمشیت کرده اند، و چون اراده بعد از مشیت است که کمال عزیمت باشد از مرتبه ثانیّه که مقام عقول و نفوس کلیه باشد، تعبیر باراده کرده اند و چون اندازه گیری بنحو جزئی نیست مگر بعد از اراده از مقام ثالث که عالم مثال باشد، بقدر تعبیر کرده اند که اندازه گیری همه چیز در آن عالم است و چون بعد از اندازه گیری ایجاب فعل است و تهیه اسباب و تدارك انجام است از مرتبه رابع که عالم برزخ باشد، بقضا که بمعنی انجام دادنست تعبیر کرده اند، و گاهی بایجاب نیز تعبیر کنند، و چون در خامس مرتبه فعل انسان در عالم عین صورت میگیرد، از مرتبه خامس که آن صورت گرفتن در عالم کیان باشد باهضاء تعبیر کرده اند، و چون امضاء بمعنی اتمام عمل است و اتمام عمل بشروع کردن و زمانیات را طول دادن، بقدر اقتضای فعل زمان را و صور مادیات را منطبع گردانست در ماده، یا نقوش کائنات را ثبت

کردن در الواح عالیه است از امضاء گاهی در اخبار باذن و اجل و کتاب تعبیر شده است، و چون علم سابق بر مشیت در حق تعالی عین ذات و فاعل فعل است، لهذا علم را از مقدمات در اخبار نشمرده اند، بخلاف انسان که علم او غیر ذات و از مقدمات فعل است، و از این بیان که کردیم مستفاد میشود معانی اخباریکه در آخر باب بداء، و باب اینکه نیست هیچ چیز مگر بمقدمات سببه در کافی مذکور است.

فصل هشتم

در بیان جبر و قدر و امر بین الامرین : فی الکافی عن
ایبعبالله علیه السلام، انه قیل له، اجبر الله العباد علی المعاصی؟

قال لا! قیل ففوض الیهم الامر؟ قال لا! قیل فماذا؟ قال لطف من ربك بین ذلك،^۱ و از جناب صادق علیه السلام مأثور است که کسی عرض کرد مجبور گردانیده است خداوند بندگان خود را بر معاصی؟ فرمود خداوند عادل تر است از اینکه اجبار کند بر معاصی ثم یعذب بهم علیها، عرض کرد که تفویض کرده است امر افعال عباد را بخود عباد؟ فرمود اگر تفویض کرده بود، بعباد امر و نهی نمیکرد ایشان را، عرض کرد که در میانه این دو منزله دیگر هست؟ فرمود بلی، در میانه این دو منزله ایست که واسعتر است از مابین آسمان و زمین.

بدانکه مسئله جبر و قدر و امر بین الامرین در مقام علم، محتاج بیان مقدمات چند است، و آن مقدمات اصالت وجود است و وحدت حقیقت آن و اشتراك آن میانه جمیع حصص وجود، نحو اشتراکی که چون خود وجود مجهول الکنه است، اگر چه مثل و شبیه از برای حقیقت وجود نیست چون مرتبه اعلاى او که واجب الوجود است، لکن مثل از برای او میتواند باشد که فرمود، والله المثل الاعلی، و مثلی نزدیکتر از برای حقیقت وجود از جان انسان نیست که آینه سراپا نمای

۱ - از امام سؤال شد، آیا خداوند بندگان را در معصیت مجبور نموده است؟

فرمود، نه! پرسید، پس امر را بآنان واگذار فرموده؟ فرمود، نه! گفت پس کار چگونه است؟ فرمود، پروردگار تو در میانه این دو مراقت فرموده.

حقیقت وجود است، چرا که جان انسان چون حقیقت وجود در مملکت صغیر يك حقیقت است، که هیچ کس نمیتواند بگوید که يك انسان دو جان دارد، و منشأ آثار انسانی غیر جان نیست که مشهود است که دیدن و شنیدن و بوئیدن و چشیدن و رفتن و زدن و غیر اینها را تماماً بجان انسان نسبت میدهند، و در تمام قوی و مدارك و اعضاء هست که هیچ کس نتواند بگوید که ذره‌ای از ذرات اعضاء و جوارح و قوی و مدارك از جان خالی است، بهمین طریق حقیقت وجود و مرتبه و وجوب نسبت بسایر اعضاء وجود، حدیث شریفی که فرمود: داخل در اشیاء است نه بممازجه و خارج از اشیاء است نه بمزایله « بر همین دلالت دارد، و نعم ماقیل :

تویك چیزی ولی چندین هزاری دلیل از خویش روشن تر نداری

مقدمه دیگر اینست که فاعلیت بشأن فاعل است بشأن منفعل، و اینهم باید معلوم شود که فاعلیت حق تعالی شأنه امریست حقیقی نه اضافه اعتباری، و آن فاعلیت عین مقام مشیت است که باضافه اشراقیه حق تعالی تعبیر میشود، و آن مشیت نیست مگر ظهور فاعل و دلیل بر این مطلب اینست که فاعلیت و منفعلیت متضایفند و متضایفان از هم منفك نشوند در ذهن و در خارج، و عالم ملکوت نسبت بملك چون ذهن انسانست نسبت بتن او، پس هرگاه منفعل در عالم ملك باشد، باید فاعل من حیث انه فاعل در عالم ملك باشد والا لازم آید انفكك متضایفین، و از اینجا معلوم میشود صدق قول آنها که میگویند: بسیط الحقیقة كل الاشياء، بجهت اینکه بسیط الحقیقة اسم مقام ظهور حق و مقام فعل حق است و هیچ چیز نیست که خالی از فعل حق باشد و غیر فعل حق تعالی باشد.

مقدمه دیگر اینست که فعل فاعل نسبت بقوابل اختلاف پیدا میکند بضعف و شدت، نظر کن در سطوح مختلفه و آئینه‌های مختلفه و شیشه‌های مثلثونه که شعاع آفتاب يك حقیقت است و از بعضی نفوذ میکند و در خلف آن نور آفتاب تابش میکند، و از بعضی نفوذ نمیکند و خلف آنها تاریك میماند، و آن سطوحی که نور آفتاب در آنها نفوذ میکند در خلف آنها باعتبار صفا و کدورت آنها بشدت

و ضعف تابش میکند، تا بجائی میرسد شدت آن نور که آثارش از اصل زیاده میشود بحیثیتی که کار آتش میکند در حرارت و در روشنائی برتر از اصل نور میشود و در خلف شیشه‌های متلو نه برنگهای مختلف نمایش میکند، با اینکه فاعل کل يك حقیقت است که نور باشد و هیچیک از این انوار مختلفه از حقیقت نور خالی نیست، و تمام این آثار مختلفه آثار نور است و اختلاف آنها با یکدیگر، و اختلاف کل آنها با حقیقت نور نیست مگر از جهت اختلاف ماده و چنانکه انوار خلف شیشه‌ها از آفتابست و همچنین الوان مختلفه خلف شیشه‌ها، همچنین انوار وجودیه فایضه از نور حقیقی صادر از نور الانوار است، و همچنین نقائص و حدود این انوار فائضه صادر است از نور الانوار، نهایت اینست که میتوان گفت که این حدود نقائص و الوان از شیشه‌هاست یا نسبت آنها بشیشه‌ها اولی است.

چون این مطلب معلوم شد، معلوم میشود که تمام حرکات و سکانات موجودات منسوبست بحقیقت وجود، و نقائص و حدود حرکات و سکانات اگر چه از حقیقت وجود بواسطه قابلی که مواد باشد فائض است، لکن نسبت آنها بقوابل اولی است از نسبت آنها بفاعل، و حال انسان چون سایر موجوداتست، تفاوت باینست که انسان شعور بشعور دارد و اراده و اختیار او از روی شعور بشعور است بخلاف سایر موجودات، و حدیث شریف که فرمود: **تَوَافُلَانِي بَسِيئَاتُكَ هُنِي وَاَنَا اُولَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ**، این معنی را میفهماند.

مقدمه دیگر اینست که جبر جابری میخواهد و مجبوری، و باید اراده جابر بخلاف اراده مجبور باشد که جابر مجبور را بخلاف اراده مجبور، بر وفق اراده خود حرکت دهد، و این لازم دارد اثبانت و بینونت حق را از خلق بنحو بینونت عزله و مجوسیت را که قائل شدن باشد بدو مبدء و اینها میخواهند تو حیدمبدء کنند و تکثیر مبدء میشود، و از این جهت است که حدیث شریف، **الْقَدَرِيَّةُ مَجْرُوسُ هَذِهِ الْأَمَةِ**، را باینها نیز نسبت داده اند، و مسئله تفویض از این مقدمات استنباط میشود بطلان او را ساء، و اما تسخیر که گاهی توهم میشود که بنحو تسخیر باشد افعال عباد و حرکات موجودات چنانکه مدارك انسان

مسخّر نفس انسانست ، لکن تسخیر هم اثنینیت دارد بلکه امر اذق و الطّف از اینست ، و از این جهت فرمود که : لطف من الله بین ذلك یعنی نازک کاری و خورده کاری کرده است خدا میانه جبر و تفویض .

پس از این مقدمات معلوم میشود که جبر نیست و تفویض هم نیست ، بلکه امریست در میانه این دو ، و این بیان در مقام علم است ، اما در مقام حال و شهود پس معنی اینست که سالک راه خدا نباید حالش حال جبر باشد ، باین معنی که نباید مجذوب باشد که خودیت آن از نظر او رفته باشد و بهیچوجه او را اختیاری در فعل نباشد که در فعل خود چون شخص مجبور باشد ، و نباید حالش سلوک صرف باشد که بکلی اختیار از خود ببندد و خدا را و امر خدا را هیچ سببیت در فعل خود ندهد ، که حال اول انسان را ناقص میگذارد و کمال مترقب از او حاصل نمیشود ، و حال ثانی نمیگذارد که انسان هیچیک از کمالات انسانی را تحصیل نماید ، بلکه پیوسته باید حرارت جذب و شوق و درد او را گرم داشته باشد و بیروند سلوک تعدیل این حرارت نماید ، که بواسطه تعدیل حرارت جذب بیروند سلوک جمله کمالات انسانی او را حاصل گردد .

و حدیث شریف مأثور از جناب باقر علیه السلام ، و صادق علیه السلام در کافی ، که سائل عرض کرد که آیا بین جبر و قدر منزلهای هست ! فرمودند بلی و اسع تر از آنچه بین آسمان و زمین است ، دلالت بر این معنی دارد ، و وجه اینکه منزلت میانه سلوک صرف و جذب محض و اسع تر است از مسافت میانه آسمان و زمین ، اینست که بحسب تساوی حال جذب و سلوک و مراتب غلبه هر یک بر دیگری ، مراتب عدیده بلکه مراتب غیر متناهی پیدا میشود و اینست معنی حدیث بحسب مقام حال و شهود .

و اما حال مردم بحسب جبر و تفویض پس اینست که اغلب مردم بحسب حال چون اهل اعتزال ، خدا را از بندگان خدا معزول دانند و نیک و بد خود و سایرین را بر بندگان خدا شمارند و از این جهت زبان ملامت بر یکدیگر گشایند و هیچ عذر از هم نپذیرند ، و از حدیث شریف ، **لَوْ اطَّلَعْتُمْ عَلَى سِرِّ الْقَدْرِ لَا يَلُومُن أَحَدُكُمْ**

احداً^۱ ، در مقام حال خود هیچ نیابند ، و از این جهت که مولوی رحمه الله فرموده است :

در خرد جبر از قدر رسواتر است   زآنکه جبری حس خود را منکر است
زیرا که پیش حواس حیوانی هیچ فعل از فاعل انسانی تجاوز ندارد :

بیست مرده جنگ میکردی در آن   کت همی دادند پند آن دیگران
کی چنین گوید کسی کو 'مکره' است   چون چنین جنگد کسی کو بیره است
هر چه نفست خواست داری اختیار   هر چه عقلت خواست آری اضطرار

در بیان اینکه معرفت خدا برای ناقصین منحصر است در

فصل نهم

معرفت امام بشری من حیث انّه امام ، و برای متوسطین
در معرفت امام بالنورانیة و در معرفت صفات خدا که اثر آنها را در وجود خود
بواسطه معرفت امام و متابعت او بیابند ، و از برای منتهین در معرفت مقام ظهور حق
در هنگامی که عارف و معرفتی در میانه نباشد ، و در بیان اینکه طاعت خدا نیست
مکر اطاعت امام تا کمال مترقب از انسان حاصل نشده .

بدانکه انسان چون درختی است که اگر پیوند نخورد میوه او یا تلخ است و
هیچ بکار نیاید ، یا تلخ نیست و لکن بد طعم و عقص و تند است که انتفاع بآن میسر
نیست ، و میوه شیرین انسان سیر بر ملکوت و عبور از جبروت و اتصال بلاهوت است ،
و بعبارة اخری میوه انسان معرفت مراتب و درجات خداست که اول مرتبه آن معرفت
او است در مظاهر بشری ، و ثانی مراتب او معرفت آثار و صفات حق است در وجود خود ، و اول
مقام علم تقلید است ، و ثانی مقام اول علم تحقیقی است ، و ثالث مراتب او معرفت
او است در مظاهر ملکوتی که اول مقام ظهور حضرت قائم عیج باشد در عالم صغیر
و معرفت علی علیه السلام بالنورانیة کنایه از آنست . و از این معرفت تعبیر کنند بحضور
و سکینه و فکر ، و رابع مراتب معرفت او است در مظاهر جبروتی ، و هریک از مراتب
را عرض عرضی است که از حساب حساب بیرونست ، و از جهت اشاره باین ثمره و این

مراتب فرمود خداوند متعال : **و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون**^۱ و چون ثمره عبادت بمراتبها مراتب معرفت است ، تفسیر کرده اند عبادت را در اینجا بمعرفت ، و این ثمره از وجود انسانی حاصل نگردد مگر بعد از آنکه پیوند شجره ملکوتی شیرین بر درخت وجود انسانی زده شود و آن پیوند را تربیت کنند و شاخهای تلخ وجود بشری را قطع کنند و بخشکانند ، و این پیوند ملکوتی بر شجره وجود انسان زده نشود مگر بعد از اتصال بدن ملکی انسان ببدن ملکی امام که در گرفته و مغلوب بدن ملکوتی شده است ، بکیفیت مقرر و شروط معهوده که از آن تعبیر بیعت کنند ، و از این جهت بود که از زمان آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ تا زمان خاتم وَاللَّهُ سَعَدَ این بیعت و این پیوند زدن جاری بوده ، و از جهت اینکه بدن امام در گرفته بملکوت ، و ملکوت در گرفته بنور خدا است و از اتصال ببدن ملکی امام پیوند ملکوتی بر وجود انسان میخورد

فرمود : **ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم**^۲ ، یعنی هنگام بیعت ، تو در میان نیستی و بیعت با خداست و بس ، و دست خداست در روی دست آنها نه دست تو ، و آن پیوند که بر وجود انسان میخورد صورت ملکوتی امام است که در دل انسان داخل و متصل بوجود انسان میشود ، و همان پیوند فعلیت اخیره انسان میشود و از جهت همین پیوند است که ابوت و بنوت بشری انفصال ماده پسر است از ماده پدر ، در ابوت و بنوت روحانی و ملکوتی انفصال صورت اخیره پسر است از صورت ملکوتی پدر ، و تفاوت این نسبت با آن نسبت مثل تفاوت روح است با جسم ، و چون این پیوند از شجره ملکوتیه است هرگاه تربیت شود که از زیر شاخهای تلخ نفس بیرون آید بتدریج جذب صفات ملکوتیین نماید ، و چون

۱ - سوره ذاریات آیه ۵۶ و ما خلق جن و انس را نیا فریدیم مگر برای اینکه پرستش کنند مرا .

۲ - سوره فتح آیه ۱۰ ای رسول مؤمنانیکه با تو بیعت کردند بحقیقت با خدا بیعت کردند دست خدا است بالای دست آنها .

صفات ملکوتیین صفات خداست شناسای صفات خدا شود سالک راه خدا در وجود خود، و آنوقت که پیوند قوت گیرد که بکلی شاخ و بال شجرهٔ نفس را بخشکند که حجاب نشوند او را، بصورت شیخ سالک ظاهر شود بر خود سالک، و بتدریج در این ظهور بجائی رسد که افعال و صفات خود را از همان صورت شیخ ببیند، بلکه اراده و اختیار خود را در میان نبیند، و اینجامقام جبر برای او پیدا شود، و از همین جهت که معرفت خدا و صفات خدا و اسماء الهی در مظاهر و بدون مظاهر بغیر اتصال بامام بشری حاصل نمیشود، بلکه در اول امر و اوسط امر معرفت خدا نیست مگر معرفت امام ملکى من حیث انّه امام، و معرفت صورت ملکوتیهٔ امام، وارد شده است اخبار بسیار باین مضمون که، بندهٔ خدا هر قدر عبادت کند از او مقبول نخواهد بود بدون ولایت علی علیه السلام یا بدون ولایت ولّی امر، و اخبار بسیار وارد شده است باختلاف لفظ باین مضمون که: **بناعرف الله**، چه معنی خبر این باشد که بمعرفت ما شناخته شده است خدا، یا به بیعت کردن با ما شناخته شده است خدا، یا سبب اتصال با ما و قبول ولایت ما شناخته شده است خدا، یا معرفت ما عین معرفت خداست، و اخبار بسیار با تفسیر الفاظ وارد شده است باین مضمون که، معرفت خدا اینست که بشناسی امام زمان را، و اخبار بسیار وارد شده است باین مضمون که، خداوند هیچ عملی را قبول نمیکند مگر **بمعرفتنا**، و چون این پیوند ولایت اگر فاسد نشود و نخشکد تا مادام که در وجود انسانست هر چه کند انسان از آن فعلیتی حاصل میشود که آن فعلیت قوهٔ آن پیوند میشود، دربارهٔ اینهاست، **یبدل الله سیئاتهم حسنات و لنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون** ^۱.

و چون عبادت خدا بدون معرفت خدا که معرفت ولّی امر باشد واقع نمیشود و در اخبار بسیار باین مضمون وارد شده است که: **بعبادتنا عبد الله**، چه معنی این

۱ - سورة فرقان آیه ۷۰ و نحل آیه ۹۶ خدا گناهان آنان را بدل بثواب گرداند و

بسی بهتر از این اعمال نیکشان بآنها پاداش عطا میکند.

باشد که بعبادت کردن و اطاعت کردن ما عبادت کرده میشود خدا، یا عبادت کردن خلق ما را عین عبادت خداست که فرمود: **مَنْ يَطْعُ الرِّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ**، 'میشود معنی این خبر این باشد که عبادت خدا که خالص است و مشوب نیست منحصر است است در عبادت ما، و دیگران عبادت خدا میکنند بتوسط حجب در مظاهر یا بقصود و اغراض، و چون ولایت امام بیعت کردن با او رافع حجابست نه قبول رسالت اگر چه بیعت کردن عامّه باشد، در کافی از جناب باقر علیه السلام مرویست که: بماعبادت کرده شده است خدا و بماشناخته شده است خدا و بماتو حید شده است خدا، و محمد وآله و سلم حجاب خداست تبارک و تعالی، یعنی محمد وآله و سلم واسطه میانه حق و خلق که هر کس هر چه خواهد از خدا، باید چنگ بدامن محمد وآله و سلم زند، یا محمد وآله و سلم من حیث رسالت حجابست که از محض قبول رسالت اگر چه بیعت کردن باشد معرفت و توحید و عبادت خدا حاصل نمیشود، مگر وقتی که قبول ولایت محمد وآله و سلم را از حیثیت ولایت کند انسان بیعت ثابیه که بیعت خاصه و لویه باشد، و از این جهت فرمود که: اگر بنده خدا عبادت کند خدا را هفتاد سال در تحت میزاب و از برای او ولایت و لئی امر نباشد بر رو در آتش جهنم اندازد او را خدا و این استثنا ندارد که غیر از کسانی که قبول رسالت محمد وآله و سلم کرده اند، بلکه شامل است آنها را و غیر آنها را، و از این جهت سایر فرق اسلام را غیر مقبول الطاعة میدانیم، یعنی بواسطه قبول رسالت انسان از حجب نفسانی بیرون نمی آید که رسالت باید همه چیز را در پرده داشته باشد، و فرموده حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله که: **مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ**، اشاره بحیثیت ولایت است.

فصل دهم

در بیان اینکه هدایت و سعادت از جانب خداست و بنده را هیچ مدخلیتی نیست در آن سوای اعداد و استعداد:

بدانکه مورد متضادات که سعادت و شقاوت و هدایت و ضلالت و رضا و سخط

و ملایم و ناملایم باشد عالم مواد^۱ است، و اما غیر این عالم که ملکوت و جبروت باشد اهل آنها، کل له مقام معلوم لای تجاوزونه حتی يتصور له ورود المتضادات المتعاقبات،^۱ و عالم ملکوت یعنی بواسطه تعلق بمادیات در آنها راه مییابد متضادات نه مثل عالم کیان، و در عالم کیان هم متضادات اختیاریه ارادیه مختص است بانسان، و سایر موالید از آنها بی خبر و بی بهره اند اگر چه مورد متضادات غیر اختیاریه میباشند، و بعضی از حیوانات مورد بعض متضادات اختیاریه شوند، لکن شعور بشعور خود ندارند و ملایمات و ناملایمات حیوانیه و انسانیه آنچه شوب و جود در آنها باشد مفیض آنها غیر حق تعالی نخواهد بود، و آنچه شوب نقص و عدم در آن باشد از حیثیت نقص و عدم بماده راجع است و حاجت بمفیض و فاعل ندارد مگر از حیثیت شوب و جود و از آن حیثیت محتاج است بفاعل و فاعل غیر حق نیست، و از حیثیت نقص و عدم محتاج بفاعل نیست مگر بالعرض، و آنچه وجودیست و شر^۲ مینماید اگر چه معمول بالذاتست، لکن مقصود بالذات نیست، مقصود بالذات خیریست که این شر^۳ لازم آنست، پس فاعل شرور و خیرات حق است تعالی شانه، لکن فاعل خیرات بالذات و فاعل شرور بالعرض، چه فاعلیت حق تعالی بالعرض باشد و چه مقصود بودن او بالعرض باشد، و چون استعداد و حدود ماده سبب میشود ورود نقائص و ناملایمات را اگر چه فاعل حق باشد، پس نقائص را بقوایل نسبت دادن اولی است، بخلاف وجودات کمالیه و از این جهت فرمودند، تو اولائی بسیئات خود از من و من اولایم بحسنات تواز تو، و بجهت تقریب برای تصویر خیال، نیکو مثلی است آفتابیکه از شیشه های متلون تابش کند، بجهت اینکه نورانیت آن اشعه خلف شیشه ها از آفتابست و نمیتوان گفت از شیشه هاست، و حدود و کدورت و تلون شعاعها اگر چه بواسطه نور آفتاب در خلف شیشه ها وجود

۱ - هر یک را مقام و جایگاه معلوم است که از آن تجاوز نمی نمایند، تا تصور پیدایش و گرایش مخالف یا ضدی در میان باشد.

گرفته است، لکن نسبت آنها بنور آفتاب قبیح است، مگر بالعرض، و نسبت آنها بشیشه‌ها و حدود و تلون آنها صحیح است، چنانکه نسبت نورانیت را بشیشه‌ها میتوان داد لکن بآفتاب نسبت آنها بهتر و اولی است.

پس هدایت و سعادت چون نورانیت آفتاب خلف شیشه‌هاست که مفیض آنها آفتابست و ضلالت و شقاوت چون حدود و الوان و کدورت آن نور است اگرچه مظهر و مفیض آنها آفتابست، لکن نسبت آنها بشیشه‌ها بهتر است، پس صحیح است که خالق خیر و شر خداست و صحیح است که نسبت شرور بقابل اولی، و نسبت خیرات بفاعل اولی است، و لکن در افاضه نور هدایت و کدورت ضلالت اعداد ماده و استعداد قابل را مدخلیتی هست، و این اعداد ماده مثل اینست که شیشه‌ها را مهاذی آفتاب بدارند و جمله اوصاف کمال و افعال نیک مثل سعادت و هدایت است، و جمله اوصاف و افعال بد مثل شقاوت و ضلالت است، کسی عرض کرد بخدمت حضرت صادق علیه السلام که، میخوانیم مردم را بسوی این امر، فرمودند نخوانید کسی را که خدا هرگاه اراده خیر کند برای بنده‌ای امر میکند ملکی را که گردن او را بگیرد و او را داخل این امر کند چه با رغبت او یا کراهت او. و باین مضمون با اختلاف لفظ اخبار بسیار وارد شده است.

باب چهارم

در بیان وجوب بودن خلفای الهی در میانه خلق و در روی زمین و
در بیان اوصاف آنها و وجوب پیروی خلق آنها را .

فصل اول

در بیان وجوب بودن خلفای الهی در میانه خلق : بدانکه
انسان را خداوند منان خلق کرده است صاحب دورو ،
روئی بسوی خلق که بآن رو تدبیر معیشت خود تواند نماید و از راه مدارك ظاهره ،
ادراك مدركات دنیویّه نماید و از انقلابات آنها عبرت گیرد و در صدد تقویت روی
دیگر برآید ، و روئی بجانب آخرت و خدا ، که بآن رو انس گیرد بامور آخرت
و تکمیل معاد خود بآن رو کند ، و برای هر يك از این دو رو مداركى قرار داده که
مدركات هر دو عالم را تواند ادراك نماید ، و از مدركات هر يك از مدارك لذت برد ،
تا شوق مرتبه حیوانی انسان را بمدركات دنیویّه باقی و در این بقا استكمال جهت
اخروی نماید و شوق مدركات اخروی نیز باقی باشد ، که بکلی بر مدركات دنیوی
و حیوانی واقف نشود ، و گاهی بجانب آخرت و مدركات آن نگاهی میکرده باشد ،
و او را بواسطه خواب و بیداری بهر دو عالم راه نمود ، اگرچه بحسب مقام علم
بآخرت در بیداری نیز راه نمود چنانکه بعضی انبیاء و اولیاء را بحسب مقام شهود در
بیداری راه نمود ، و چون غایت خلقت عالم عود انسانست بآخرت که معلوم و مشهود
است که برای هیچ مولودی در دنیا بقانیست و آنچه از عناصر اربعه متکون میشود
روزی متلاشی شود ، و چون ملکوت از آخرت مشتمل بر دو عالم است ، عالم جنّ و شیاطین
و در این عالم است جحیم و نیران و عذاب و آلام ، و این عالم است مقرّ ارواح

خبیثه و دار معذّبین . و عالم ملائکه و ارواح طیّبه و این عالم است دار سرور و در اینست جنّات نعیم ، و چون بعد از موت رجوع انسان بیکی از این دو عالم است و معلوم نیست که بکدام يك از این دو عالم خواهد رفت ، و دفع ضرر مظنون بحکم عقل لازم ، و هیچ کس بعقل جزوی خود نمیداند که چه باید کند؟ که از دارعذاب نجات و بدار ثواب رجوع کند؟ ! پس کسی باید که از او بیاموزند ، آنچه مایه نجات و باعث ثواب باشد .

و چون معلوم شد که حق تعالی مشهود نمیشود و ملائکه نیز مشهود نمیشوند ، که آنها ملکوتی و مدارك انسانی دراول امر ملکی و مدارك ملکوتی انسان تا تکمیل نشده قوّه ادراك ملکوتی ندارد در بیداری ، که اگر ادراك کند بمدارك ملکی یا مدارك ملکوتی در بیداری ، یا هلاک شود یا دیوانه گردد ، و طریقه تکمیل مدارك ملکوتی را بقول جزئیّه ادراك نتوان کرد ، پس کسی باید که طریقه تکمیل مدارك ملکوتی را از او بیاموزد ، و کسیکه راه نجات از دار عذاب و طریق رفتن بدار ثواب را بداند و تکمیل مدارك اخرویه تواند ، نیست مگر آن کس که مدارك اخرویه و دنیویه را تکمیل کرده باشد ، که بمدارك اخرویه امور اخرویه را ادراك تواند کند و بمدارك دنیویه معاشرت با کثرات را متحمل شود و آن نیست مگر پیغمبر که بوحی و تحدیث ملك بیاموزد ، که اگر چنین کسی نباشد غایت خلقت باطل شود و خلقت انسان بلکه جمیع عالم لغو باشد ، و لغو بر حکیم روا نباشد ، بلکه اگر چنین کسی نباشد ظلم بر خداوند لازم آید و حجت خدا بر خلق ناتمام ماند ، و خلق را خواهد رسید که بگویند ، ندانستیم ! و طلب کردیم ! و ندیدیم کسی را که از او بیاموزیم ! و اگر بندرت کسی باشد که بجذبّه الهی اتصال بملکوت علیا پیدا کند و تکمیل مدارك اخرویه او شود ، نادر باشد و نادر را حکمی نیست ، علاوه بر آنکه نادر حکم ندارد تکمیل غیر از او نیاید ، و جمله وجوهی که در فصل ازوم بودن عالم الهی در میانه خلق گذشت در اینجا نیز جاریست .

و خلفای الهی که در میانه خلق برای تکمیل خلق میباشند ، یا برای تکمیل

قلب و بیان احکام قالبی میباشد ، و اینها پیغمبر اند که شأن آنها اینست که قالب و تن انسان که بواسطه ضروریات معاش از حرکت کردن در طلب مایحتاج و دفع مضار ناچار است باصلاح آورند و حرکاتی که او را ضرر دهد در معاد و معاش او از آنها منع کند ، و حرکات و سکنا تی که آنها را نفع بخشد در معاد و معاش او بآنها امر کند ، و بعبارة آخری شأن آنها اینست که خلق را از وقوف بر آب و علف دنیا بترسانند و از این بیشه پرسباج و غیلان برمانند . و یا اولیائند که شأن آنها اینست که راه خلاص از چنگ غیلان این بیشه نشان دهند ، و آنچه در رفتن بسوی معاد بحسب قلب لازم دارند بآنها بیاموزند ، و چون مقصود از رسالت اینست که گفتگوی آخرت و ذکر عذاب و ثواب گوشزد مردم شود ، که مردم بکلی بر صورت دنیا توقف نکرده در طلب نجات عقبی بر آیند ، خداوند متعال در قرون عدیده بیک رسول اکتفا میکرده ، زیرا که پیروان آن رسول صیت ملت را بخلق میرسانیدند ، قرناً بعد قرن ، و این آوازه بلند میبود در سالهای بسیار .

و اما ولایت پس چون مقصود از او دلالت کردن بسوی خداست از طریق قلب ، و این دلالت بآوازه رسالت حاصل نمیشود بلکه هر کسی را دلیلی باید که او را از طریق قلب دلالت کند بسوی خدا ، و تا بنی نوع آدم در عالم باشد این دلالت باید باشد ، پس در هر قرن که آدم بوده و باشد هدایت کننده باید باشد و بعبارة آخری رسالت و بیعت عامه ، شاخ و بال شجره تلخ وجود و سورت هواهای نفس را شکستن است ، و ولایت پیوند درخت شیرین الهی زدن است ، و این شاخ و بال را هر کس تواند زند ، لکن پیوند درخت شیرین را زدن ، درخت شیرین الهی باید باشد تا پیوند را تواند زند ، و بعبارة آخری بیعت عامه نبوی داخل دائرة اسلام گردنست تا سهولت و لژی امر تواند مستعدین پیوند ولایت را پیوند زند بیعت خاصه ولوی ، پس باید پیوند زننده و درخت شیرین الهی که ولژی امر است در میانه خلق باشد ، و آیه وافی دلاله : **انما انت منذر و لكل قوم هاد**^۱ ، باین مطلب اشاره دارد ، و

در کافی در خبری از جناب صادق علیه السلام است که فرمود در جواب زندقی که سؤال کرد از برهان اثبات انبیاء علیهم السلام، که ما ثابت کرده ایم که خالق داریم و آن خالق حکیم است و مرتبه او متعالی است از خلق، بحیثیتی که امکان ندارد برای خلق مشاهده کردن و محاجّه کردن با او، پس بمقتضای حکمت او ثابت میشود که باید او در میانه خلق سفرائی داشته باشد، که از جانب او بخلق برسانند آنچه تکلیف آنهاست و آنها را راهنمایی کنند بر مصالح و منافع آنها و بر آنچه زیست آنها در آنست و در ترک آن فناء ایشانست، پس ثابت میشود امرکننده ها و نهی کننده ها، از جانب خدا، و ایشانند انبیاء علیهم السلام که مؤدب شده اند بحکمت و فرستاده شده اند بحکمت، و مشارکند با خلق در عین اینکه ممتازند از آنها بحکمت، و این برهان اقتضا دارد که در هر عصر این کس باشد، چه نبی باشد و چه خلیفه نبی، و در خبر دیگر در همین کافی است که، راوی عرض کرد بخدمت جناب صادق علیه السلام که بمردم میگفتم، که میدانید که رسول خدا حجّت بر خلق است؟ میگفتند بلی، میگفتم که بعد از رسول خدا کیست حجّت بر خلق؟ گفتند قرآن، پس نظر کردم در قرآن دیدم که بهمین قرآن مرّجئه و قدّریّه و زندقه می کنند بحیثیتی که غالب میشوند بر صاحبان علم! پس دانستم که قرآن حجّت نیست مگر بقیّمی و نظر کردم دیدم که هر کس که مدّعی علم قرآن شده است، مدّعی تمام علم قرآن نشده است، و علی علیه السلام مدّعی تمام علم قرآن شده است، از اینجا دانستم که علی علیه السلام قیّم قرآنست و او است حجّت بر خلق و هر چه او گوید در قرآن پس او حقّ است.

فصل دوم

در بیان وجوب بودن خلفای الهی در روی زمین: بدانکه

انسان صغیر نسخه مختصر انسان کبیر است، پس هر چه

خواهی در انسان کبیر تصوّر نمائی بانسان صغیر رجوع کن و بعد در انسان کبیر ادراک نما، و چنانکه خلقت انسان صغیر بوضعی است که مقام غیبی دارد که از آن تعبیر بجان و عقل و روح میکند باعتبارات مختلفه و آن مقام غیب را در عالم

تن که عالم شهادت انسانیست ، ظهوریست که بی ظهور او در عالم شهادت تن را يك آن بقا نیست بلکه تمام اجزاء و مدارك او بدون ظهور این جان باطل و فرو رفته در غور تن خواهد بود ، و او را مظهریست در عالم تن که او قلب است که اگر این قلب صنوبری در تن نباشد مثل اینکه جان نباشد ، و تن و اجزاء تن باطل و هالك خواهد بود .

همچنین انسان کبیر لازم خلقت او جانست ، که از او بعقل کل و نفس کل تعبیر کنند ، و این جان را در عالم شهادت ظهور و مظهریست که اگر ظهور و مظهری نباشد در این تن ، این تن فانی و متلاشی شود و اهل خود را فرو برد و اهل خود را باضطراب اندازد و مظهر آن جان کلی در تن این عالم امام است بهیکل بشری ، پس اگر هیکل بشری امام نباشد زمین را بقائی نباشد و اهلش را فرو برد و باضطراب اندازد ، و از این جهت در اخبار بسیار از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است که : اگر امام یا حجّت در روی زمین نباشد زمین اهلش را فرو برد یا باضطراب اندازد و در بعض اخبار است : قسم بخدا که او نگذاشته است خداوند هیچ زمینی را از زمانیکه قبض روح آدم علیه السلام کرده است ، مگر اینکه در آن زمین امامی بوده که راه میبردند مردم بواسطه آن امام بسوی خدا ، و او حجّت خدا میبود بر خلق ، و باقی هم نخواهد گذاشت زمینی را بغیر امامی که حجّت باشد بر عباد . و در اخبار است که اگر امام ساعتی از روی زمین برداشته شود ، اهلش را باضطراب اندازد چنانکه مضطرب میسازد و در موج میاندازد دریا اهلش را . و آیات وارده باین مضمون که قرار داد در روی زمین کوههای بلند را بجهت کراحت داشتن اینکه شما را باضطراب اندازد ، اشاره بخلفاء الله است ، که بمنزلۀ قلب صنوبری بدن انسان کبیرند که اگر نباشند در روی زمین ، زمین و اهلش فرو روند بعدم . و در اخبار بسیار باین مضمون وارد است که ، اگر در روی زمین نباشد مگر دو نفر ، یکی از آن دو نفر حجّت خواهد بود بردیگری ، و در بعض اخبار اگر نباشد مگر دو نفر یکی امام خواهد بود . و همه اینها از همانست که ذکر شد ، که امام بحسب مقام

کلی خود که مقام عقول کلیّه باشد بمنزلهٔ جان عالم کبیر است ، و بحسب مقام ملکی و بشری خود بمنزلهٔ قلب صنوبری عالم جسمانی انسان صغیر است .

پس عزیزمن ، ملتفت باش که در زمان ظهور هیاکل بشریهٔ ائمهٔ هدی سلام الله علیهم اجمعین حجت خدا بر خلق و در روی زمین ، آن بزرگواران بودند ، و در زمان رحلت هر يك امر امامت منتهی میشد بدیگری ، تا رسید بحضرت قائم عجل الله فرجه که مصلحت وقت اقتضا نمود که چهرهٔ ولایت در حجاب غیبت مستور باشد ، اگر چه وجود آن بزرگوار در روی زمین خاصیت بقای ارض را می بخشد ، لکن حجت بر خلق تمام نمیشود ، و بجهت اتمام حجت چنانکه در بقاع ارض در زمان ظهور هیاکل بشریهٔ آن بزرگواران مشایخ روایت داشتند ، و مشایخ طریقت میگماشتند ، همچنین در زمان غیبت آن بزرگوار مشایخ روایت و مشایخ طریقت داشتند و خواهند داشت ، مشایخ روایت علماء اعلامند که شغل آنها ترویج احکام قالیهٔ خلق است و تبلیغ کردن احکام ، و مشایخ طریقت ، بزرگان طریقتند که شغل آنها ترویج احکام قلب و تبلیغ آنهاست ، و در زمان غیبت صغری مشایخ هر دو سلسله بخدمت آن بزرگوار میرسیدند و مایحتاج خود و خلق را سؤال مینمودند ، و با یکدیگر هم کمال الفت داشته ، یکدیگر را چنانکه باید تعظیم و تکریم مینمودند ، و بعد از غیبت کبری هر دو سلسله جاری بود و مشایخ هر دو سلسله باهم آمیزش و الفت داشتند ، و چون بتدریج در هر دو سلسله حق و باطل بهم آمیزش یافت و کسانی که پدران آنها شیعه بودند ، بخیال اینکه تشیع همان اقرار بولایت علی علیه السلام است خود را شیعه دانستند ، و لکن بطریقهٔ عامهٔ مشی مینمودند و آداب و احکام آنها را میآموختند ، و در میان شیعیان با اسم شیعه معروف میشدند ، و حال اینکه از تشیع نداشتند مگر اسم و بواسطهٔ ذکاوت تند و حفظ علوم عامه و آداب طریقت آنها خود را عالم یا شیخ طریق میشمردند ، و بتدریج با علمای شیعه و مشایخ طریقت آنها چون غامهٔ عمیاء عداوت برداشتند و حسد گرفتند ، و هر يك بصورت عالم شیعه و شیخ طریق آنها بودند و خود را از آنها میشمردند ، و حال اینکه هیچ بهره‌ای از تشیع و علوم آنها نداشتند ،

و بتدریج بواسطه حسد که داشتند در صدد رد آنها بر آمدند ، و دروغ بسیار بر آنها بستند و معایبی را که بری بودند از آنها ، بآنها نسبت دادند ، تا خورده خورده در میان متأخرین بعضی اینها شهرت گرفت ، و متأخرین نیز همان شهرت را مستند قرار دادند ، و بعلماء و مشایخ طریق بعضی چیزها را نسبت دادند که در واقع بری بودند از آنها ، و باین واسطه مذمت علماء را بباطالین از صوفیه دیدن خود قرار دادند ، و مذمت مشایخ طریق را متشبّهین بعلماء و بعضی از علماء حقه خوی خود گرفتند ، تا اینکه در میانه دو فرقه و دو سلسله بسیاری گمان مخالفت بردند ، و این دو فرقه را باهم مغایر و مخالف پنداشتند ، با اینکه محققین از این دو فرقه از اوّل حال تا بحال حاضر ، در کمال الفت و مهربانی و موافقت بودند و هر یک تعظیم و تکریم یکدیگر میکردند ، بلکه هر یک را اعتقاد این بود که بسوّر دیگری باید استشفاجست .

و اینهم گذشت که آنها که صاحب هر دو ریاست یعنی ریاست ملی و دینی هر دو بودند مقدم بودند بر کل ، و بعد از آنها صاحبان علم که ریاست ملت داشتند مقدم بودند بر صاحبان دین که پیشوائی طریق داشتند ، که شأن این دو فرقه نازله شأن حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام بود که حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولی العزم بود که کل خلق باید پیروی آن بزرگوار مینمودند و بمراتب عدیده افضل بود از حضرت خضر علیه السلام چه حضرت خضر علیه السلام یا پیغمبر نبود ، و مقام ولایت تنها راداشت چون مشایخ طریق ، یا اگر پیغمبر بود پیغمبر جزء بود ، لکن در مقام ولایت و شیخوخت طریق کامل تر بود از حضرت موسی علیه السلام و از جهت این کمال بود که حضرت موسی علیه السلام محتاج شد پیروی آن حضرت با اینکه در مقام علم ملت اکمل کل خلق مینمود ، و همچنین علماء ملت افاضند از علماء طریقت لکن با وجود همین ، در علم طریقت باید رجوع کنند بعلماء طریقت چنانکه علماء طریقت در علم ملت باید رجوع کنند بعلماء ملت ، و هر دو فرقه باین دو جهت حجّتند بر خلق ، و بر خلق است که در احکام ملت و قالب رجوع بعلماء ملت کنند ، و در علم طریقت و قلب رجوع بعلماء طریقت نمایند .

پس عزیز من ، اگر خواهی که از جمله اصحاب مکت باشی و در زمره ارباب دین محسوب شوی تا از مقام تقلید تجاوز نکرده ای در طلب عالم وقت خود بر آی و شیخ طریق خود را بجوی ، و آن کس را که بصفات عالم آل محمد وآله و سلم ببینی ، بصفاتیکه در فصل آتی ذکر خواهد شد ، خود را بر دامن ولای او آویز و احکام قالبی خود را از آن عالم اخذ کن که اگر بدون این اخذ و این تقلید عمل کنی از تو قبول نکنند ، بلکه اعمال ترا اگر چه همه اش نیک نماید بسوی تو رد کنند و ترا رهین آن اعمال نمایند ، و بمحض اخذ از عالم اکتفا مکن بلکه قبول ولایت او را نما که بدون قبول ولایت که بمنزله پیوند زدنست ، درخت تلخ وجود را هر چه کنی ثمره تلخ بار آورد ، و اگر قبول کنی ولایت را آنچه ریشه و شاخ این درخت تلخ آب و خاک از زمین وجود کشد بار شیرین بار آورد ، و از این جهت فرمود که : **الناصب زنی اوصالی** ،^۱ و درباره مؤمن فرمود : **لیجزیهم الله احسن ما كانوا یعملون** ،^۲

پس در هیچ حال از این پیوند که بر شجره وجود تو خورد غافل مباش و تا این پیوند بوجود تو نرسد آتی آسوده منشین که هر چه کنی زیان تو باشد ، و از جهت تنبیه بر حسن این پیوند است که فرمود : اگر بنده ای هفتاد سال بندگی کند در تحت میزاب که روزش را روزه دار و شبش را بعبادت بیدار باشد و نباشد او را ولایت ولی امر او که اشاره بهمین پیوند است ، **لا کبه الله علی منخریه فی النار** ، و بجهت تلویح بحسن این پیوند و قبح ترک این پیوند است که فرمود : خداوند حیا میکند از اینکه عذاب کند امتی را که دین بخدا آورند بقبول کردن امامت امام عادل را یعنی پیوند خوردن از شجره الهیه شیرینی که امام عادل باشد ، اگر چه آن امت در اعمال خود فجیره باشند ، و خداوند حیا نمیکند از اینکه عذاب کند امتی را که راه بخدا بجویند بواسطه امامت امام جائری ، یعنی پیوند شیرین از درخت شیرین الهی نخورده باشند ، اگر چه آن امت در اعمال خود نیکوکار باشند .

۱ - دشمن (اهل بیت) زنا کند یا نماز بخواند یکسان است .

۲ - سوره توبه آیه ۱۲۹ تا خدا بسیار بهتر از آنچه کرده اند اجر بآنها عطا فرماید

پس بدقت نظر کن و درخت شیرین الهی را بجو و بسبب اتصال باو درخت تلخ وجود خود را شیرین نما که از عذاب خدا ایمن باشی .

فصل سوم

در بیان مناقب عالم الهی و علائم او : بدانکه افراد انسان بقسمت اولی منقسم میشوند بدو قسم : يك صنف آنها پند که از درخت شیرین الهی پیوند خورده و بواسطه آن پیوند درخت وجود خود را ، الهی و شیرین کرده و این فرقه حکم اینها اینست که از اهل بهشتند مادام که آن پیوند را نخشکانیده باشند ، که مرتد فطری در این فرقه آنها میباشد که آن پیوند را خشکانیده باشند چنانکه مرتد فطری در فرقه دیگر آنها میباشد که استعداد پیوند خوردن را باطل کرده باشند ، که در هر دو ارتداد فطری عبارتست از بطلان ولایت فطری چه ولایت تکلیفی داشته باشند مثل آنها که پیوند ولایت خورده باشند ، و چه نداشته باشند مثل آنها که پیوند ولایت نخورده استعداد پیوند خوردن را باطل کرده باشند ، و این فرقه که پیوند ولایت خورده اند ، یا از مقام تقلید و استماع تجاوز نکرده اند ، و اینها را اصناف بسیار و اختلاف بی شمار ، ومع ذلك تمام آنها محکوم بنجات و از اهل بهشتند مادام که پیوند ولایت را نخشکانیده باشند ، و یا از مقام تقلید گذشته اند و فی الجمله اثر معلوم خود را بذوق و وجدان یا شهود و عیان ادراک نموده اند ، لکن از احتیاج بعالم وقت بیرون نرفته اند ، و این فرقه اگر چه اثر علم خود را در خود مییابند و کردار اینها از تقلید محض تجاوز کرده ، لکن از پیروی و نیازمندی تجاوز نکرده اند ، و در این حال اگر از شیخ وقت خود سر پیچند و بخود سری و خود رأیی بر آیند البته هلاک گردند ، بلکه باید پیوسته آنچه را بذوق یا در واقعه یا در منام بیابند بر شیخ وقت خود عرضه دارند ، تا شیخ وقت صحیح آنرا از سقیم و حق آنرا از باطل تمیز دهد ، و وجه صحت و سقم آنرا بر او اظهار دارد و یا از مقام پیروی گذشته و اتصال بعالم قدس یافته که عالم ملکوت باشد و اینها یا در همان عالم باقی و التفات بماوراء که کثرات باشد ندارند ، که مجذوبین باشند ، یا التفات بکثرات دارند و اذن و اجازه گرفته از عالم وقت ، چه اجازه روایت و چه

اجازه طریقت ، و اینها را باسم عالم و شیخ و متقی و حلیم و وصّی و سید میخواندند ، و گاهی شیخ روایت را عالم و شیخ طریقت را حلیم و متقی و صاحب هر دو اجازه را وصّی و سید میخواندند .

و اینها بندگان علماء بالله که مردم باید دست بدامن اینها زنند در اعمال قلبی و قلبی ، و تکلیف قلبی خود را از مشایخ روایت و احکام قلبی خود را از مشایخ طریقت اخذ کنند ، یا هر دو تکلیف را از اوصیاء که مشایخ روایت و طریقت هر دو هستند و ذوالریاستین میباشند و این بزرگواران را مراتب و درجات بشمار و بحسب امّات میرسد صد و بیست و چهار هزار که از آنها در اخبار بمراتب انبیاء و علیهم السلام اشعار نموده اند .

و صنف دوم آنها بندگان که پیوند درخت الهی بآنها نرسیده و اینها بدو قسم منقسم میشوند : قسمی که فطرت اسلام را باطل کرده یعنی استعداد پیوند ولایت را باطل کرده اند ، و اینها بندگان مرتد فطری چنانکه گذشت و اینها مقبول التوبه نیستند و درباره اینها و درباره آنها که پیوند ولایت خورده و پیوند را فاسد کرده ، که آنها هم مرتد فطری میباشند از بزرگان دین رسیده که ، مردود شیخی را اگر تمام مشایخ عالم جمع شوند و خواهند اصلاح کنند نتوانند ، و اینها بسیار کم میباشند ، و قسم دیگر آنها میباشند که پیوند ولایت نخورده اند ، لکن استعداد این پیوند را دارند و اینها محکوم علیهم نیستند بهیچ یک ، از جنت و نار ، چنانکه پیوند خورده ها محکوم علیهم بالجنته ، و مرتدین فطری محکوم علیهم بالنارند ، بلکه اینها مرجون لامر - الله میباشند که ، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم ،^۱ و اینها اغلب خلق میباشند در هر کیش و ملت که باشند ، زیرا که هر پیغمبر که آمد بواسطه اینکه اول بعثت بود و خلق مأنوس باحکام الهی و اسرار غیبی نبودند ، ناچار بحکم رسالت هر چه را گفتند در پرده گفتند و هیچیک از اسرار را بی پرده اظهار نداشتند ، و بعد از

۱ - سوره توبه آیه ۶۰ یا بدل آنان را عذاب کند و یا بلطف و کرم از گناهشان در گذرد .

رحلت آن پیغمبر وصی آن پیغمبر میرسید و میخواست قدری پرده از روی اسرار بردارد، امت آن پیغمبر صورت احکام آن ملت را گرفته و توفیق و تأویل بسوی هواهای خود مینمودند، و از وصی پیغمبر بتدریج رو میگردانیدند و قبول ولایت او را نمیکردند و از پیوند ولایت اعراض میکردند، و اقل قلیلی با آن وصی باقی میماندند، و آنها که از پیوند ولایت اعراض میکردند اغلب آن امت میبودند و آنها مرجون لامر الله میبودند و بمحض قبول رسالت محکوم علیهم بالجنة نمیبودند، چنانکه در زمان حضرت رسول ﷺ و بعد از رحلت آن بزرگوار نسبت بوصی آن حضرت همین وضع واقع شد، و هیچکدام محکوم علیه بالجنة نبودند مگر همان چند نفر که پیوند ولایت را قبول کرده پیروی آن حضرت نمودند و آنها محکوم علیهم بالجنة بودند، و آنها که فطرت قبول ولایت را باطل کرده بودند محکوم علیهم بالنار بودند و آنها قلیلی بودند، و مابقی تماماً مرجون لامر الله بودند و آنها که اتصال بعالم قدس یافته بحکم غلبه ملکوت بر ملک اوصاف و اخلاق روحانین بر آنها غالب و اوصاف و اخلاق بشریت که اوصاف و جنود جهلند در آنها مغلوب یا تمام خواهد بود.

پس اگر علائم و اوصاف علماء الهی را خواهی بدانی رجوع کن بکافی و وافی و حدیث شریف مأثور از جناب صادق علیه السلام که در بیان جنود عقل و جهل است، نیک ملاحظه کن و هر کس را که موصوف باوصاف و جنود عقل دیدی، بدانکه این شخص اتصال بملکوت و دار علم دارد و این شخص از جمله علماء است اگر خود مدعی اذن اجازه روایت یا طریقت باشد از او بپذیر و خود را بر دامن او ببند: که او است عالم الهی، و اگر موصوف باوصاف و جنود جهل دیدی کسی را، بدانکه او جاهل عالم نماست اگر چه در فقه و احکام قالب بوحنیفه وار، چون جعفر بن محمد علیه السلام نماید، و در احکام قلب و دقایق طریق سفیان مانند علی بن ابیطالب علیه السلام نماید، پس کسیکه مدعی علم شریعت یا علم طریقت باشد ملاحظه کن حال او را، اگر دیدی که از شبهه و حرام پرهیز دارد و بفضول مال خود تمهد حال ایقام و ارامله و

مساکین مینماید، بدانکه آن شخص عالم یا شیخ طریقت است، اگر مدعی اذن و اجازه بود خاک پای او را سرمه چشم خود کن و در احکام قالبی رجوع بعالم شریعت و در احکام قلب رجوع بعالم طریقت نما، و از آن عالم که فریفته حیفه دنیا باشد و از حرام پرهیز نکند البته بر حذر باش که دین تو چون پنبه و صحبت او چون آتش است، نظر کن و بین که چگونه حق تعالی شانه تنبیه میکند بندگان خود را و تحذیر میکند از فریفتگان دنیا بذکر احبار و رهبان اهل کتاب و تعریض کردن بامت پیغمبر ﷺ خود، بقوله: **يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار و الرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل**،^۱ یعنی دانشمندی و عارفی که از مال مردم احتراز نکنند پیروی را شایسته نباشند پس شما فریب زبان نرم آنها را نخورید و استعداد خود را بمعاشرت و پیروی آنها باطل نسازید، که حدیث شریف: **هؤلاء اضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على اصحاب الحسين**، **عليه السلام** درباره اینهاست.

و از جمله صفات روحانین که در عام شریعت یا طریقت باید بروز و ظهور داشته باشد، اینست که از اهل ظلم و ارباب نجس دوری گزینند و حکام و سلاطین جور را عظم و وقار نگذارند، که اگر چنین باشد عالم الهی و متصل بعالم قدس نباشد اگر چه از یادگرفتنی ها چون موسی بن جعفر **عليه السلام** در علم و عرفان نماید، بلکه پیوسته جانب مظلومین را مراعات کند، و تعهد حال ضعفا و مساکین و آرامله و ایتمام نماید، و بجهت تحذیر از آنها که بهم صحبتی اهل ظلم و حکام جور مبتلا و مشغوفند، فرمودند در خبری در کافی که: **فقهاء امناء رسلند مالهم یدخلوا فی الدنيا**، کسی عرض کرد که چه چیز است دخول ایشان در دنیا؟ فرمودند پیروی کردن سلطان و در خبر دیگر است که: هرگاه عالم در باب حاکم بود بد عالمی خواهد بود و بد حاکمی، و اگر حاکم در در خانه عالم بود پس نیکو حاکمی خواهد بود و نیکو عالمی.

۱ - سوره توبه آیه ۳۴ ای اهل ایمان بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را بیاطل طعمه خود میکنند.

و از جمله صفات روحانیین که در عالم متصل بعالم ارواح باید بروز کند اینست که در محاکمه بین خلق و فتوی دادن و نصیحت و مواعظ بندگان خدا هیچ از دنیا و مال آنها منظور نداشته، بلکه محض اصلاح عباد و اجرای احکام خدا و خیرخواهی بندگان او خود را بتعب اندازد، که بندگان خدا از یکدیگر و از جانب او در راحت باشند بلکه پیوسته در طلب راحت بندگان خدا باشد اگر چه بتعب نفس خود و صرف کردن مال خود باشد که در خبر فرمود، خود را بتعب اندازد و خلق را در راحت دارد پس اگر عالم را دیدی که باین اوصاف موصوف است، آن عالم، عالم وقت تو است، خاک پای او را توتیای چشم خود کن، و اگر عالم را دیدی که در رفتار و کردار با بندگان خدا منظور او خیر خود اوست البته از آن فرار کن، که آن عالم مایه هلاکت تو است نه مایه نجات تو.

و از جمله صفات روحانیین است که با همه کس انصاف دهد، باین معنی که هر کس را در مقام و فهم و عقل او نظر کند نه در مقام و فهم و عقل خود یا شخص کامل چنانکه فرمودند: نحن معاشر الانبیاء نکلّم الناس علی قدر عقولهم^۱، و باین معنی که آن چیز را که برای خود بیسندد برای غیر بیسندد و آنچه را برای خود بیسندد برای غیر نیسندد، بلکه برتر از این باشد که هر کس با او بد کند، بد کردن او را ملاحظه کند که چه با او کرده که او بد کرده، و سبب بد کردن او را در وجود خود بجوید و بد کردن او را بخود و نفس خود حواله کند، و بعد از آن بین خود و خدای خود او را معذور داند و از خداوند برای او درخواست خیر و عفو نماید، و اگر در خود باعث برای بد کردن او نیابد ملاحظه کند که چه کجی در نفس او بوده که خداوند بنده خود را بتعب انداخته که با او بد کند و کجی او را بر طرف کند و چون در خود نقص و کجی را دید، آنوقت از بد او خرسند و در مقام احسان او بر آید و از خداوند خیر و عفو او را خواهد، و در ظاهر هم

با او احسان نماید که اگر غیر این کند انصاف نداده است .

پس عزیز من ، اگر عالمی را دیدی که باین اوصاف آراسته و از انصاف تجاوز ندارد ، بدانکه آن عالم ، عالم وقت و نایب امام تو است ، و اگر این اوصاف را در آن ندیدی و او را مدعی علم و عرفان و فتوی و ایقان دیدی ، بدانکه او غولی است راهزن ، حفظ خود و جامه تقوای خود از آن نما که ترا راه زند و جامه ترا ببرد ، و از جمله شعب انصاف اینست که حمیت و عصبيت را از خود دور کند ، و دنیا را و تعارفات و دوستی و رشوت را در محاکمات منظور ندارد ، پس آن عالمی که در محاکمه خود خویشی یا دوستی یا آشنائی یا عرض و جاه و رشوت و مال را منظور دارد ، نایب امام نتواند باشد ، و از جمله صفات روحانین اینست که از حسد پاک باشد ، باین معنی که از خوبی و خوشی دنیا و آخرت بندگان خدا خوشنود باشد ، و از بد حالی آنها بحسب دنیا یا آخرت دلگیر خصوصاً از حال مؤمنین که باید بمنزله جان او باشند ، و همه بمنزله فرزندان صلبی او باشند که البته از خوشی آنها خوش و از بدی آنها ناخوش باشد ، پس هرگاه کسی را دیدی که از خوشی بندگان خدا ناخوش و از ناخوشی آنها خوشنود شود ، او را از علم بیگانه و باشیطان و دیوان هم خانه شمار :

زانکه هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته

و از جمله صفات روحانین اینست که شك و ظن و تخمین از او دور و بعلم و یقین موصوف باشد ، پس آن کس که در کردار و رفتار و گفتار خود بریقین نباشد از نیابت امام برخوردار نخواهد بود ، و از آنجمله آرامی است که بواسطه حوادث دنیا باضطراب نیفتد و یقین داند که آنچه مقدّر اوست تخلّف نکند و آنچه مقدّر او نیست باو نرسد نه اینکه منافق وار بهر آوازی مضطرب شود و گرد اسباب گردد ، *یحسبون کل صیحه علیهم*^۱ باشد ، و از آنجمله تسلیم است باین معنی که از هیچکس و هیچ چیز در ظاهر و باطن شکوه نداشته باشد ، نه اینکه

۱ - سوره منافقون آیه ۲ هر صدائی بشنوند بر زیان خویش پندارند .

از هر ناملائم و هر کس زبان ظاهر و باطن را بشکوه گشاید و اظهار انزجار دل نماید، و از آنجمله استوای نظر است بالنسبه بدوست و دشمن، باین معنی که با همه کس بیک نظر، نظر داشته باشد اگر چه در ملاحظه اجراء احکام الهی فرق گذارد، که معنی، لیکن الناس عندک فی العلم سواء، اینست، و از آنجمله رفق و مدارا است با همه کس نه خرق و خشم، و از آنجمله کظم غیظ است و عفو است، یعنی غیظ خود را اظهار ندارد و دل خود را از حقد بر بدکردار پاک دارد، نه اینکه چون ناملائم از کسی دید تا آنجا که از او بر آید در امضای خشم خود کوتاهی نکند، و از آنجمله حلم است که بهر ناملائم متغیّر نشود، نه اینکه تا ناملائمی را دید بغضب آید و در غضب هم از حق بیرون و در باطل داخل شود، و از آنجمله حفظ زبانت، باین معنی که زبان را از غیر آنچه بآن مأمور است حفظ کند و در مجالس بخود - فروشی در نیاید و خود را بذکر مسائل علمیّه بر خلق جلوه ندهد، و زبان بغیبت کسی نگشاید مگر آن کس که غیبت او واجب یا مستحب باشد، و عرض کسی را بزبان خود نبرد، و بندگان خدا را بالقاب و اوصاف سوء ذکر نکنند و پرده کسی را ندرد، بلکه همیشه پرده پوش و ستار باشد.

پس این میزان را بدست گیر و عالم وقت خود را بشناس، و از آنجمله استواء مدح و ذمّ است در پیش او، باین معنی که از مدح مادحین خوشنود و از ذمّ ذامین دلگیر نشود، چرا که از صفات مؤمنین است استواء مدح و ذمّ در پیش آنها، چنانکه در خبر است که: مؤمن، مؤمن نمیشود مگر وقتی که مساوی باشد در پیش او مدح و ذمّ. « بلکه عالم مدح خلق را هر گاه بی خبر باشند از حالات او ذمّ خود داند و ذمّ خلق را مدح خود شمارد، زیرا که لازمه مدح خلق غرور و غفلت و بیندار انایت اقتادن است، و لازمه مذمت بخود مشغول شدن و صفات مذمومه را از خود دور کردنست، و در خبر است که: باک مدار از مذمت مردم هر گاه ممدوح باشی در نزد خدا. » پس هر کس بمدح مردم خوشنود باشد و از مذمت آنها بد حال شود عالم وقت نیست بلکه جاهل عالم نماست، از او باید حذر کرد و حق تعالی شأنه این فرقه

را مذمت فرمود بقوله . **يُحِبُّونَ أَنْ يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا**^۱ ، پس آن کسکه بمقام فتوی یا قضاوت و سایر مناصب الهیه بنشیند ، این لطیفه را میزان حال و کار خود قرار دهد و ببیند که اگر از مدح مردم خوشنود، چه راست و چه دروغ ، و از ذم مردم بدحال میشود، چه راست و چه دروغ، بدانکه شایسته مناصب الهی نیست، و حدیث شریف را که فرمود: **هَذَا مَجْلِسٌ لَا يَجْلِسُ فِيهِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ شَقِيٌّ** منظور نظر سازد و خود را بدست خود درشقاوت و هلاکت بیندازد و علمی که داری بامحبت مدح خلق مذموم خواهد بود: **وَلَا يَصِيرُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَسْتَوِيَ عِنْدَهُ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ**^۲ با حال خود موازنه کن، اگر حال موافقت با علم ندارد یقین دان که اهل مناصب الهیه نیستی و اگر مدعی شوی هالکی، و جمله اوصاف عقل و اوصاف مؤمنین، اوصاف علماء که خلفاء ائمه اند **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** میباشند، و جمله اوصاف جهل و اوصاف کافرین از علماء باید مسلوب باشد.

و بالجمله عالم الهی کسی است که قبول ولایت او و گرویدن با او و پیروی او از ارکان اسلام است و باعث حصول ایمان باشد که هر کس نداشته باشد اسلامش ناقص است و ایمان ندارد، هیچ نظر نمیکنی در اخبار که وارد شده است در بیان ارکان اسلام که در همه اشرف ارکان اسلام را، ولایت شمرده اند، و این ارکان اسلام از امور قلبیه نیست و الا توحید و عدالت اولی بود باینکه از ارکان اسلام شمرده شود، بلکه اسلام چون قبول رسالت است و قبول رسالت عبارت از انقیاد در تحت احکام قالبی شرعی است، نه انقیاد تحت احکام قلبی، پس باید ارکان او عبارت از اعمال قالبی باشد نه قلبی، و چون احکام شریعت عبارتست از اعمال قالبی باید حمل شود حدیث شریف:

۱ - آل عمران آیه ۱۸۸ و دوست دارند که مردم باوصاف پسندیده ای که هیچ در آنها وجود ندارد آنها را ستایش کنند .

۲ - مؤمن بایمان حقیقی و واقعی آنگاه میرسد که ستودن وی و بدگوئی درباره اش برای او یکسان باشد .

من لا دنیا له لا دین له ، بر معنی ، من لا شریعة له لا طریقه له ^۱ ، و همچنین حدیث شریف : العلم علمان علم الابدان و علم الادیان ^۲ یعنی علم الشریعة و علم الطریقه ، و چون ولایت را از ارکان اسلام شمرده اند پس مقصود از این ولایت عمل قلبی خواهد بود ، که آن بیعتی باشد که بآن بیعت ولایت جنائی حاصل میشود ، و بواسطه آن بیعت ایمان داخل قلب میشود ، که عبارت از صورت ولئی امر باشد که داخل قلب میشود ، و همان صورت پیوندیست که از درخت الهی بر شجره وجود انسانی میخورد ، و بهمان پیوند است که ابوت و بنوت صادق میآید میانه امام و کسیکه با امام بیعت کند ، و بواسطه همان پیوند است که اخوت میانه مؤمنین صادق میآید و چون عالم الهی که خلیفه امام است باید در جمله اوصاف نمونه اوصاف امام در او باشد چنانکه در خبر وارد شده است که : لا یتخلف الرسول (ص) الا لمن کان مثله ^۳ الا النبوة ، همچنین : لا یتخلف الامام الا لمن کان مثله الا الامامة ^۴ .

و از جهت اینکه عالمی که نائب امام است باید اتصال بعالم ارواح داشته باشد ، علماء اعلام رضوان الله علیهم در مجتهد قوه قدسیه را شرط دانسته اند ، زیرا که قوه قدسیه بهر معنی باشد مستلزم اتصال بعالم قدس خواهد بود ، و چون این اتصال بعالم قدس و استعداد حفظ کثرات بعد از این اتصال امریست مجهول که بر خود شخص هم مکشوف نیست ، بدون اجازه صاحب بصیرت و اذن او در فتوی و قضاوت و سایر مناصب راجعه بامام جایز نیست که کسی اقدام کند ، هر چند در علوم صوریه سرآمد کل باشد و همچنین دستگیری کردن و بیعت گرفتن و احکام قلبی را تعلیم دادن

۱ - هر که دنیایش مغشوش است دینش هم متزلزل است ، هر کس پیرو شریعت نیست دارای طریقت هم نیست .

۲ - علم بر دو قسم است علم بدنیا و علم دینها .

۳ - جانشین پیامبر نمیشود کسی مگر آن کس که در همه صفات جز در پیامبری همانند پیامبر باشد ، و جای امام و نماینده الهی را نمیگیرد مگر کسیکه در همه صفات پسندیده جز امامت مانند او باشد .

جایز نیست، مگر بعد از اجازه و اذن عالم وقت، و از جهت احتیاج باین اذن و اجازه است که مشایخ روایت و مشایخ طریقت اهتمام تمام بامر اجازه داشتند، و سلسلهٔ اجازه هر يك منضبط و متصل بمعصوم میبود، و الان کماکان اهتمام دارند باین امر اجازه، و چون عالم وقت باید نائب امام و مجاز از آن بزرگواران باشد، والا عالم نخواهد بود، بلکه جاهل عالم نما خواهد بود، و نائب چنانکه گذشت باید در صفات و مناقب مثل امام باشد مگر امامت کلیه، لهذا قدری از مناقب امام را که در کافی در خبری از جناب رضا علیه السلام مأثور است نقل میکنیم، تاطالب عالم و علم اندکی بر بصیرت باشد در طلب خود، و حدیث شریف مبسوط است قدر حاجت را ذکر میکنیم، از جمله فرمایشات آن بزرگوار است که: **امر الامامة من تمام الدين**،^۱ یعنی امر امامت که پیوند ولایت باشد اگر نباشد دین ناتمام خواهد بود، چون شجرهٔ خود روی که اگر پیوند نخورد یا ثمر ندهد، یا ثمرش تلخ و بد طعم باشد که منفعت ندهد، و چون پیوند خورد میوه اش شیرین و نافع شود، و فرمود که: آیا میشناسند قدر امامت را؟ و منزلت او را از امت؟ که جایز باشد در بارهٔ امامت اختیار ایشان اجل قدرأ و اعظم شأنأ و اعلی مکانأ و امنع جانبأ و ابعد غوراً میباشد، از اینکه برسد باو عقول مردم یا دسترس داشته باشد برأی های خود یا نصب کنند امامی را باختیار خود، یعنی امامت آن لطیفه الهیه است که کنه او بر احدی معلوم نیست، که لطیفه واقعه بین ملک و ملکوت و جامعه میانه ملک و ملکوتست، و آن لطیفه را احدی شناسد نه خود شخص و نه غیر شخص، مگر آن کس که مرتبه جامعه را داشته باشد و محیط باشد که او تواند بشناسد، و از این جهت است که عقول جزئیة بائرة کاسده معزولند از شناختن او، و امامت موقوف بر اجازه امام سابق و همچنین نیابت امام، موقوف بر اذن و اجازه امام یا نائب امام، و فرمود: امامت منزله انبیاء است و ارث اوصیا و خلافت خدا و رسول صلی الله علیه و آله است، و مقام امیر المؤمنین علیه السلام و میراث حسن و حسین علیه السلام است، بدرستی که

امامت زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت مؤمنین است، بدرستی که امامت اصل اسلام نمو^۱ کننده است، و فرع اسلام است فرع بلند شونده او، بواسطه^۲ امام تمام شدن صلو^۳ و زکو^۴ه است و صیام و حج و جهاد است و زیادت^۵ غنائم و صدقات و امضاء حدود و احکام، و منع ثغور و اطراف است، و این اوصاف از همانست که مکرر ذکر شده است که امامت آن پیوندیست که از شجره^۶ الهی^۷ه بر شجره^۸ وجود میخورد که بدون آن پیوند هیچ از این درخت میوه نیاید، و همچنین از این قسم اوصاف می شمارد تا اینجا که فرمود: امام انیس رفیق و والد مهربان و برادر همدوش است، و امام مادر نیکو رفتار با فرزند صغیر است و ملجأ^۹ بندگان خدا است در بلاهای بزرگ، و امام امین خدا است در میانه خلق و حج^{۱۰}ت او است بر بندگان او و خلیفه^{۱۱} او است در بلاد، و همچنین فرمود که: امام واحد دهر خود میباشد که هیچ کس باو نمیرسد و هیچ عالم با او برابری نمی کند و بدل برای او نمیشود و مثل و نظیر ندارد، مخصوص است بهمه^{۱۲} فضل بدون طلب او فضل را، بلکه باختصاص فضیلت بخش و ه^{۱۳}اب، پس کیست که بمعرفت امام دسترس داشته باشد؟! یا ممکن باشد برای او اختیار امام؟ هیات! هیات! تمام حکما و علما و بلغا و ادبا عاجزند از توصیف کردن يك شأن از شئون امام، یا فضیلتی از فضیلت های او، چگونه توانند وصف کنند او را و حال اینکه او در مرتبه^{۱۴} ستاره آسمان است، نسبت باهل ارض، و همه^{۱۵} اینها از آنست که ذکر شد که امام و عالم نایب امام باید اتصال بعالم قدس یافته باشد و قوه^{۱۶} قدسیه^{۱۷}، که قوه و لطیفه^{۱۸} الهی^{۱۹}ه است در او پیدا شده و آن لطیفه^{۲۰} الهی^{۲۱}ه فعلیت اخیر^{۲۲}ه او شده باشد، و آن کس را که فعلیت اخیر^{۲۳}ه که عین وجود او است الهی باشد، کیست از اهل زمین؟ که بتواند او را ادراک، یا فضل او را بوصف آورد یا او را اختیار نماید، و همچنین فرمود از اوصاف امام تا اینکه فرمود: فکیف لهم باختیار الامام، و حال اینکه امام عالمی است که چهل در او نیست، وداعی است که ضعف در او پیدا نمیشود، معدن قدس و طهارت و نسک و زهدات و علم و عبادتست^{۲۴} تا اینکه فرمود: و آیا قدرت دارند بر معرفت، مثل هذا؟ که

اختیار کنند او را، یا می‌تواند مختار ایشان باین صفت باشد، پس مقدم دارند او را قسم بخانه خدا، که از حق گذشته‌اند و کتاب خدا را پشت سر انداخته‌اند، که گویانمیدانند کتاب خدا را، باینکه در کتاب خدا است راه یابی و شفاء پس پشت سر انداختند او را و پیروی نمودند خواهشهای خود را، پس مذمت فرمود خدا ایشان را و نسبت بمقت و بغض داد و بهلاکت نسبت داد پس فرمود: **و من اضل ممن اتبع هویه بغیر هدی من الله،^۱** خداوند راهنمایی نمیکند طایفه ظالم را و فرمود **فتعسا لهم و اضل اعمالهم^۲** و فرمود: **کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا^۳** **کذلك یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار،** و چون آیات قرآنی و همچنین اخبار نبوی متظاهرند بر احتیاج خلق بامام و عالم بحیثیتی که از برای احدی هیچ عذر نگذاشته در وقوف از امام و عالم و تقلید و پیروی آنها مثل: **کونوا مع الصادقین^۴** که صادق علی الاطلاق نیست مگر آن کس که متصل به عالم قدس شده باشد، و مثل: **یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون،^۵** یعنی اول وسیله بین خود و خدای خود برای خود قرار دهید و بعد از آن هر چه توانید مجاهده نمائید که شاید رستگار شوید، و مثل: **اطیعوا الله**

۱ - سوره قصص آیه ۵۰ کیست گمراه‌تر از آن کسیکه راه هدایت خدا را رها کرده

و از هوای نفس خود پیروی میکند؟

۲ سوره محمد آیه ۸ نابود و هلاک شوند و خدا اعمالشان را ضایع و باطل سازد.

۳ - سوره مؤمن آیه ۳۵ بسیار سخت خدا را بخشم و غضب می‌آورد و اهل ایمان را

اینگونه خدا بر دل هر منکر ستمکاری مهر شقاوت می‌زند.

۴ - سوره توبه آیه ۱۱۹ با مردان راستگوی با ایمان پیوندید.

۵ - سوره مائده آیه ۳۵ ای اهل ایمان از خدا بترسید و بخدا توسل جوئید و در راه

او جهاد کنید باشد که رستگار شوید.

و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم ،^۱ و البته اولی الامر نیست صاحب امر سلطنت که امر کردن اله باطاعت آنها در امر دین محال است ، زیرا که سلاطین صوری که غیر اولی الامر الهی باشند در اغلب امر آنها بخلاف امر و رضای خداست ، و همچنین : انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم را کعون ،^۲ و آن کس که روزا عالم وقت گردانیده بخود رأیی و خود خواهی برآید و تقلید و پیروی عالم وقت نکنند البته قرآن را بیشتر سر انداخته : و مثلهم کمثل الذین حملوا التوراة^۳ ، و در باره آنهاست : ویل لمن لا کهابین لحمیه و لم یتدبرها ،^۴ و از این جهت آن حضرت شکوه از علمای عامه نموده که دست از امام وقت کشیده و بخود رأیی و خودبینی برآمده ، برأی و قیاس و استحسان برای خود دین و احکام دین تراشیده ، و قوله تعالی : افرأیت من اتخذ الله هواه^۵ ، را مصداق شده و او است که فرمود : من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله^۶ ، و او است که : اضله الله علی علم ،^۷ و در کافی از جناب صادق علیه السلام مرویست که : من عرف من امة محمد (ص) واجب حق امامه وجد

۱ - سوره نساء آیه ۵۹ ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرماندار آن از طرف خدا و رسول را طاعت کنید .

۲ - سوره مائده آیه ۵۵ ولی امر و یار و یاور شما خدا و رسول و آن مؤمنانی هستند که نماز پیا داشته و بفقیران در حال رکوع زکوة دهند .

۳ - سوره جمعه آیه ۵ در مثل بجماری ماند که بار کتابها بر پشت کشد .

۴ - وای بر کسیکه آنها بین دو گونه و ریش خود بمالد و در آن تدبیر نکند .

۵ - سوره جاثیه آیه ۲۳ ای رسول دیدی حال آن کسکه هوای نفسش را خدای خود ساخت ؟ (چگونه هلاک شد ؟)

۶ - سوره قصص آیه ۵۰ کیست گمراه تر از آن کسیکه راه هدایت خدا را رها کرده و از هوای نفس خود پیروی کند ؟

۷ - سوره جاثیه آیه ۲۳ خدا او را دانسته (و پس از اتمام حجت) گمراه ساخته .

طعم حلاوة ایمانه و علم فضل حلاوة اسلامه^۱، یعنی تاشناسای امام نشود، انسان از ایمان خود هیچ ذوق و چاشنی نیابد و فضل حسن اسلام خود را نیابد، یعنی بشناسائی امام بواسطه آن کیفیتتی که بسبب بیعت با امام علیه السلام در دل انسان حاصل شود، حلاوت ایمان و حسن و بهجت اسلام حاصل شود، و در همین خبر فرمود که: نمیرسد بآنچه در نزد خدا است مگر بجهت اسبابش. و اسباب آن نیست مگر امام و عالم وقت که ذکر شده مکرر، که تا آن پیوند ولایت از دست عالم وقت برشجره وجود نخورد هیچ ثمر ندهد، و فرمود که: قبول نمیکند خداوند اعمال عباد را مگر بمعرفت امام، یعنی شناسائی امام که عبارت از پیوند خوردن باشد و آن پیوند سبب قبول اعمال است، تا اینکه فرمود: قرارداد ائمه علیهم السلام را حیات بندگان خود، و چون ائمه علیهم السلام باعث آن پیوند شیرینند و آن پیوند فعلیت اخیره است و شیئیت هر چیز بفعلیت اخیره او است، و آن پیوند نیست مگر بفعلیت الهی اخروی که حیات همه چیز باو است، پس امام سبب حیات کسی است که آن پیوند را خورده باشد، تا اینکه فرمود: پس ناشناس نشود حق این عالم را مگر شقی و انکار نکند او را مگر گمراه و منع نمیکند از او مگر صاحب جرأت بر خدا جل و علا

فصل چهارم

در بیان مراتب انبیاء و رسل و خلفاء رسل: بدانکه انسان از اول استقرار ماده او در رحم بتسبیبات الهی از طریق مستقیم بدون اراده و اختیار خود بسوی فعلیات انسانی حرکت و سیر دارد، و اگر مانع و قاطع طریق باو نرسد بهمین حرکت تا سن مراغت و بلوغ حرکت کند، و آن کس که در سن پنج ساله یا هفت ساله یا نه ساله قابل این شود که باراده و اختیار خود حرکت کند بسوی فعلیات انسانی و قابل پیوند رسالت و ولایت گردد چون حضرت عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام و حضرت ولایت مرتبت امیرالمؤمنین علیه السلام نادر

۱ - هر مسلمانی که امام خود را شناخت و بحقیقت بحق تصرف او مؤمن و معتقد

شد شیرینی ایمان خود را درک میکند و بیرتری اسلام خود از دیگران پی میبرد.

باشد، و چون فعلیاتی که درخور شأن اوست بتکوین الهی حاصل کرد و از برای او اراده و اختیار پیدا شد چندین هزار طریق اختیاری برای او پیدا میشود، و در او استعداد سیر بر آنها بحسب اختیار و دیعه گذاشته میشود و قابل وصله رسالت و ولایت میگردد، اگر بحسب اختیار در طلب نبی وقت و ولی وقت خود برآمد و بردست آن بزرگواران توبه عامه نبویّه یا توبه خاصه و لویه جاری کرد، و بیعت عامه یا بیعت خاصه پیوند اسلام یا پیوند ایمان خورد شاهراه انسانی بحسب اختیار برای او نموده میشود، اگر بحسب اختیار بعد از نمودن راه از راه سیر نمود و از جاده انسانی منحرف نشد بمقصد میرسد، و چون از همین شاهراه هم، راههای عدیده بملکوت سفلی که ملک شیاطین است گشوده میشود، اگر منحرف از راه شود، البته سرنگون در دوزخ شود مگر اینکه زود مراجعت کند و توبه کند، و آن کس که وصله رسالت یا ولایت باو نرسیده البته از راههای معوجه شیطانیه یا سبعیه یا بهیمیه سیر کند و از مقصد دورتر و بجحیم نزدیک تر شود، و اگر کسی بدون این وصله بجذبۀ الهی یکدفعه بمقصد رسد نادر باشد و نادر حکم ندارد، علاوه بر اینکه از آن کس تکمیل که غایت است کمال انسان است نیاید، و اشاره بامّهات طرق عدیده نفسانیه فرمود در خبر:

المؤمن يأكل في معاء واحد و المنافق يأكل في سبعة امعاء^۱، که معاء واحد اشاره بجاده مستقیمۀ انسانی است و سبعة امعاء، اشاره بامّهات طرق مختلفه شیطانیه و حیوانیه است، و مرجون لامر الله که اغلب ناسند هیچ حکم ندارند، چه حال آنها را ثبات بر هیچ حال و هیچ امر نیست، و اینها که قبول ولایت کرده اند، اغلب بهمان مأخون خود اکتفا میکنند و بواسطه محبتی که دارند حفظ پیوند ولایت میکنند تا روز آخر که علایق جسمانی کم و پیوند ولایت نمایان شود و او را بمقصد کشاند، و خبر مأثور که فرمودند که: کسیکه در طلب علم بمیرد: قیض الله فی قبره

ملکین یعلمانه حتی یوصالانه الی مقصوده^۱، اشاره باین دارد که کسیکه برزخ را تمام نکند، بعد از مرگ آن صورت ولّی امر که پیوند ولایت است نمایان شود و پیشرو باشد و ملک موافق او هم ظاهر شود و در یمین و یسار او باشد تا او را برسانند بمقصود او، و آنها که در سیر بسوی مقصود میباشند اغلب آنها پیش از وصول بمقصود از دنیا میروند، و اینها هم چون فرقه اولی بعد از رحلت بمقصود میرسند، لکن در فرقه اولی صاحب برزخ بیشتر و در فرقه ثانیه کمتر خواهد بود، و آنها که بمقصود میرسند و بمقام عبدیت واصل میشوند، یا بعد از وصول بمقام عبدیت ثانیاً حالت التفات بماوراء و بکثرات وجود خود آنها برای آنها حاصل میشود یا حالت التفات بماوراء برای آنها حاصل نمیشود، فرقه ثانیه مجذوبینند که خود آنها در راحت و لذت ابدند، لکن تکمیل از آنها نیاید، و فرقه اولی که التفات بکثرات دارند، بعضی التفات آنها بقدریست که تکمیل مدارك باطنه اخرویّه خود را نموده اند بحیثیتی که سماع از ملک نتوانند و رؤیت ملک را طاقت ندارند نه در خواب و نه در بیداری، بلکه علوم بطریق الهام بر قلب آنها ریزش میکند بقدریکه خود آنها بعض احکام خود را می فهمند، و اینها نبی میباشند که نبوت آنها بغير سرایت نمیکند و از غیر اخذ هم نمیکند، که اینها متنبأ فی انفسهم میباشند، لا یعد و نبائهم غیر هم لا بالتبلیغ ولا بالاخذ و برای اینها امام میباشند که در تصحیح علوم خود واخذ مایحتاج خود رجوع بآن امام کنند، و بعضی دیگر بعد از رجوع بعالم وجود خود تکمیل جنود وجود خود را بهتر و بیشتر نموده بحیثیتی که مدارك باطنه فی الجمله مناسبت با ملکوتین یافته که در خواب که وقت انسلاخ مدارك و قوی است از علایق ماده، صورت ملک رامی بینند و از او حکم خود و غیر حکم خود را از وقایع ارض می شنوند، هم در خواب و هم در بیداری و لکن مأمور بتبلیغ نیستند و از برای اینها هم امامی

۱ - خداوند دو فرشته در قبر او وارد میکند که عهده دار دانش آموزی او میشوند تا

وقتیکه وی را بمقصود او برسانند.

میباشد که در مایحتاج خود و تمیز صحیح و سقیم عقاید خود رجوع بآن کنند، و بعضی دیگر مدارك باطنه را ملکوتیت داده و مدارك ظاهره را هم مناسب ملکوت و عالم ارواح گردانیده که ظاهر آنها هم فی الجمله مناسب ملکوت گشته، در خواب و بیداری ملك را می بینند و آواز هم از ملك می شنوند، و اینها چون ظاهر خود را موافق ملکوت کرده اند و باین واسطه که ظاهر خود را ملکوتیت داده اند که دیگران از رؤیت آنها متأثر میشوند مأمور بتبلیغ نیز میشوند چه بسوی جمیع خلق و چه بسوی جمعی کثیرین كانوا ام قلیلین، و از اینها بعضی امامند بر کل و حاجت بامام ندارند، و اینها بید اولوالعزم، چه پنج نفر که در بعض اخبار تحدید شده است و چه بیشتر که در بعض اخبار بآن اشعار شده، و چون اوصیاء رسل و انبیاء علیهم السلام که خلفاء رسل میباشند بحسب خلافت همین احوال برای آنها هست، پس در اوصیاء علیهم السلام هم همین چهار مرتبه بحسب امتهات خواهد بود.

و این چهار مرتبه، مرتبه اولی آنست که هیچ ملك را نبینند نه در خواب و نه در بیداری، و هیچ صدا هم نشنود، مرتبه ثانی آنست که در خواب ببیند ملك را و آواز ملك را در خواب و بیداری بشنود لکن بر غیر مبعوث نشده باشد، مرتبه ثالثه آنست که ملك را در خواب و بیداری ببیند و آواز هم در خواب و بیداری شنود، لکن هنوز امام نشده باشد، و مرتبه رابعه آنست که اینها را داشته و بمقام امامت هم رسیده باشد، یعنی غیر بر او امام نباشد و حکم نداشته باشد، و از اینجا معلوم میشود معنی خبریکه در کافی در بیان طبقات انبیاء علیهم السلام مآثور است، و همچنین معلوم میشود معنی حدیث شریف که در همین کتاب در باب طبقات انبیاء علیهم السلام منقول است که: خداوند قرار داد ابراهیم را بنده، پیش از آنکه قرار دهد او را نبی و نبی قرار داد پیش از آنکه قرار دهد او را رسول، و رسول قرار داد پیش از آنکه قرار دهد او را خلیل خود، و خلیل قرار داد پیش از آنکه او را امام قرار دهد، و چون همه مراتب را در او بکمال رسانید، فرمود که من ترا قرار دادم امام کل و چون مرتبه این امامت فوق همه مراتب بود حضرت خلیل متهج گردید و عرض کرد که

بعض ذریه من را هم امام قرار ده ، فرمود در جواب که آنها که ظالم باشند شائیت امامت نخواهند داشت ، و معنی حدیث اینست که ، بعد از آنکه حضرت ابراهیم علیه السلام بشرافت عبدیت که آزادی از رق خودیت است مشرف شد ، او را رجوع دادیم بخانه دل او که خانه ماست و فرمودیم که خانه را آرایش دهد ، که مرتبه نبوت مجرد از رسالت است ، و چون او را در خانه آرائی پسندیدیم او را بملك آرائی مقرر داشتیم ، چون دیدیم که در ملك آرائی که مقام رسالت است کامل است او را ثانیاً بمقام حضور خواندیم و ندیم و خلیل خود قرار دادیم ، و چون در مقام حضور او را پسندیدیم ، یکجا زمام امور ملك و خانه را باو دادیم که هر که را خواهد بنخواند و هر کس را خواهد براند ، که این مقام امامت کلیه است که امامت بعد از همه مقامات باشد که مقام تفویض است ، و این امامت غیر از امامت جزئیة است ، که در اخبار فرق میانه نبی و رسول و محدث خواهد آمد ، زیرا که آن امامت با مقام عبدیت یکی است که اول مقامات کمال سالک است ، و این امامت آخر مقامات سالک است ، و این امامت است که کم کس از سالک باین میرسد ، و این مقام ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین است .

فصل پنجم

در بیان فرق میانه رسول و نبی و امام که گاهی از او تعبیر بمحدث کنند : بدانکه راهروان بسوی خدا را چهار نوع سفر است بحسب امتهات : نوع اول سفر کردن از خلق است بسوی حق و آن سفر کردنست از عالم کثرات و حدود نفس بسوی عالم وحدت و حدود قلب ، و این سفر را منازل بشمار است و در این سفر سالک را غیر از کلفت و تعب هیچ راحتی نیست ، مگر راحت و لذت ذوقیات و وجدانیات که او را حاصل میشود که مشوب است بآلام فراق و متاعب تکلیف ، و بیشتر از راهروان از همین سفر تجاوز نمیکنند ، و چون این سفر بآخر رسید حال حضور برای سالک پیدا میشود که آن وصول بحدود قلب و عالم ملکوت باشد ، و در این

وقت ملکوت ولیّ امر که صورت ملکوتی شیخ باشد بر او ظاهر میشود و سکینه قلبیه عبارت از همین صورت ملکوتی شیخ است، و همچنین است فکر در اصطلاح سالک و در این وقت معرفت علی علیه السلام بالتواریقه حاصل میشود، که اشاره کرد حضرت ولایت مرتبت علیه السلام در حدیث سلمان و جندب علیهما الرّحمه، و چون این صورت ملکوتی آینه سرایانمای حق است، در همان حدیث فرمودند که، معرفت من بنورانیّت معرفت الله است و از جهت اینکه متقدّرات ملکوتی تماماً مظاهر حق و اسماء او میباشند، این سفر را سفر از خلق بسوی حق نامیده‌اند و چون این سفر بآخر برسد و آغاز سفر ثانی شود راحت بر راحت و لذّت بر لذّت و گشاد اندر گشاد است برای سالک. و ابتداء سفر ثانی اول ظهور ملکوت است بر سالک، و ظهور صورت ملکوتی بر سالک یا بطریق ظهور مباین بر مباین است، و اشاره باین نحو ظهور دارد فرموده شیخ بهائی روح الله روحه :

گفتمش کی بینمت ای خوشخرام   گفت نصف الیل لکن فی المنام

و گاهی بطریق حلول در وجود سالک، و باین ظهور اشاره دارد قول شاعر :

انا من اهوٰی و من اهوٰی انا   نحن روحان حللنا بدننا

و گاهی بنحو اتحاد با سالک و اشاره باین نحو ظهور دارد قول شاعر :

من کیم لیلی و لیلی کیست من   ما یکی روحیم اندر دو بدن

و تا اینجا بنحو اثبانیّت ظاهر میشود صورت ملکوتی، و گاهی بنحوی ظاهر

میشود بر سالک بحیثیتی که از سالک هیچ عین و اثر باقی نمیماند، و این مقام را مقام وحدت گویند، و اشاره باین مقام دارد قول شاعر :

حلول و اتحاد اینجا محال است   که در وحدت دوئی عین ضلال است

و باین مقام اشعار نمود جناب صادق علیه السلام در جواب آن کس که عرض کرد

که خداوند بزرگتر است از چه چیز؟ فرمود: هل هناك شیء کما قیل :

آنجا که توئی چو من نباشد   کس محرم این سخن نباشد

و این مقام آخر این سفر است، و بسوی مقامات این سفر اشاره نمود آن

کس که گفته است :

ز بس بستم خیال تو ، تو گشتم پای تا سر من

تو آمد خورده خورده ، رفت من آهسته آهسته

و مقام آخر این سفر مقام عبودیت است که فرمود : **ان الله اتخذ ابراهيم عبداً قبل ان يتخذ نبياً** ^۱ ، زیرا که مقام عبدیت مقدم است بر مقام نبوت و رسالت ، زیرا که این مقام مقامی است که هیچ التفات بکثرات عالم خود یا بکثرات خارج عالم خود از برای سالک نیست ، و از این جهت است که صاحب این مقام را امام مینامند ، نه بمعنی امامتی که آخر مقامات کمال است ، و امامی که در اخبار فرق بین نبی و رسول و امام یا محدث ذکر شده است مراد این امام است که صاحب مقام عبدیت باشد .

و آخر این سفر اول سفر ثالث است که سفر در حق باشد ، یعنی سفر کردن سالک بی خودیت سالک در صفات و اسماء الهی ، یعنی متصف شدن بصفات الهی و آخر این سفر ، اول سفر رابع است که سفر بالحق فی الخلق باشد و در این سفر باز عود بسوی خلق است بجهت تکمیل خلق ، و اول مرتبه عود بخلق التفات بکثرات وجود خود سالک است ، و در این مرتبه یا همین قدر مدارک در گرفته میشوند بملکوت که علوم لدنی بر آنها ریزش میکند بدون رؤیت ملائکه و سماع از او ، که مرتبه اول نبوت است ، یا اندک مناسبت بیشتر با ملکوت حاصل میکنند که سماع از ملک در خواب و بیداری برای آنها هست ، و رؤیت ملک در خواب که وقت خلاصی مدارک باطنه است از علایق ماده برای سالک میسر است ، لکن در بیداری رؤیت ملک میسر نیست ، زیرا که مدارک ظاهر هنوز در گرفته بنور ملکوت نشده ، و این مرتبه ثانیة نبوت است ، یا مدارک ظاهر و باطنه خود را در گرفته بنور ملکوت میکند که رؤیت ملک و سماع از او در خواب و بیداری برای او میسر است ، و این

۱ - همانا خداوند ابراهیم را ببندهگی برگزید پیش از آنکه پیامبری برگزیند .

فرقه از مرتبه نبوت تجاوز کرده و بمرتبه رسالت رسیده اند ، چه مستقل باشند و امامی بر آنها نباشد که اولوالعزمند ، و چه بر آنها امامی باشد که غیر اولوالعزمند . و از اینجا وجه اخباریکه در باب فرق بین نبی و رسول و امام ذکر کرده است در کافی فهمیده میشود ، که چون نبی مدارك ظاهره خود را در گرفته بنور ملکوت ندارد و رؤیت ملك در بیداری نتواند ، لکن سماع از ملك در خواب و بیداری میتواند ، که گوش اقوی تجرّداً میباشد از سایر مدارك ، پس در حال بیداری با اینکه مدارك ظاهره در گرفته نیست بنور ملکوت ، بهمان تجرّد ذاتی که دارد مناسبتی باملكوت دارد که علایق جسمانی مانع سماع از ملکوتین نمیشود ، بخلاف سایر مدارك ، و چون رسول مدارك ظاهره و باطنه خود را در گرفته بنور ملکوت دارد رؤیت ملك و سماع از او در خواب و بیداری برای اومیسر است ، و چون امام تمام مدارك باطنه و ظاهره را در پشت سر انداخته ، هیچ يك در این مقام که مقام عبدیت است نتواند همراهی کنند ، مگر سمع که از قوت تجرّد که دارد مشایعت نماید ، و در این مقام بالتبع آواز ملك را بشنود ، پس نه در خواب بیند ملك را امام باین معنی و نه در بیداری لکن آواز ملك را بشنود .

و باید این معلوم شود که اینها که گفتیم با ملاحظه حیثیات است ، والا همان امام از حیثیت خلافت نبوت و رسالت ملك را می بیند در خواب یا بیداری ، پس این اخبار اصول کافی منافات ندارد با آنچه از معصومین علیهم السلام مأثور و از پیروان آن بزرگواران منقول است ، که ملك را میدیدند و آواز ملك را می شنیدند ، و منافات هم ندارد با آنچه در اخبار رسیده است که صحابه رسول جبرئیل را بصورت دحیه کلبی میدیدند ، که آنها از حیثیت خلافت میدیدند و اینها از بابت عکس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود که بر آنها میزد که میدیدند .

در بیان وجوب تقلید از برای کسانی که ناقصند ، و در بیان اینکه عمل آنها بدون این تقلید صحیح نیست اگر چه

فصل ششم

مطابق باشد :

بدانکه تقلید در لغت بمعنی قلاّده بگردن کردن و رشته قلاّده را بدست غیر دادست ، و در عرف عام بمعنی پیروی و انقیاد است و در عرف خاص معنی لغوی منظور و معنی عرفی نیز مقصود است ، زیرا که مراد از تقلید در عرف خاص " قلاّده ولایت در گردن جان کردنت و رشته آن قلاّده را بدست ولّی امر دادن و از پی او رفتن و مطابعت امر و نهی او کردنت ، چنانکه گذشت که بیعت خاصّه و لویّه صورتی از ولّی امر در دل بایع داخل میشود ، و همان صورت داخله در دل بایع ایمان داخل قلب است که در آیّه شریفه ذکر شده است ، و بواسطه دخول این صورتست در دل بایع که ابوّت و بنوّت صادق میآید میانّه متبایعین و اخوت در میانّه بایعین صادق میآید ، و همین صورت داخله قلب است که بمنزله پیوندیست که از درخت شیرین الهی بر درخت تلخ وجود میخورد ، و همین صورتست : **حب علی علیه السلام لا یضر معه سیئه** ؛ و همین پیوند است متاع الهی که حضرت یوسف **علیه السلام** فرمود : **معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده** ، ^۱ و همین پیوند است که در قیامت : **نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم** ، ^۲ میشود ، و چون همین پیوند نازلّه امام است تفسیر با ما مهم شده است ، و چون همین پیوند فعلیت اخیرّه انسان میشود ، اینست که هر چه کند انسان قوّت همین پیوند میشود و چون قوّت این پیوند که شیرین است میشود ، صحیح است که درباره اینهاست : **یبدل الله سیئاتهم حسنات و یجزیهم** بازاء جمیع اعمالهم **اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون** ، ^۳ و چون این پیوند بمنزله شعاع آفتابست که اگر سطوح نباشد یک نور مینماید ،

۱ - سوره یوسف آیه ۷۹ گفت معاذ الله که ما در شرع خویش جز آنکه متاع خود را

نزد او یافته ایم دیگری را بگیری .

۲ - سوره تحریم آیه ۶۶ نور آنان میشتابد در پیشرو و سمت راستشان .

۳ - فرقان آیه ۷۰ و زمر آیه ۳۵ خدا گناهان آنان را بدل بثواب گرداند و بسی بهتر

از این اعمال نیکشان بآنها پاداش عطا میکند .

در بعض اخبار و اشعار اشاره باتحاد مؤمنین شده است ، کما قیل :

يك گهر بودیم همچون آفتاب	بی گره بودیم و صافی همچو آب
چون بصورت آمد آن نور سره	شد عدد چون سایه های کنگره
کنگره ویران کنید از منجنیق	تا رود فرق از میان این فریق
جان گرگان و سکان از هم جداست	متحد جانهای شیران خداست
همچو آن يك نور خورشید سما	صد بود نسبت بصحن خانه ها
ليك يك باشد همه انوارشان	چونكه برگیری تو دیوار از میان
چون نمائد خانه ها را قاعده	مؤمنان مانند نفس واحده

پس آن قلاّده عبارت از صورت ولّی امر است که داخل دل مؤمن میشود و در گردن جان او میافتد و فعلیّت اخیرّه مؤمن میشود ، و چون شمع آفتاب اتصال بامام دارد ، و چون این قلاّده مورث پیروی و همین صورت حقیقت ولایت ولّی امر است و لازم دارد اقتدار را ، بلکه حقیقت قلاّده است و باعث طاعت امام است ، این لطیفه را پیروی ، و ولایت ، و تولی ، و اطاعت ، و اقتدا و ارادت و غیر اینها تعبیر میکنند .

و باید دانسته شود که انسان بلکه جمیع ذرّات عالم امکان ، تملّق عین ذات آنهاست که عبارت از نحو وجود آنها باشد ، زیرا که هر ممکن مرکّب است از وجود که عین ذات او است ، و امکان در این وجود بمعنی تملّق و ارتباط است ، نه بمعنی استواء نسبت وجود و عدم ، زیرا که لازم میآید امکان سلب شیء از نفس ، و امکان اتصاف شیء بنقیض ، و هر دو محال است ، و متأصل و منشأ آثار این نحو وجود است لاغیر ، و از مهیّت که ما به الامتیاز وجوداتست و ماهیّت چون لاقتضاء محض است ، امکان در او بمعنی استواء نسبت وجود و عدم است ، نه بمعنی اقتضاء استواء نسبت وجود و عدم ، زیرا که ماهیّت شیئیّت ندارد بلکه شیئیّت او همان است که عقل او را اعتبار کند ، و در خارج سوای منشأ انتزاع برای او هیچ نیست ، که فی الحقیقه امتیاز وجودات بخود وجوداتست ، و مهیّات را که مابه الامتیاز

میگوئیم بواسطه آنست که ظهور امتیاز بآنهاست، نه اینکه آنها را شیئیتی است و بآن شیئیت امتیاز وجودات میشود، و تعلق و معلولیت در وجودات امکانی عین ذات آنهاست، باین معنی که ذات آنها بدون ملاحظه شیء دیگر معلول است، که اگر در مقام ذات معلول نباشند لازم آید یا وجوب بالذات، و این خلاف فرض امکان و معلولیت است، یا امتناع بالذات، و این خلاف فرض وجود است، یا امکان بالذات و این لازم دارد جواز سلب شیء از نفس و جواز ا تصاف شیء بنقیض را، و این هر دو محال است، و چون معلولیت عین ذات معلول است پس بایدفاعلیت نیز در مقام ذات معلول باشد که اگر در مقام ذات معلول نباشد، لازم آید جواز انفکاک متضائفین و آن محال است، زیرا که مهیت متضائفین و حد آنها اینست که از تصور هر یک تصور دیگری و از وجود هر یک وجود دیگری لازم آید، و اگر معلولیت عین ذات معلول باشد و ذات معلول نیست مگر نحو وجود اگر فاعلیت عین ذات معلول نباشد، لازم نخواهد آمد از تصور معلول تصور علت، زیرا که فرض اینست که علت در مقام ذات معلول نیست و حرف در مفهوم اعتباری معلولیت نیست که آن نمیتواند عین ذات وجودی باشد، بلکه مقصود معلولیت وجودیست که عین ذات وجودی معلول باشد و چون علیت در قوام معلول داخل است، حکماء محققین و عرفاء کاملین بر این رفته اند که علیت بشأن است، و کل یوم هو فی شأن^۱، شاهد اینست، و چون انسان و غیر انسان ذات آنها اقتضای تعلق بغیر دارد اینست که انسان چون بشأن اراده و اختیار برآمد، طالب میشود تعلق اختیاری را بچیزیکه کمال خود را در آن پندارد، و چون انسان بالقوه مجموعه عوالم ملک و حیوان و شیطانست، در هر کدام استعداد هر چیز بفعلیت آمد طالب کمال آن چیز میشود و تعلق بکمال آن چیز پیدا میکند، و از این جهت افراد انسان در مقصد و مقصود مختلف شده اند، یکی بحیل شیطانیه مبتلا و کمال را در استکمال حیل شیطانیه پنداشته در طلب آن برآمده، و یکی سباع وار بزدن و بستن گرفتار و تسلط بر عباد و تبسط در بلاد را کمال خود گمان

برده در پی آن افتاده، دیگری چون بهائم فلاح خود را در لذایذ خوردن و آشامیدن و نکاح دانسته، از همه چیز دست کشیده و در تکمیل آن بر آمده، و دیگری مورچه وار ادخار را کمال خود قرار داده.

و آنها که فطرت خود را نباخته‌اند چون ملك سیر کردن فلک را طالب شدند، و تعلق باصل خود گرفته استکمال باطن را خواهان گشته‌اند، و چون غرض از خلقت انسان این تعلق و شناساییست فرمود: **و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون**^۱ یعنی خلق نکردیم ارباب شعور ترکیبی را مگر برای شناسایی این تعلق، بحضرت حق که بعد از معرفت این تعلق ناچار خود را متعلق و مسخر بیند و عبادت کند و باین عبادت معرفت کامله او را حاصل گردد، و از این جهت در اخبار، یعبدون را یعرفون، تعبیر کرده‌اند، و مقصود از این تعلق اختیاری و این عبادت اینست که هفتاد هزار حجاب ظلمانی که عبارت از حدود وجود باشد، و هفتاد هزار حجاب نورانی که عبارت از مراتب وجود باشد از میانه بردارد، تا ذات او که عین معلولیت و تعلق است بی حجاب مشهود او گردد، که چون ذات او بی حجاب مشهود او گردد البته فاعلیت حق که قوام معلولیت اوست مشهود او گردد، تا شناسای حق تعالی شأنه باسم فاعلیت و سایر اسماء گردد، و مقصود از خلقت که این معرفت باشد بحکم: **فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف**^۲ حاصل گردد.

و چون حضرت حق تعالی غیب مطلق و مظاهر ملکوتی آن حضرت نیز غایبند از انظار بشریّه، و در اول امر بشر ملک را مناسبتی با مظاهر ملکوتی نیست، که تعلق اختیاری در ابتداء بحق تعالی یا مظاهر ملکوتی او باشد، ناچار باید این تعلق اختیاری موافق تعلق تکوینی بمظاهر ملکوتی حق تعالی شأنه باشد؛

۱ - سوره ذاریات آیه ۵۶ ما خلق جن و انس را نیا فریدیم مگر برای اینکه پرستش

کنند مرا.

۲ - من دوست داشتم شناخته شوم پس خلق را آفریدم تا شناسا شوم.

که اگر تعلق بمظاهر ملکی بحسب اختیار نگیرد بیکی از آنچه نفوس بآنها تعلق دارند باید تعلق گیرد و از راه منحرف و از مقصد دور شود، و تعلق بمظاهر ملکی بنحوی باید باشد که از زمان آدم علیه السلام مقرر و معمول بوده تا زمان حضرت خاتم صلوات الله علیه که آن طریقه دخول ایمان در دل بواسطه ولایت بود، که همان ایمان داخل دل را پیوند درخت الهی، ما نامیم، و معلوم شد که تقلید و اقتدا و طاعت نیست مگر همین پیوند.

پس هر کس بخواهد که رو بمقصد رود، لازم دارد که این پیوند باو رسد و رشته تقلید مظاهر حق در گردن جان گذارد، و ایضاً انسان در اول تکلیف بخیالهای عدیله فاسده گرفتار و بدون مددکار خلاصی برای او دشوار، نفس قدسیه باید که بجذابیست حق تصرف در او کند و او را بتدریج از آن خیالات برهاند و استمرار این تصرف بدون این پیوند و تقلید محال است، و ایضاً انسان در اول امر بمدارك حیوانیه دوخته بحیثیتی که بعضی که ادعای علم میکردند، میگفتند غیر از محسوس موجودی نیست، پس باید از راه مدارك حیوانی رو بجانب غیب آورد، و آن نیست مگر بتعلق گرفتن بمظاهر ملکی الهی که بحسب ظاهر مناسب قوای حیوانیه او باشد، و بحسب باطن جان او را بجانب غیب جذب کند، و آیات داله بر وجوب تقلید بسیار مثل: **اطيعُوا اللَّهَ وَاطيعُوا الرِّسُولَ وَاطيعُوا الْاُمَمَ**، و مثل آنچه از بیشتر انبیاء علیهم السلام حکایت شده که میفرمودند بقوم خود که: **اتَّقُوا اللَّهَ وَاطيعُوا** و مثل: **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**، و مثل: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**، و مثل: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**،^۱ و شاهد این مطلب از اخبار بیشمار، و کفایت میکنند از برای اعتبار آنچه در کافی در باب معرفه الامام علیه السلام و الردّ الیه، و آنچه در باب فرض طاعت ائمه علیهم السلام و آنچه در باب فرض بودن

با صادقین، و آنچه در باب من مات ولم يعرف امام زمانه مذکور است .
و چون پیوند ولایت که پیوند الهیت است بر شجره تلخ وجود رسید ، اگر سالک راه حق در پی تربیت آن پیوند بر آید و بتدریج شاخ و بال تلخ را قطع کند که آن پیوند که فعلیت اخیره اوست و عین ذات اوقوت گیرد، حجب بکلی مرتفع و ذات او بدون مزاحمت حجب مشهود او گردد ، و خود را تدلی صرف و تعلق محض بیند ، چنانکه حضرت ختمی مرتبت وَاللَّهُ عَلَيْهِ را باین صفت ستود و در باره او دنی فتدلی فرمود ، و چون غایت صرف انسان بلکه غایت خلقت جهان این انسان است که ذات او بی حجاب بتدلی صرف مشهود او گردد ، و این صفت آن بزرگوار را حاصل آمد فرمود : **لَوْلَاكَ لَمَا خُلِقَتِ الْاَفلاك** ^۱ ، یعنی اگر این غایت منظور نبود ، عالم و آدمی نمیبود ، و چون حجب از روی ذات انسان برخیزد که خود را تعلق صرف بیند ، حجب از چهره جمیع ممکنات برخیزد و همه را چنانکه هست بیند ، کما قیل :

صورت خود را شکستی سوختی   صورت کل را شکست آموختی

و آنوقت در خود او و تمام موجودات حیثیت فاعلیت بی حجاب مشهود او شود و بتفاوت احوال از غلبه حیثیت فاعلیت و حیثیت کثرات و تساوی فاعلیت و معلولیت گاهی گوید : **ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله** ، و گاهی گوید : **ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله بعده** ، و گاهی گوید : **ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه** ^۲ ، یعنی در اشیاء بغیر ذات اشیاء که معلولیت صرف است چیز دیگر مشهود من نگردد ، و چون قوام این معلولیت بفاعلیت حق است تعالی شأنه حیثیت فاعلیت نیز مشهود من گردد ، چه قبل از اعتبار حیثیت معلولیت و چه بعد از او و چه با آن و در این

۱ - اگر نتیجه خلایق من ایجاد وجود تو نبود هیچ گردنده ابرا خلق نمیکردم .

۲ - هیچ چیز در نظرم نیامد مگر آنکه پیش از آن خدا را دیدم (یا در نظر آوردم) ،

مگر پس از رؤیت آن چیز خدا را بنظر آوردم ، مگر اینکه خدا را در او می بینم .

حال با آواز بلند بسراید که : **لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً**^۱، و چون حجب و اعتبارات هیچ نماند، حتی اعتبار معلولیت، قیامت قیام نماید برای این شخص و حضرت اسرافیل نفخه امانه بدمد و غیر حق تعالی هیچ نماند و ندای **لمن الملك اليوم؟** و جواب **الله الواحد القهار**^۲، از حق شنود و معاینه بیند :

که یکی هست و هیچ نیست جز او   وحده لا اله الا هو
چنانکه از حال حضرت محمد ﷺ خبر میدهد بقوله : **و نفخ في الصور**
فصعق من في السموات و من في الارض^۳ الى آخر السوره، و قيل فيه **والله**
پس محمد صد قیامت بود نقد   زانکه حل شد در فنائش حل و عقد
زاده ثانیست احمد ﷺ در جهان   صد قیامت بود او اندر عیان
زو قیامت را همی پرسیده اند   کای قیامت تا قیامت راه چندان
با زبان حال میگفتی بسی   که زمحشر حشر را پرسد کسی ؟

و چون معرفت حق تعالی شأنه از برای انسان بغیر معرفت فاعلیت که قوام ذات انسانست ممکن نبود، و معرفت فاعلیت نبود مگر معرفت ذات انسان بی حجاب، فرمود: **من عرف نفسه فقد عرف ربه**^۴، یعنی هر که ذات خود را بمعلولیت شناخت خدا را بفاعلیت شناخت، **اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه**^۵، شاهد اینست، و چون معلوم شد که انسان بمنطوقه کریمه : **علم آدم الاسماء كلها**، مجموعه همه موجوداتست و نمونه وقوه و استعداد جمیع در آن ودیعه گذاشته شده است، پس اگر بحسب اراده موافق فطرت تعلق

۱ - اگر پرده برافتد یقین من چیزی افزوده نمیشود .

۲ - سوره مؤمن آیه ۶۲ در آن روز سلطنت عالم با کیست ؟ با خدای قاهر منتقم یکتاست .

۳ - سوره زمر آیه ۶۸ وصیحه صور اسرافیل بدمند تا جز آنکه خدا بقای او خواسته

دیگر هر که در آسمانها و زمین هست یکسره همه مدهوش مرگ شوند .

۴ - هر کس حقیقت خود را شناخت خدا را بخالقیت شناخت .

۵ - هر که بخود شناسا تر است بخداوند نیز شناسا تر است .

۶ - سوره بقره آیه ۳۱ خدای عالم همه اسماء را بآدم تعلیم فرمود .

مبدء گيرد، رفع حجب که منظور خلقت او است تواند نمايد و دست وصال بدامان محبوب حقیقی برساند، و هر گاه اراده بخلاف مقتضای ذات بغير مبدء تعلق گيرد از سیر بسوی مبدء که فطرت الله التي فطر الناس علیها^۱ است منصرف گردد و بر حجب خود افزايد و آخر کار بهلاکت انجامد، و برای این فرمود که: **کل مولود یولد علی الفطرة**^۲، یعنی هر کس بر فطرت وجود امکانی بوجود آید و قرین او تواند او را از راه ببرد و تواند او را از راه بیرون برد و اشاره باینست **ابواه، هما اللذان یهودانه و ینصرانه**^۳، پس قرین معین فطرت و مربی محرک بسوی مبدء میخواهد که اراده انسان تعلق بخلاف مبدء نگیرد، و چون حکمت الهی مقتضی این بود که بعضی از نفوس از راه منحرف شوند و خود خراب شوند که خراب آباد دنیا معمور ماند، كما ورد: **الدنيا خراب و اخرج منها قلب من یعمرها**^۴ ناچار بسیاری از نفوس که همین چهار روزه را مقصود و منظور خود ساخته، چنانکه حضرت حق تعالی شأنه مذمت فرمود بقوله: **رضوا بالحيوة الدنيا و اطمأنوا بها و ان هم الا کالانعام بل هم اضل**^۵ درباره اینهاست که فی الحقیقه برای راحت بندگان خود این فرقه را خراب نموده تابندگان را بواسطه اینها بکمال رسند.

پس عزیز من، خود را بین که از کدام فرقه‌ای، اگر در کار و شغل خود غیر از همین چهار روز منظور نظر نداری، از طالبان تعمیر دنیائی، و اگر قرین خوب نداری یعنی پیوند شیرین نخورده‌ای، هر چه کنی از زمره تعمیر کنندگان دنیا

۱ - سوره روم آیه ۳۰ فطرتی که خداوند خلق را بر آن فطرت آفریده است.

۲ - هر نوزادی بر فطرت ایمان متولد میشود.

۳ - والدین آنها را بطرف یهودیت یا نصرانیت میبرند.

۴ - دنیا ویرانه‌ای بیش نیست و ویرانه‌تر از آن دل آن کسیست که همت بر آباد کردن

آن گمارد.

۵ - سوره یونس آیه ۷ بندگان حیوانی پست دنیا دلخوش و دل بسته‌اند.

۶ - سوره اعراف آیه ۱۷۹ حاشا اینان در نادانی مانند چهارپایان بلکه نادان‌تر و گمراه‌ترند.

خارج نباشی، و اگر دیدی که از اسباب دنیا ملول و ازقرین بد دلگیر و ازقرین نیک خوشنودی از زمره بندگان خدائی، که مادون، ترا خدمتکار و سایر بندگان خدا برای تو در کارند، لکن آنها که از این خواب سنگین بیدار شوند بعضی بهمان صورت شریعت مظهره که از علماء اعلام بآنها رسیده اکتفا مینمایند و از حرکت باز میایستند و منتظر وعده بهشت و حور و غلمانند:

الهی زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین

بجنت میگریزد از درت یارب شعورش بین

و بعضی دانسته که قرب خدا و جنة الرضوان باید مقصود انسان باشد، لکن بخیال اینکه تا در حیات دنیاست این وصال محال و فکر وصال غیر خیال نیست:

وعدۀ وصل ترا هر که بفردا انداخت دارم امید کز امروز بفردا نرسد

و این فرقه اگر چه از راه مانده و خود را پیوند شیرین نزدۀ اند، لکن اگر با خلوص نیست باشند نجات برای آنها مرجو^۱ است، اگر چه امیدواری کمال نیست مگر آن کس را که رحمت الهی در یابد و بجذبة من جذبات الرحمن خیر من عبادة الثقلین^۱ یکدفعه بمقام قرب رسد، و بعضی بصورت فقه و اصول مشغول گشته و علم را منحصر در همان دانسته و از اعمال و ریاضات دست کشیده، بخیال اینکه طلب علم اشرف اقسام عبادات است، و بعضی بصورت حکمت فریفته شده و مقید شده آنچه را گفته اند که العلم یکفی فی النجوة و لا حاجة للعالم الی العمل^۲ معتمد ساخته و دست از عمل کشیده، بیندازند این که صورت حکمت مایه نجات بلکه مورت کمال و قرب حضرت حق است تعالی شأنه، و بعضی فهمیده که علم و عمل بدون دلیل مایه هلاکت:

گرچو شیری چون روی ره بی دلیل   همچو روبه در ضلالی و ذلیل
هین میرالا که با پره های شیخ   تا ببینی عون لشکرهای شیخ

۱ - يك كمش از كمشهای الهی بهتر است از عبادت جن و انس .

۲ - علم و دانش بدانستن در سرکافی است و عالم را نیازی بعمل نیست !

و قبول احکام رسالت سبب دخول در تحت حکم اسلام میشود، و ایمان نیست مگر بقبول ولایت و پیوند شیرین خوردن بسبب بیعت خاصه و لویه، و دخول در اسلام بغیر از حفظ خون و مال و عرض و جریان مواریث و جواز مناکحات فائده‌ای ندارد، و فائده اخروی بر ایمانست که پیوند شیرین خوردن باشد، کما قال تعالی:

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ^۱، یعنی اینها محض بیعت عامه را ایمان پنداشته، و حال اینکه این بیعت عامه نبوی زیاده از دخول در تحت حکم اسلام و قبول احکام رسالت هیچ ندارد و بر این کمالی مترتب نمیشود، ایمان آن امریست که داخل دل میشود بواسطه بیعت خاصه و لویه، و آن پیوند درخت شیرین است که بر درخت وجود میخورد، و شما هنوز آن بیعت را نکرده و این پیوند را نخورده‌اید، و چون اسلام حقیقی آنست که دل را مستعد و مستحق آن پیوند کند و آن استعداد و استحقاق بمحض بیعت عامه که مورث اسلام است معلوم نیست، پس بگویید بزبان اسلمنا، نه اینکه ما حکم کنیم بر شما باسلام و بگوئیم، اسلمتم، و قد قال تعالی: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَسْلِمُوْا قُلْ لَا تَمْنُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ بَلْ اِنَّهٗ يَمُنْ عَلٰىكُمْ اَنْ هٰدِيَكُمْ لِلْاِيْمَانِ**^۲،

یعنی باسلام شرافتی حاصل نمیشود که توان آنرا مایه منت بر غیر قرار داد یا آنرا منت خدائی شمرد، بلکه از این جهت که باعث استحقاق پیوند ولایت میشود و مورث هدایت بسوی ایمان میگردد، میتوان گفت که خدا را باین اسلام منت بيشمار

۱ - حجرات آیه ۱۴ ای رسول اعراب بنی‌اسد و غیره که بر تومننت گذارده و گفتند ما ایمان آورده‌ایم بآنها بگو شما که ایماننان بقلب وارد نشده بحقیقت هنوز ایمان نیاورده‌اید لیکن بگوئید ما اسلام آورده‌ایم .

۲ - حجرات آیه ۱۷ آنها بر تو بمسلمان شدن منت میگذارند بگو شما باسلام خود بر من منت ننهید اگر راست میگوئید خدا بر شما منت دارد که شما را بسوی ایمان هدایت فرموده است .

بر شماست، و اخبار در این باب که اسلام غیر ایمانست و اسلام را شرافت زیاد نیست بلکه شرافت برای ایمانست بسیار است، چنانکه بیاید در باب ایمان و کفر، و در کافی از جناب صادق علیه السلام مرویست که: اسلام حفظ میشود باو خون، و ادا میشود بسبب او امانات، و حلال شمرده میشود بسبب او فروج، و ثواب بر ایمانست و ایمان هم دانسته شد، و خواهد آمد در باب ایمان که نیست مگر پیوند ولایت بر شجره وجود زدن.

پس عزیز من، آنچه توشه آخرت تواند باشد و با شخص باقی ماند و **کرماد اشتدت به الريح**^۱ از دست نرود، ولایت و ایتمام و تقلید است که همان پیوند ولایت باشد، پس بکوش که خود را بر فترک ولایت بندی و رشته تقلید و ارادت را که صورت ولّی امر است در گردن جان گذاری و از آفت آخر زمان رهایی یابی و در کافی از جناب باقر علیه السلام است که، بدرستی که روح و راحت و رستگاری و عون و نجاح و برکت و کرامت و مغفرت و معافات و آسانی و بشارت و خوشنودی و قرب خدا و نصرت و تمکن و امیدواری و محبت از خداوند عز و جل، از برای کسی است که قبول ولایت علی علیه السلام کند و ایتمام باو داشته باشد، و برائت از دشمن اوجوید و تسلیم کند فضل او را و فضل اوصیاء علیهم السلام بعد او را حق است بر من که داخل کنم آنها را در شفاعت خود، و حق است بر پروردگار من که اجابت کند برای من درباره آنها چرا که آنها اتباع منند و هر کس متابعت کند من را، او از منست. و اینها همه از آنست که مکرر شد که انسان در بدو تکلیف واقع است در بین ادراک حیوانی و ادراک انسانی که ادراک امور غیبی باشد بحسب علم، لکن دید حیوانی در اول امر غالب است بر ادراک انسانی، كما قيل:

دید بر دانش بود غالب فزا   زن سبب دنیا بچربد عامه را

زانکه دنیا را همی بینند عین   وان جهانی را همی دانند دین

پس بدون ایتمام بامام حقّی که از جانب خداوند منصوب باشد برای هدایت

خلق، خلاصی از چنگک شیطان و شهوات حیوان محال خواهد بود، و حصول خصائل انسانی و لوازم آنها که اوصاف مذکوره در این خبر است متعذر، و در خبر دیگر عن الصادق علیه السلام اینست که: کسیکه برای او قرین مرشدی نباشد استمکن عدوه من عنقه^۱ یعنی چون در بدو امر مدارك انسانی ضعیف و مدارك شیطانی و حیوانی قویست، اگر قرین مرشدی او را نباشد، تصرف شیطان در او بمرتبهای باشد که هیچ خلاصی از چنگک او نداشته باشد، و از اکابر است که دین نیست برای کسیکه شیخی ندارد:

بی عنایات حق و خاصان حق   گر ملك باشد سیاهستش ورق

و از امیر المؤمنین علیه السلام است که: خداوند رحمت کند مردی را که بشنود حکمت را پس حفظ کند او را. یعنی اگر علمی است ملکه خود کند و اگر عملی است بآن عمل کند و بگیرد دامان راهنمایی را پس نجات یابد یعنی نجات ناقصین بغیر از دست زدن بدامان راهنمایی برای هیچ کس میسر نیست فحش معروفی است در میان عوام که میگویند «بی پیر» معنی اینست که کسیکه پیر ندارد هیچ خیر ندارد، و در کافی است از جناب صادق علیه السلام که: هر کس دین آورد و راه جوید بسوی خدا بغیر طریق شنیدن از راستگو و راست رو، ملجأ خواهد کرد او را خداوند البته بسوی رنجش بردن، و کسیکه ادعا کند تقلید کردن از غیر دری که خداوند گشوده است برای بندگان خود پس او مشرك است، و آن دری که خداوند گشوده است آن کسی است که امین گردانیده شده باشد بر سر مخزون خدا، یا آن باب علی علیه السلام است که سر مخزون خداست یعنی ناقص را در دین داری از تقلید ناچار، زیرا که سماع اشاره بتقلید کردن و انقیاد و ایتما است، و دانستی که در زمان حضور امام این تقلید بدون بیعت نبود، و معلوم شد که بسبب بیعت صورتی از ولی امر داخل دل سالک میشود که آن بمنزل پیوندیست که بر درخت وجود میخورد، و از این جهت است که کسیکه ادعای دین داری کند بدون سماع و تقلید

یعنی بدون آن پیوند، البته عاقبت کار او رنج بردنست، و کسیکه ادعا کند تقلید کردن از غیر آن دریکه خداوند بر خلق گشوده است، که آن در علی علیه السلام است و خلفاء آن بزرگوار پس او مشرک است، چرا که مشرک کسی است که بولایت شرک آورد و بمضمون: **انا مدينة العلم و علی بابها**، آن در علی علیه السلام است و هر کس که همشأن علی علیه السلام باشد، که امین سر خدا شده باشد که معنی صدق هم اینست که شخص استقامت در گفتار و کردار و احوال یافته باشد، و این کس لا محاله امین سر خدا خواهد بود، و از همین جهت است که علماء ابرار کثر الله امثالهم در مجتهد قوه قدسیه را شرط دانسته اند، و کسیکه در او قوه قدسیه باشد البته این استقامت را هم خواهد داشت.

و در کافی از احاد الصادقین علیهم السلام اینست که: نمیباشد بنده مؤمن مگر اینکه شناسای خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام شود و امام زمان خود را بشناسد و مسائل خود را باور جوع دهد و منقاد او شود، و فرمود «چگونه شناسا میشود امام آخر و امام زمان را و حال اینکه جاهل باشد خدا را یا جاهل باشد امام اول را» و این حدیث رد است بر آنها که میگویند، امام زمان خود را شناسا شو که کفایت میکند اگر هیچ چیز را ندانی غیر او، و در کافی در خبر دیگر است که فرمود جناب باقر علیه السلام که: اینست و جز این نیست که شناسا میشود بتفصیل خدا را و عبادت میکند او را کسیکه شناسا شود باجمال خدا را، همین قدر بداند که برای او مبدئی هست، و شناسا شود امام خود را از ما اهل بیت، و کسیکه شناسای خدا نشود و شناسا شود امام از ما را، پس او شناسا شده است و عبادت کرده است غیر خدا را، مثل این مردم که همه گمراهند.

بدانکه تاییوند ولایت بوجود بنده خدا نرسیده است، هر چه خواهد شناسائی خدا برای خود تحصیل نماید از راه بیرون شده و شناسائی او تمام جهالات خواهد بود که در صفحه سفلی نفس نقش بندد چنانکه گذشت در فصل فرق میان علم و جهل مشابه علم، و چون شناسای امام شود یعنی پیوند ولایت بوجود اورسد، همان پیوند

چون از شجره الهیه است اگر نخشکد بتدریج نمو کند و آنچه را که انسان تحصیل کند از علوم و اعمالی که بجا آورد، تمام قوه این پیوند شود و بتدریج باصل خود که ملکوت باشد متصل گردد، و علم و عمل او تماماً بمعرفت الهی منتهی شود، و در کافی است که کسی بخدمت جناب صادق علیه السلام عرض کرد که: من بامردم مخالفت دارم پس بسیار میشود تعجب من از جماعتی که شما را دوست نمیدارند، و دوست میدارند فلان و فلان را، و می بینم که از برای آنها امانت و راستی و وفاست! و قوم دیگر شما را دوست میدارند و تقلید شما میکنند، و نیست برای آنها این امانت و وفا و صدق! گفت حضرت صادق علیه السلام، تکیه داشتند، و راست نشستند، پس رو بمن کردند، مثل شخص غضبناک، بعد فرمود: دینی نیست برای کسیکه دین بخدا آورد بقبول کردن ولایت امام جائری که منصوب از جانب خدا نباشد، و هیچ عتب نیست بر کسیکه دین بخدا آورد بواسطه ولایت امام عادل که از جانب خدا باشد «تعجب کردم! و گفتم این طایفه ای که این همه اوصاف حسنه دارند، دین ندارند؟! و آن طایفه که هیچیک از این اوصاف در آنها نیست عتب ندارند؟! فرمود: بلی اینها دین ندارند و آنها عتب ندارند» بعد فرمود: نشنیده ای قول خدا را؟! که فرموده است، خداست و لئی آنها که ایمان آورده اند، و بتدریج آنها را از ظلمات ذنوب بیرون میبرد بسوی نور توبه و مغفرت، بجهت ولایت آنها هر امام عادل را از جانب خدا، و آنها که کافر شده اند، اولیاء آنها طاغوت است یعنی ائمه جور و بتدریج بیرون میبرد آنها را از نور اسلام فطری و اسلام تکلیفی بسوی ظلمات کفر و شیطانی.

و در کافی است از جناب صادق علیه السلام که: خداوند حیا نمیکند از اینکه عذاب امتی را که دین بخدا بجویند بواسطه امامت امامی که از جانب خدا نباشد، اگر چه آنها در اعمال خود نیکوکار باشند، و خداوند حیا میکند که عذاب کند امتی را که دین بخدا آورند بواسطه امامت امامی که از جانب خدا باشد، اگر چه در اعمال خود ظالم و بدکردار باشند و وجهش اینست که آن کس که بامامت

امام جابر دین آورده، چه بیعت کرده باشد و چه نکرده باشد، روی او بهمان جهتی است که آن امام رو دارد، و آن کس که بقبول ولایت امام عادل راه بخدا بسته، مثل همان درخت تلخ است که پیوند شیرین خورده باشد، که هر چه ریشه‌های تلخ از آب و خاک بکشد، ثمره شیرین آورد چنانکه مکرر گذشت.

و در کافی از جناب صادق علیه السلام است که: شما بصلاح نیائید مگر وقتی که شناسا شوید، و شناسا نشوید مگر وقتی که تصدیق کنید، و تصدیق نتوانید کنید صادقی را مگر وقتی که تسلیم شوید او را، و این صلاح و معرفت و تصدیق و تسلیم چهار بابست که بصلاح نیاید اول آنها که معرفت باشد، مگر بآخر آنها که تسلیم شدن امام باشد، یا معنی اینست که تصدیق نتوانید کنید، مگر وقتی که تسلیم و منقاد شوید چهار باب را، که آن توبه جاری کردن باشد بر دست نبی وقت، و ایمان آوردن باشد بقبول بیعت عامه نبویه، و بعد از آن عمل کردن باشد بآن عهد و شروطی که بر او اخذ شده است، بعد از آن راه یافتن باشد بسوی امام و قبول ولایت او کردن و ایمان حقیقی داخل قلب شدن، و هر دو معنی از برای عبارت حدیث منتهی میشود باینکه جزو اخیر چهار باب قبول ولایت است که بدون قبول ولایت هیچ خیری برای کسی نیست، بعد فرمود: از راه بیرون شدند اصحاب ثلاثه، که صلاح و معرفت و تصدیق باشد، بدون تسلیم یا توبه نبویه، و ایمان بمعنی اسلام و عمل صالح باشد بدون راه یافتن بسوی امام و ولایت او، و بعبارة آخری بدون دخول ایمان در قلب، و بعبارة آخری بدون پیوند شجره الهیه، و بعبارة آخری بدون قبول دعوت باطنه، یعنی آن سه امر قبول دعوت ظاهره و اسلام است و بیعت عامه نبویه است و عمل صالح است، و اخیره قبول دعوت باطنه و ایمان و بیعت خاصه ولویه است، و بر آن سه امر غیر از حفظ خون و مال و جواز تناکح و جریان مواریث فائده دیگر نیست، و اجر و فائده اخروی بر اخیر است که ایمان و راه یافتن بامام باشد و قبول ولایت او را کردن، و فرمود که: گمراه شدند اصحاب ثلاثه و تاهوا

تیهام بعیداً^۱ تا اینکه خبر داد خداوند ایشان را که چگونه رفتار کنند پس فرمود:

« و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی »^۲ ، یعنی مغفرت من از برای کسی است که توبه عامه بر دست نبی وقت خود جاری کند و اسلام بر دست نبی وقت بیاورد ، و بر طبق اسلام خود عمل کند ، پس بعد از آن راه یابد بولایت ، باینکه قبول ولایت کند از همان نبی یا از ولی مأذون و مجاز از آن نبی ، باینکه پیوند ولایت بر وجود او خورد ، و بعد فرمود : هیهات ! هیهات ! فات قوم و ماتوا قبل ان یهتدوا^۳ و گمان بردند که ایمان آوردند چنانکه اعراب میگفتند ایمان آوردیم ، و خداوند فرمود : که این بیعت عامه و قبول دعوت ظاهره ، اسلام است اگر با قلب موافق باشد ، و ایمان قبول دعوت باطنه است و بیعت خاصه و اوینه « و اینها مشرک شدند من حیث لا یعلمون ، بدرستی که هر کس داخل خانه شود از باب راه یافته است و کسیکه از غیر باب بخواهد داخل شود از طریق هلاکت رفته است خداوند وصل فرمود طاعت ولی امر خود را بطاعت رسول ﷺ و طاعت رسول ﷺ را بطاعت خود ، پس هر کس ترک کند ولات امر را ، خدا و رسول ﷺ را طاعت نکرده است ، و این طاعت ولات امر اقرار کردنت بآنچه نازل شده است از نزد خدا عز وجل^۴ ، و زینت خود را بر خود قرار دهید در نزد هر مسجد ، و درخواست کنید خانه هائی را که خداوند اذن داده است که بلند شود و ذکر شود در آن خانه ها اسم او که خود خبر داده است که آن خانه ها مردهائی هستند که : لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة یخافون

۱ - حدیث ، حیرانند حیرانی زیادی .

۲ - سوره طه آیه ۸۲ و البته بر آن کس که توبه کند و به خدا ایمان آورد و

نیکوکار گردد و درست براه هدایت رود مغفرت و آمرزش من بسیار است .

۳ - دورند ، دورند قومیکه بیایند و بمیرند پیش از آنکه ایمان آورند .

یوماً تتقلب فيه القلوب و الابصار ،^۱ بدرستی که خداوند رسل را خالص گردانید از صفات رذیله و اخلاق ذمیمه بجهت رسالت خود ، و بعد آنها را خالص گردانید از نسبت افعال و صفات بخود برای امر ولایت ، در حالتی که تصدیق کرده شده اند بسبب این امر ولایت در انذار از جانب خدا یاد ر حالتی که تصدیق کننده اند این امر ولایت را ، یا تصدیق کننده این امر ولایت در انذار از جانب خدا ، تا اینکه فرمود ، پیروی کنید رسول خدا ﷺ را و اهل بیت او را ، و اقروا بما نزل من عند الله وابتغوا اثار الهدی^۲ چرا که این مردهائیکه آثار هدایت علامت امانت و پرهیزگاری میباشند ، و بدانید که اگر کسی انکار کند عیسی بن مریم علیه السلام را و اقرار داشته باشد بسایر رسل مؤمن نخواهد بود ، یعنی انکار ماکردن کفر است اگر چه اقرار به محمد صلی الله علیه و آله داشته باشد ، طلب کنید راه را بواسطه طلب کردن منار که آثار طریق است یا بواسطه درخواست کردن از علماء شریعت عالم طریقت را و بعد از آنکه دست بدامن عالم طریقت زدید ، بخواهید از وراء حجب آثار غیبی را یا بخواهید که از وراء حجب آثار علومی که از علماء شریعت آموخته اید بر دل شما هویدا شود بواسطه علماء طریقت که آنوقت کامل خواهید کرد امر دین خود را و ایمان خواهید آورد بخدا که پروردگار شماست .

و در کافی است از جناب صادق علیه السلام که : خداوند ابا دارد از اینکه جاری کند اشیاء را مگر با سبابی ، پس قرار داد از برای هر چیز در این عالم کیان که عالم محسوس است سببی در همین عالم ، و از برای آن سبب صورتی که توضیح کننده اوست در عالم مثال قرار داد ، و از برای آن شرح علمی در عالم نفوس کلیه و عالم عقول قرار داد ، و از برای این علم که این دو عالم است ، و دار علم هم همین عوالم

۱ - سورة نور آیه ۳۷ پاک مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا

غافل نگرداند و نماز بپا داشته و زکوة فقیران دهند و از روزی که دل و دیده ها در آن روز حیران و مضطربست ترسان و هراسانند .

۲ - حدیث ، و تصدیق نمائید بآنچه از طرف حق نازل شده و آثار ایمان را طلب نمائید .

است، دری قرار داد که آن درگوینده است که هرکسی خواهد باین دو عالم برسد، باید از در داخل شود، و آن در قبول ولایت است از صاحبان ولایت، که آن باب رسول خدا ﷺ و مائیم، و شناخت آن سبب، و شرح و علم را هرکه شناخت آن باب را. یا معنی اینست که، شناخت این باب را هرکس شناخت این باب را، یعنی منفعت برد هرکس شناخت این باب را.

و از ابو حمزه منقول است که فرمود جناب باقر علیه السلام که: بیرون میشود یکی از شما چند فرسخی، پس طلب میکنند برای خود دلیلی را، و تو براههای آسمان نادان تری تا راههای زمین، پس طلب کن برای خودت دلیلی را. و از این خبر معلوم میشود که ابو حمزه بر همان توبه که بردست سید سجّاد علیه السلام یا خلفای آن حضرت جاری نموده بود، اکتفا کرده بود، و آن حضرت خواستند که تنبیه کنند او را که تجدید واجب است و تقلید میت روا نیست نه بدو و نه استدامة، و بعد از قبول ولایت از امامی بیعت کردن با او، اگر آن امام رحلت کرد باید ثانیاً با امام بعد بیعت کنند و قبول ولایت امام بعد را نمایند و رشته تقلید خود را بدست امام حی دهند، و این چنین است، زیرا که ناقصین اگر دست مربی از سر آنها برداشته شود، بزودی شیطان فرصت یابد و آنها را فاسد و پنیر مایه ولایت را ضایع کند، و اگر خدای نخواست پنیر مایه ولایت ضایع شود، بمراتب عدیده بدتر خواهد بود از آن کسی که ولایت را قبول نکرده و استعداد او بفعلیت نیامده.

و در کافی از جناب باقر علیه السلام است که داخل شد ابو عبدالله جدلی که از حی جدیله بود، که مادر قبیلہ‌ای از عرب بود، بر جناب امیر علیه السلام آن حضرت فرمود: ترا خبر دهم بقول خدا که من جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومئذ آمنون و من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الاماكنتم تعملون، عرض کرد بلی، می‌خواهم که خبر دهید، فرمود، حسنه شناسائی ولایت

است و دوستی ما اهل بیت ، و سیئه انکار ولایت است و بغض ما اهل بیت پس آیه را تلاوت فرمود .

فصل هفتم

در بیان حرمت وقوف از تقلید و از قبول ولایت : بدانکه انسان تا مادام که خود را بر فتراک ولایت نبسته و پنیر مایه ولایت بشیر وجود او نرسیده و پیوند ولایت که صورت ولئی امر است در دل او داخل نشده مثل شیر است که استعداد پنیر شدن دارد و مثل درخت تلخی است که استعداد پیوند خوردن دارد اگر پیوند نخورد و پنیر مایه باو نرسد داخل **مرجون** **لامرالله** است که روز مرگ یا سالم از غلاف بیرون شود یا ضایع شده از غلاف بیرون شود که برای سوختن بکار آید ، و اگر در این وقوف استعداد را فاسد کند مثل شیری که ترش شود یا مثل درختی که استعداد پیوند خوردن از او برود مرتد فطری شود که غیر مقبول التوبه و محکوم بآتش باشد ، و چون دفع ضرر محتمل ، بحکم عقل واجب است و ترك این دفع حرام پس وقوف از ولایت و تقلید و ایتمام حرام خواهد بود .

بلکه میگوئیم که انسان تا مقام **مراهقت** و **بلوغ** بر **جاده مستقیمه انسانیّه** میرود بتسبیبات الهیّه و چون بمقام **مراهقت** و **بلوغ** که اول تمرین و تکلیف است میرسد چندین طرق معوجه بسوی شیطنت و بهیمیت و سبعمیت بر او گشوده میشود و اسباب این طرق تماماً محسوسات و مہویات نفس انسانست و طریق انسانی خلاف مقتضای محسوسات و مہویاتست اگر مربی موافق طریق انسانیت نیابد و خود را بر فتراک ولایت او نبندد یقین از راه نرود و بر بیراهه سیر کند و در ضلالت و بیراهی بماند و ضلالت یقین مضر جان انسانست و دفع ضرر یقینی واجب مؤکد ، و ترك دفع آن حرام مؤکد میباشد و ادله وجوب تقلید و ایتمام بامام حق . چنانکه گذشت تماماً دلالت دارد بر حرمت وقوف از تقلید و ایتمام .

→ آن یابند و هم از هول و هراس قیامت ایمن باشند و کسانی که بدکار و زشت کردار آیند در آن روز برو در آتش جهنم افتند ، آیا جز آنچه جزای اعمال آنهاست پاداش یابند ؟

و در کافی از ابی جعفر علیه السلام است که میفرمود: «هر کس دین بخدا و راه بخدا جوید بواسطه عبادتی که خود را بجهد و کوشش اندازد در آن عبادت، و امامی از برای او نباشد از جانب خدا، پس سعی او مقبول نیست و او گمراه و متحیر است و خداوند مبغض است اعمال او را، و حکایت او حکایت گوسفندی است که از گله و چوپان خود دور افتاده باشد پس بدود باین طرف و آن طرف آن روز را، چونکه شب پیش آید گله ایرا ببیند با چوپان آن گله، پس میل کند بسوی آن گله و مغرور شود که شاید گله او باشد و شب را بماند با آن گله در آفال گاهی آن گله، پس چون راعی گوسفند خود را بچراگاه برد ببیند که نه چوپان، چوپان او و نه گله، گله او پس برگردد در حالت تحیر، و طالب چوپان و گله خود شود پس ببیند گوسفند و چوپان دیگر، آنکاه میل کند بآن گله و چوپان چون از گله خود نبیند، او را دور کند که برو، و بگله و چوپان خود ملحق شو پس بدود در حالت سرگردانی و در این هنگام غنیمت بشمرد کرگه او را و بدر د، همچنین است کسی که از این امت صبح کند در حالتی که امامی از جانب خدا برای او نباشد که آن امام ظاهر و عادل باشد. صبح خواهد کرد در حالتی که گمراه باشد و سرگردان باشد، و اگر بر این حال بمیرد خواهد مرد بنحو مردن کفر و نفاق» و باین مضمون اخبار بسیار و آثار تابعین بی شمار. هر که خواهد بکتاب اخبار خصوصاً کافی و وافى رجوع نماید و کتاب حجت را از این دو کتاب مطالعه نماید،

و در خبری از جناب صادق علیه السلام است: «که ما قومی هستیم که فرض فرمود خداوند طاعت ما را، روانیست برای مردم مگر معرفت ما، و معذور نیستند مردم در نادانی و ناشناسائی ما، هر که ما را شناخت مؤمن است و هر کس انکار ما نمود کافر است و هر کس ما را شناخت و انکار نکرد گمراه است تا اینکه رجوع کند بطاعت و شناسائی ما، پس اگر بر ضلالت خود بمیرد خداوند آنچه خواهد، با او خواهد کرد» و باین مضمون و قریب باین مضمون اخبار بسیار از مصادر عصمت وارد شده است.

و در خبری هست که « اگر بنده بندگی کند تمام عمر خود را در حالتی که شب‌هادر نماز و روز‌هادر روزه باشد و ولایت ولّی امر نداشته باشد و در خبری سبعین خریفا تحت المیزاب دارد و در خبری ولّم یکن له ولایة علی بن ابیطالب خداوند او را بر رو در آتش دوزخ خواهد انداخت » و از جناب صادق است که : « فرمود رسول خدا ﷺ هر کس بمیرد و امامی برای او نباشد پس مردن او مثل مردن زمان جاهلیت خواهد بود راوی میگوید عرض کردم که فرمود این را رسول خدا ﷺ؟ فرمود، قسم بخدا که فرمود، عرض کردم پس هر کس بمیرد و امام نداشته باشد مردن او مردن زمان جاهلیت خواهد بود فرمود : بلی » و در حدیث دیگر است که سائل عرض کرد : جاهلیت جهلاء یا جاهلیتی که بمعنی ناشناسائی امام باشد؟ فرمود : جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی ، و وجه اینها اینست که اگر انسان پیوند ولایت نخورد که بواسطه آن پیوند، روی او بخدا و آخرت نشود البته سیر او در صفحه نفس باشد که نمونه دوزخ است خواهد بود ، و آن کسی که سیر او در صفحه نفس باشد کافر و جهة قلب ، و منافق و گمراه و روی او بدوزخ خواهد بود . و در کافی در خبری از جناب باقر علیه السلام است که : « فرمود رسول خدا ﷺ که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که استکمال حجت من بر اشیای امت تو است بر کسی که ترک کند ولایت علی علیه السلام را ، و قبول کند ولایت اعداء او را ، و انکار کند فضل او را و فضل اوصیای او را تا آخر حدیث » و در خبری از محمد بن مسلم است که گفت بجناب صادق علیه السلام که : « رسید بنا خبر ناخوشی تو ، پس اگر ما را بگوئی که ، بعد از تو که امام است خوبست ؟ فرمود علی علیه السلام عالم بود و علم بارث برده میشود که هلاک نمیشود هیچ عالمی مگر اینکه باقی میماند کسیکه بداند مثل علم او را ، یا آن قدری را که از علم خدا خواسته باشد عرض کرد که جایز است برای مردم که هرگاه عالم رحلت کند نشناسند امام بعد را ؟ فرمود برای اهل این بلده یعنی بلده امام که هیچ روا نیست ، و اهل غیر این بلده از بلده بلاد بعیده برای آنها جایز است

ناشناسائی بقدر سیر آنها بسوی بلدة امام، وبعد تلاوت نمود آیه نفر را. و از این حدیث استنباط میشود عدم جواز بقای بر تقلید میت و عدم جواز وقوف بدون بیعت یا بدون تجدید توبه و بیعت بعد از رحلت امام، و باین مضمون اخبار وارد است از معصومین علیهم السلام و از جناب صادق علیه السلام است در کافی: که خداوند تفویض کرد امر را به پیغمبر خود و پیغمبر صلی الله علیه و آله تفویض کرد بعلی علیه السلام پس شماها تسلیم گردید و مردم انکار کردند، پس قسم بخدا که شما را دوست میداریم ما، اگر بگوئید در جائی و چیزی که ما میگوئیم و سکوت کنید در جائی و از چیزی که ما سکوت میکنیم، و ما بیم واسطه میانه شما و خدای عز و جل و قرار نداده است خداوند از برای هیچکس خیری را در خلاف ما، و قریب باین مضمون اخبار بسیار است از معصومین علیهم السلام، و در خبری در کافی در بیان آیه شریفه: «و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله»^۱ یعنی من انخد دینه رأیه بغیر امام من ائمه الهدی^۲ مقصود اینست که ناقص تا مادام که بمقام تحدیث ملک و الهام حق تعالی نرسیده، اگر بخود سری بر آید و برای خود برآی خود طریقه‌ای یا حکمی از احکام خدا استنباط کند آن شخص گمراه ترین خلق خواهد بود.

فصل هشتم

در بیان اینکه هر کس بشناسد امام خود را حاجت بانتظار ظهور حضرت قائم عیج او را نخواهد بود بوجهی، نه در

عالم صغیر و نه در عالم کبیر :

بدانکه انسان پیش از قبول ولایت چون درخت تلخ است که استعداد پیوند شیرین دارد، لکن هنوز بغیر تلخی هیچ میوه ندارد که باید پیوسته انتظار کشد که باغبان

۱ - سوره قصص آیه ۵۰ کیست گمراه تر از آن کسیکه راه هدایت خدا را رها

کرده و از هوای نفس خود پیروی کند.

۲ - یعنی کسیکه رأی و اندیشه خود را دین خویش قرار بدهد بدون داشتن پیشوائی

از ائمه هدی.

وجود ، پیوند شیرین بر او زند و چون قبول ولایت نمود و پیوند شیرین بر وجود او رسید از انتظار پیوند خوردن بیرون آمده و باید بمضمون آیه کریمه ، « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون »^۱ باصلاح نفس خود مشغول شود و شاخ و بال درخت تلخ وجود را که جنود شیطانند بتدریج و تدبیر و حکمت که خورده بینی و خورده کاری است در وجود بزند ، و شاخ و بال آن پیوند شیرین را که جنود انسانی است تقویت و تربیت کند اگرچه گاهی خداوند متعال باقتضای حکمت خود ارخاء عنان جنود شیطان کند که بر وجود انسان غالب و بعضی از شاخ و بال آن پیوند را قطع کند که اینست معنی « یقتلون و یقتلون » و تا دامی که مشغول مقاتله است ، حال انتظار ظهور قائم عج برای او نیست ، بلکه چون از مقاتله فارغ و ملک را از جنود شیطان پاک نمود آنوقت باید انتظار ظهور حضرت قائم عج در وجود خود داشته باشد ، و همچنین انتظار ظهور آثار و علائم و صفات آن بزرگوار را باید بدارد و از جهت اینکه بعد از پیوند ولایت که عبارت از معرفت امام است بوجهی انتظار تمام میشود و تفریح کرب انتظار میشود اخبار عدیده وارد شده است که امامت را بشناس که بعد بتوضیر ندارد که پیش افتد ظهور قائم یاپس افتد ، و چون پیوند ولایت صورت ولئی امر است که در دل او جای میگیرد ، در اخبار بسیار وارد است که : کسی که امامش را شناخت یا کسی که داخل امر باشد بمنزله کسی است که در عسکر حضرت قائم عج باشد یا در تحت لواء او باشد ، و در اخبار دیگر : کسی که شناسای این امر شود « فقد فرج الله عنه لانتظاره » و از ابا بصیر است با کمال قرب در پیش جناب صادق علیه السلام که عرض کرد که این فرج چه وقت خواهد بود؟ حضرت فرمود که ای ابا بصیر تو از جمله کسانی میباشی که طاب دنیاى « من عرف هذا الامر فقد فرج

۱ - سوره توبه آیه ۱۱۱ خداوند جان و مال اهل ایمان را بیهای بهشت خریداری

کرده آنها در راه خدا جهاد میکنند که دشمنان دین را بقتل رسانند و یا خود کشته شوند .

عنه لا تنظاره و چون کسی که بیعت با امام کرد و صورت ولّی امر در دل او داخل شد باید پیوسته در مقاتله باشد وارد شده است که : آن کس که شناسای امام شود مثل کسی است که در پیش روی امام علیه السلام یا در عسکر قائم عج یا در خدمت رسول صلی الله علیه و آله شهید شود .

فصل نهم

در بیان حال کسانی که مدعی شوند منصبی از مناصب دینی را ، و حال اینکه اهلیت آن منصب را نداشته باشد : بدانکه مناصب الهیه چه امامت کلیه و ریاست در جمله امور الهیه باشد و چه امامت جزئیه و ریاست در امر خاصی از امور الهیه باشد ، مثل امامت جماعت و جمعه ، و مثل ریاست لشکر و حکومت و سلطنت بر جمعی یا جماعات عدیده ، و مثل قضاوت و فتیا در احکام عبادات و سیاسات ، و اجراء حدود و تعزیرات ، هر یک از اینها اگر بخواهد الهی باشد باید باذن و اجازه الهی باشد بلا واسطه ، مثل انبیاء علیهم السلام که تمام امور آنها نسبت بعباد باذن و وحی الهی بود یا بواسطه ، مثل اوصیاء آن بزرگوان و مشایخ هر یک از اوصیاء چه مشایخ خاصه که آنها را نوّاب خاصه مینامیدند مثل آنها که در خصوص امامت جماعت یا در خصوص فتیا یا در خصوص اجراء احکام و حدود و تعزیرات یا در خصوص اخذ زکوة و خمس یا در خصوص بیعت گرفتن مأذون میشدند و چه مشایخ عامه که در جمله امور راجعه باوصیاء نائب میبودند و اینها را نوّاب عامه میگفتند ، و هیچیک از شیعیان اگر چه دانائی بکمال میبود بدون این اذن در هیچ مقام تکلم نمیکردند نه در فتیا و نه در اجراء حدود و نه در غیر اینها ، و آیاتیکه دلالت دارد بر اینکه شفاعت موقوف است بر اذن خدا ، تمام دلالت دارد بر توقّف مناصب الهیه بر اذن خدا ، بلکه توصیف منصب بالهی بودن دلالت دارد بر این اذن ، که اگر اذن نباشد البته الهی نخواهد بود ، بلکه شیطانی و نفسانی خواهد بود چنانکه در اول امر خلافت را بدون اذن و بعد فتیا و جماعت و جمعه را بدون اذن کردند و نبود مگر شیطانی و همچنین پیروان آنها مناصب الهیه را مدعی شدند بدون اذن و اجازه از صاحبان اذن و اجازه ، و شك نباید

باشد دراینکه ادّعی مناصب الهیّه بدون اذن الهی افتراء است بر خداوند ، و قد قال تعالی «ومن اظلم ممن افتری علی الله»^۱ یعنی ظالم تر از کسی که دروغ بر خدا بندد نیست و قد قال تعالی من ذالذی یشفع عنده الا باذنه^۲ و شك نیست که مناصب الهیّه هریک بنحوی شفاعت کردندست در نزد او و بدون اذن شفاعتی در پیش او نیست .

و در خبری در کافی است از جناب ماقر^{علیه السلام} در بیان آیه مبارکه «یوم القیمة تری الذین کذبوا علی الله وجوههم مسودة»^۳ که فرمود کسی که بگوید که من امامم و امام نباشد ، و در خبر دیگر است از جناب صادق که : هر کس ادّعی امامت کند و اهل آن نباشد کافر است و از جناب صادق^{علیه السلام} مضمون خبر اول مرویست و در خبر دیگر از جناب صادق^{علیه السلام} است که سه نفر را خداوند روز قیامت نظر نمیکند و لایز کیهم و ایشان را عذاب دردناکست ، کسی که ادّعا کند امامتی را از جانب خدا که اهل او نباشد و کسی که انکار کند امامی را که منصوب از جانب خدا باشد و کسی که گمان برد که این دو صنف را در اسلام بهر مای هست و اخبار در این باب بسیار ، و فی القلیل کفایة عن نقل الکثیر^۴ و از اینجهت که مناصب الهیّه را مدّعی شدن بدون اجازه کسی که از جانب خدا مأذون باشد در اجازه دادن حرام ، بلکه بالاتر از هر حرام و کفر است ، مشایخ شریعت و مشایخ طریقت هیچ یک بدون اذن و اجازه اقدام بر هیچ امری نمیکردند و هریک سلسله اجازه آنها منضبط و متصل بمعصوم میبود و هریک در حفظ اجازه و حفظ شجره اجازه خود

۱ - سوره انعام آیه ۲۱ کیست ستمکارتر از آنکس که بر خدا دروغ بندد ؟

۲ - سوره بقره آیه ۲۵۵ کرا این جرأتست که در پیشگاه او بشفاعت برخیزد مگر بفرمان او .

۳ - سوره زمر آیه ۶۰ روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بسته اند مینگری که همه رویشان سیاه شده است (رسوای خدا و خلق شده اند)

۴ - و این گفتار کم کفایت میکند نقل کردن بسیار را .

اهتمام داشتند و بیشتری سلسله اجازه خود را بلکه صورت اجازه خود را در مصنفات خود نیز نقل مینمودند .

پس عزیز من اگر بنده خدائی و رو بخدا داری تا اجازه صحیحه برای تو نباشد و اذن صریح تو را ندادند صاحبان اجازه الهیه ، در هیچ يك از امور الهیه و مناصب شرعیه اقدام مکن و خود را قرین كفار مساز و روی خود را در درگاه خدا سیاه مکن و مورد غضب الهی مشو که غضب الهی «لایقوم له السموات والارضون»^۱ و اگر اذن و اجازه صحیحه داری البته در کار خود کوتاهی مکن و بآنچه مأموری از آن تجاوز مکن .

فصل دهم

در بیان اینکه در پیش احدی علمی یا حقّی یا قضاء صوابی

نیست مگر آنچه از پیش ائمه علیهم السلام بیرون آید اگر چه

در باب علم و خصوصاً در فصل فرق میانه علم و جهل مشابه علم ، و در فصل مخزون بودن علم در سینه علمای الهی ، و در فصل وجوب طلب علم از اهل علم : بیان این مطلب بتفصیل شده لکن بجهت توضیح و تمکین در قلوب ، میگوئیم که علم آن ادراک یا وجدان یا شهود و عیانی است که روی آن بجانب آخرت باشد و در اشتداد باشد و این منحصر است بکسی که خود را بیاب علم بسته باشد و نیست مگر آنکس که قبول ولایت علی علیه السلام کرده باشد و غیر آنکس اگر گاهی بحسب ولایت تکوینی روئی بآخرت و دار علم کند این کس نادر و این رو غیر دائم بلکه آنهم نادر باشد و آنکس که خود را بر فتراک ولایت بسته و بیاب علم رسیده آنچه از این حیثیت باو رسد از علوم ، تمام از خانه ولایت باو رسد و او عالم باشد از اینجهت که ادراک از بیت ولایت باو رسیده که بیت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و از اینجهت گاهی و باعتباری فرمودند : «شیعتنا العلماء» و گاهی باعتباری «شیعتنا المتعلمون» بر سبیل حصر یعنی علم و تعلم منحصر است بشیعه ما از آن حیثیت که شیعه ما میباشند و

دیگری را از آن بهره‌ای نیست و آنکس که قبول ولایت نکرده چون بیاب علم نرسیده، تمام ادراکات او و وجدانات و شهود او از طرف نفس، که مظهر شیطانست خواهد بود و از علم بی نصیب خواهد ماند و آنچه کند و گوید و داند و بوجدان یابد یا مشاهده کند تمام باطل و از طرف نفس و شیطان خواهد بود. پس درست است که در پیش احدی علمی و حقی و صوابی نخواهد بود و احدی حکم حقی نخواهد کرد، مگر آنکس که از آنها باشد یا از آنها اخذ کرده باشد، و از جناب باقر علیه السلام است در کافی که فرمود: نیست در نزد هیچکس حقی و صوابی، و هیچکس حکم نمی‌کند بحکم حقی، مگر آنچه بیرون آید از ما اهل بیت، و هرگاه اختلاف واقع شود خطا از مردم و صواب از علی علیه السلام خواهد بود. و باین مضمون اخبار بسیار است و در بعض اخبار: «فلینذهب الناس حیث شائوا فوالله لیس العلم الا من ههنا و اشار بیده الی بینه»^۱ و در بعض اخبار نخواهید یافت علم صحیحی را، مگر همانچه از نزد ما بیرون آید، و در بعض اخبار آگاه باشید که نمیرسید بعلم، مگر از اهل بیتی که جبرئیل بر آنها نازل شده است.

پس عزیز من اگر خود را بر فترک ولایت بسته و ادراکات و وجدانات و شهودات تو از حیثیت ولایت است بدانکه علم تو از علم بیت اهل بیت است و از دار علم است که به تو رسیده است و اگر ولایت نداری و پیوند درخت الهی بدرخت وجود تلخ تو نرسیده است یقین که آنچه داری تلخ و باطل و جهل و فاسد است و مایه هلاکت و باعث عذاب آخرت تو است.

در بیان آنچه وارد شده است از معصومین علیهم السلام که حدیث
فصل یازدهم
 ما یا امر ما صعب است و مستصعب یا سر است و مقنع
 بالسّر: بدانکه ائمه ما مقام آنها فوق الامکان است و هر عالی محیط به دانی، و در

۱ - مردم هر کجا می‌خواهند بروند ولی بخدا قسم علم یافت نمیشود مگر در اینجا و

با دست اشاره بخانه خود فرمود.

مقام دانی نیز مقام دارد و هر محیط دقائق محاط را عالم است و خبیر است به بواطن محاط ، بخلاف محاط ، که هیچ از محیط خبر ندارد و علم بهیچ يك از مراتب محیط ندارد مگر بهمانقدر که اثر محیط در مقام محاط ظاهر میشود چون نفس و خیال انسان ، که خیال زیاده از قدر اندازه خود از نفس خبر ندارد و بکلی از مقام عالی نفس بی خبر است مگر بنحو اجمال ، که میداند در عالم انسان سوای مقام خیال مقام دیگر هست که محیط است بر آن ، و از اینجهت از آن بزرگواران وارد شده است که حدیث مادشوار است یا علم مادشوار است یا امر ما سرّیست که زیاد پوشیده است و مستور است بامر پنهانی ، و چون این پیشوایان در همه مقامها مقام دارند و محیطند بهمه مراتب ، اینست که بحسب مقام بشریت انبیاء علیهم السلام فرمودند که : ما هم چون شما بشریم ، و چون شما در مأكول و مشروب و ملبوس و منکوح و مرکوب محتاجیم ، و از جهت این شراکت است ، که قوم میگفتند : ایشان هم چون ما بشر و محتاجند چگونه میشود که از ما امتیاز داشته باشند بر سالت از جانب خدا ؟! و از اینجهت حدیث آنها و تدبیر آنها و گفت و شنید آنها صعوبت ندارد و همه کس را میسر است ادراک کردن آنها ، و از جهت ملکوتیت آنها جمعی که حالت ملکوتیت در آنها نیست و مقام ملکوتیت ندارند ادراک شأن ملکوتی آن بزرگواران و علم و حدیث ایشان از حیثیت ملکوتیت برای آنها نهایت صعوبت دارد و از این حیثیت بود که با انبیاء و اولیاء علیهم السلام عداوت میورزیدند و درصدد قتل و اجلاء و اذیت و نفرت از آنها بر می آمدند زیرا که « **المرء عدو لما جهل** »^۱ و از جهت اطلاق و مقام فوق الامکان آنها هیچ کس طاقت تحمل علوم و اسرار آنها را نداشت نه ملک مقرب و نه نبی مرسل و نه مؤمن ممتحن و بملاحظه این حیثیات بود که در خبری فرمودند : « علوم ما را متحمل نمیشود مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمن ممتحن » و در خبر دیگر فرمودند که : در پیش ما سرّیست از اسرار خدا که

متحمل نمیشود آنرا نه ملک مقرّب و نه نبی مرسل و نه مؤمن ممتحن و قسم بخدا
 که مکلف نساخته است بآن علم و آن سرّ خداوند احدی را غیر از ما ، و طلب
 نکرده است عبادت کردن بآن سرّ و آن علم از غیر ما ، و در پیش ما سرّیست از
 سرّ خدا و علمی است از علم خدا که ما را مأمور کرده است بتبلیغ آن ، و تبلیغ
 کردیم از جانب خدا و نیافتیم از برای آن احدی را که متحمل شود ، (یعنی از اهل
 ملک و گرفتاران دنیا) تا اینکه خداوند خلق کرد برای او اقوامی را که از طینت محمد و
 آل محمد علیهم السلام خلق شده اند پس آنها قبول کردند و متحمل شدند و بآنها رسید
 ذکر ما ، پس مایل شد قلوب آنها بسوی معرفت ما و بسوی حدیث و علوم ما پس
 فرمود که خداوند خلق کرد اقوامی را برای جهنم و مأمور شدیم که بآنها برسانیم
 حدیث و علوم ملکوتی خود را و آنها مشمئز شدند و نفرت کردند و رد کردند
 او را بر ما ، و نتوانستند متحمل شوند او را و تکذیب کردند او را و گفتند ما ساحر
 و دروغگوئیم پس مهر گذاشت خدا بر دل های ایشان ، و از خاطر آنها برد این
 تکذیب و رد کردن را پس خداوند زبان آنها را ببعضی کلمات حق گویا کرد ، پس
 بزبان میگویند حق را و دل های ایشان ناشناسائی آن حق است یا جحد دارد حق
 را ، بجهت اینکه بوده باشد این اقرار زبانی دفع کردن از اولیاء خدا و اهل طاعت
 او ، و اگر این نبود عبادت کرده نمیشد در زمین ، پس مأمور شدیم ما به بازداشتن
 زبان را از آنها و پرده گذاشتن بر آنها ، و پنهان داشتن امر آنها را از خلق پس
 شما هم پنهان دارید از کسانی که امر کرده است خدا بنگاه داشتن زبان از بیان
 حال آنها ، و پیوشانید معایب کسانی را که خداوند امر کرده است پیوشانیدن و
 پنهان داشتن معایب آنها پس حضرت بلند کرد دست خود را ، و گریست و عرض
 کرد خداوند اینها جماعت کمی هستند پس قرار ده زیست ما را بنحو زیست آنها و
 ممات ما را بنحوی که آنها و مسلط مکن بر آن هادشمن خود را ، پس دل ما هار ابد درد آوری
 بسبب آنها ، چرا که اگر دل ما را بدرد آوری عبادت نخواهی شد در روی زمین .

فصل دوازدهم

در بیان لزوم جماعت مسلمین و حرمت مفارقت کردن از

ایشان و معنی لزوم جماعت ایشان و معنی حدیث جناب

رسول ﷺ که در کافی روایت شده است که: «ثَلَاثَةٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»^۱

تا آخر حدیث:

بدانکه مردم تا رشته تقلید خود را بواسطه بیعت کردن با امام مستحکم نمیکردند آن‌ها را مؤمن نمی‌گفتند و مؤمن کسی را می‌گفتند که تقلید او درست می‌بود، بواسطه اتصال بامام و دخول ایمان در دل او کما قال: «وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى»^۲ یعنی آنکس که بیعت خاصه و لویه نمود چنگ زد بر یمسان محکم ولایت، و آنکس که تقلید نمیداشت و سرخود بود او را چون گوسفند منقطع از چوپان و گله او می‌گفتند چنانکه گذشت در فصل لزوم ایتمام و تقلید و حرمت وقوف از تقلید، و البته گوسفند بی شبان و گله بزودی هدف هلاکت شود همچنین انسان بی تقلید البته شیطان متمکن شود بر او، و انسانیت او را مورد هلاکت سازد، و از اینجهت در اخبار نبوی و ولوی تأکید بسیار در ملازمت جماعت مسلمین و مذمت مفارقت جماعت ایشان وارد شده است و این باید معلوم باشد که مقصود از ملازمت جماعت مسلمین یا مؤمنین نه اینست که در هر جا مجمعی باشد از مؤمنین باید بتن آنجا حاضر باشد زیرا که این برای اغلبی از مؤمنین میسر نیست، بلکه مراد اینست که دل را از موافقت آن‌ها بیرون نبرد و اگر بتن از آن‌ها دور باشد بدل با آن‌ها باشد چونکه در حدیثی است که: «مَنْ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ قَدِ اشْبَهَ فَقْدَ خَلْعِ رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ»^۳ و این معلوم است که مقصود مفارقت صوری

۱ - سه خصالت است که اگر مسلمان دارا باشد کینه در قلب او داخل نمیشود.

۲ - سوره بقره آیه ۲۵۶ هر که براه ایمان و پرستش خدا گراید برشته محکم و استواری

چنگ زده است.

۳ - هر کس از گروه مسلمانان کناره گیری کند اگر چه بقدر يك وجب باشد رشته

اسلام را از گردن خویش دور افکنده است.

نیست و ربه اسلام بغیر نقض بیعت از گردن نمی افتد زیرا که به بیعت رشته تقلید اسلامی یا ایمانی در گردن قرار میگیرد و بدون نقض بیعت از گردن برداشته نمیشود و در خبر دیگر تصریح بهمین شده است که فرمود جناب صادق علیه السلام : « من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الابهام جاء الى الله عز وجل اجذم »^۲ و حدیث شریف مسجد خیف که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم منقولست در کافی و غیر کافی اینست که فرمود : « نضر الله عبداً » یعنی انعام کند خدا ، یا عیش خوش بدهد یا غنی گرداند ، یا نیکو گرداند یا باطراوت گرداند ، خدا بنده ای را که بشنود قول من را پس حفظ کند او را و برساند بکسانی که نشنیدند مقاله من را چرا که بسیاریند حاملان فقه که خود غیر فقیهند ، و بسیاریند که فقه را حامل میشوند بسوی کسانی که فقیه ترند از آن حاملها ، سه خصلت است که « لا یغل علیهن قلب امرء مسلم » و غل یغل از باب ضرب بمعنی کینه در دل گرفتن است و بمعنی اینست که سه خصلت است که هرگاه کسی این سه خصلت را یا هر یک از این سه خصلت را داشته باشد با احدی کینه در دل نمیگیرد و در این وقت علیهن حال خواهد بود و غل یغل من باب نصر بمعنی محزون شدنست و در این وقت علیهن حال خواهد بود و غل یغل از باب نصر و اغل بمعنی خیانت کردنت و غل فی الشیء از باب نصر داخل کردن چیزی را در آن شیء است و غل بصره بمعنی منحرف شدن از حق است ، و غل فلانا بمعنی غل در گردن او گذاشتن است و در این وقت باید مجهول خوانده شود و علیهن حال باشد و در صورتیکه لا یغل بمعنی داخل کردن چیزی باشد یعنی غش کردن ، میتواند علیهن حال و میتواند ظرف لغو باشد متعلق بلا یغل و این سه خصلت فرمود که : اخلاص عمل است برای خدا و نصیحت کردن برای ائمه مسلمین و ازوم جماعت ایشان و معنی نصیحت کردن برای ائمه اینست که خیر خواه ائمه باشد یا خیر خواه خلق باشد برای رجوع کردن بسوی ائمه مسلمین .

۱ - هر کس از گروه مسلمانان دوری جسته و پیمان الهی را شکسته باشد هنگام حضور

در پیشگاه پروردگار مبتلا بجزام باشد .

و معنی ملازمت جماعت مسلمین را دانستی که دل را با آن‌ها داشته باشد نه بیگانه از آنها، اگر چه تن دور باشد از آنها چرا که دعوت ایشان یعنی دعوت ظاهره رسول ﷺ یا خلیفه رسول ﷺ باید برسد بکسانی که در عقب مسلمین افتاده‌اند یعنی کسانی که غیر از مسلمین اند یا دعوت خاصه اوصیاء که علماء طریقتند و ائمه مطلقه کلیه‌اند باید برسد بغیر مؤمنین یا دعوت مسلمین یا مؤمنین و خواندن آنها بسوی ائمه مسلمین که علماء شریعتند یا ائمه مؤمنین که علماء طریقتند باید برسد بغیر ایشان و این تعلیل از برای نصیحت کردن است برای ائمه، و مؤمن‌ها برادرانند و خون آنها مساویست و ایشان بمنزله یکدست واحده باید باشند نسبت بغیر آنها و عهد امان می‌بخشد بکفار پست‌ترین آنها و عهد آن نافذ باید باشد که شریف را نخواهد رسید نقض عهد آن پست‌تر، و این چهار فقره تعلیل است از برای لزوم جماعت مسلمین یا مؤمنین.

در بیان اینکه زمین و آنچه در روی زمین است حق امام
فصل سیزدهم
است و آن بزرگواران بر شیعیان خود مباح کرده‌اند و دیگران آنچه از آن تصرف کنند غاصب میباشند.

چون معلوم شد در سابق که حق تعالی شانه نسبت بماسوی چون نفس انسان است نسبت باعضاء و قوی و مدارك، بلکه نسبت بمدركات و صور ذهنیه چنانکه هر يك از اعضا و قوی گاه بر مجرای طبیعی باقی باشند حرکات و سکون آنها نیست مگر بامر نفس، بلکه بفعل نفس و از خود هیچ مالکیت ندارند بلکه خود آنها مملوك نفسند به مملوكیت حقیقیه و نسبت نفس بآنها نیست مگر بنحوی که «اذا ارادت شئنا ان نقول لها کونی فتکون»^۱ همچنین جمله اجزای عالم نسبت بحق تعالی مثل اعضا و قوا بلکه مثل صور ذهنیه‌اند نسبت بنفس، که از خود هیچ ندارند مگر مملوكیت نه مالکیت و آن چیز را که مالك باشند بحسب تکوین، مالکیت

۱ - هرگاه نفس قصد کند امری را بمحض اراده ایجاد می‌گردد.

آنها نیست مگر به تملیک حق تعالی و جن و انس که در آنها حالت اختیار هست علاوه بر حالت تکوین که در آن مشارکند با سایر موجودات آنچه را که بحسب اختیار مالک باشند، مالکیت آنها نیست مگر محض اعتبار باعتبار آنچه در ملتی از ملل الهیه مناط مالکیت قرار داده اند، چنانچه صاحبان شرایع الهیه در میان خود دارند، یا باعتبار آنچه در نزد عرف مناط اعتبار قرار داده اند چون آنها که بر ملت الهیه نیستند لکن در میانه خود قانونی دارند که بآن قانون مالک را از غیر مالک امتیاز دهند، و این مالکیت نیست مگر محض اعتبار.

وحلیّت و حرمت بحسب ظاهر شرع انور، و امتیاز مالکیت بحسب عرف در میانه آنها که میزان مالکیت آنها قانون الهی و میزان ملی نیست بهمان اعتبار است که شارع اعتبار فرموده یا بآن قانونی است که عرف اعتبار کرده است و این مالکیت مابعداء در خارج ندارد بخلاف مالکیت حق تعالی شأنه که مالکیت حقیقیه است و ما بعداء در خارج دارد زیرا که مالکیت حق بتقویم و تقویم حق بفعل حق است که حقیقی است با هر موجود که قوام آن موجود باو است و همچنین نفس نسبت بقوی و مدارک.

و چون امام که خلیفه خدا است شأن او نسبت باشیاء شأن خدا است نسبت باشیاء، پس آنچه مادون امام است نسبت آنها بامام همان نسبت قوی و مدارک است بنفس که او را است مالکیت حقیقیه نسبت بمادون. پس چنانکه حق مالک حقیقی است از برای ارض و آنچه از ارض حاصل شود و از برای عباد، و آنچه از کسب آنها حاصل شود، همچنین امام مالک حقیقی است از برای کل اینها بحسب واقع و نفس الامر نهایت اینست که از جهت حفظ نظام خلق بحسب ظاهر شرع بعض مالکین را مالکیت شرعیّه یا عرفیّه مجازیّه ابقاء فرموده اند اگرچه در واقع غاصبند چون فرقه منحرفه ملت اسلام، و چون یهودی و نصاری و مجوس مادام که از شرایط ذمه بیرون نروند لکن در واقع تمام اینها غاصبند و کسب ید آنها مال امام است و برخود آنها آنچه دارند حرام است. لکن شیعیان آن بزرگواران، مأذونند در

تصرف کردن در آنچه بوجه شرع بدست آنها آمده باشد چرا که بعد از پیوند ولایت آنچه کنند فی الحقیقه تنمیه پیوند ولایت میکنند و تربیت او میدهد. و پیوند ولایت که صورت ولّی امر است که بواسطه بیعت کردن بامام یا با آنکس که مأذون است در بیعت گرفتن از خلق برای امام داخل دل میشود، فی الحقیقه امام است بوجهی، و صورت امام است بوجهی، و نازله امام است بوجهی، و چون فعلیت اخیر بایع همان صورت ولّی امر است پس هر چه کند و خورد و آشامد همه حکم آن بر ولّی امر است پس چنانکه در ظاهر اذن داده اند در تصرف کردن شیعیان خود در آنچه از وجه شرع بدست آورند در واقع هم مأذونند در تصرف کردن بهمان اذن و مالکیت امام.

و اما غیر شیعیان ایشان چون فعلیت اخیر آنها فعلیت شیطانیه است پس هر چه کنند و گویند و خورند و آشامند و پوشند همه برای شیطان باشد نه برای خدا یا امام، پس همه برای او حرام باشد، در کافی در حدیثی از جناب باقر علیه السلام است که: یافتیم در کتاب علی علیه السلام این آیه را یا تفسیر این آیه که «ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقين»^۱ فرمود منم و اهل بیت منند آنها که خدا بارث میدهد زمین را با آنها تمام ارض از برای ما است پس هر کس احیاء کند زمینی را از مسلمین پس باید تعمیر کند او را، و خراجش را برساند بامام از اهل بیت من و برای او است آنچه از آن زمین بخورد تا آنوقت که ظاهر شود قائم از اهل بیت من و همه را تصرف کند و منع کند مردم را از آنچنان که تصرف کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله، مگر آنچه را که در دست شیعیان ما باشد که آن حضرت بمقاطععه بخود آنها میدهد و آن زمین را در دست آنها میگذارد و در خبر دیگر از معصوم علیه السلام است در کافی که: «دنیا و آنچه در دنیا است مال خدا است

۱ - سوره اعراف آیه ۱۲۸ زمین ملک خداست و او بهر کس از بندگان خواهد و اگذار

و حسن عاقبت و فیروزی مخصوص اهل تقوی است.

تبارك و تعالى و مال رسول خدا است و مال ما است ، پس کسی که متصرف شود چیزی از دنیا را پس باید از خدا بپرهیزد و حق خدا را از آن بدهد و بیرادران خود احسان کند که اگر نکند خدا و رسول خدا ﷺ و ما از آن بیزاریم » و در حدیث دیگر هست که « آنچه در دست شیعیان ما است از زمین ، پس ایشان را حلال است ، و ما حلال کردیم تا ظاهر شود قائم ما پس اخذ میکند خراج مقرری بر آن زمین ، و زمین را در دست آنها میگذارد و آنچه در دست غیر آنها باشد پس کسب آنها از آن زمین حرام است بر ایشان تا ظهور قائم که زمین را از آنها بگیرد و آنها را بیرون کند بطریق ذلت » و در خبر دیگر فرمود که : « روی زمین از ما است و آنچه برای ماست همان برای شیعیان ما است و نیست برای عدو ما از او هیچ چیز مگر آنرا که غضب کرده باشد و ولی ما را وسعت بیشتر است از آنچه بین آسمان و زمین است و بعد این آیه را تلاوت فرمود « قل هی للذین آمنوا فی الحیوة الدینا » المنصوبین علیها « خالصة لهم یوم القیمة بلا غضب » و آیه شریفه « قل من حرم زینة الله الّتی اخرج لعباده و الطّیبات من الرّزق قل هی للذین آمنوا فی الحیوة الدنیا خالصة یوم القیمة »^۱ دلالت تامه دارد بر این مطلب یعنی اگر چه در دنیا غیر مؤمنین بر اینها تسلط مییابند و غضب میکنند لکن روز قیامت که میشود از غضب غاصبین خالص میشود و لام للذین آمنوا اشعار دارد که حق آنها است اگر دیگری تصرف کند غاصب خواهد بود و ایمان حقیقی دانستی که وقتی حاصل شود که صورت ولّی امر که ایمان داخل قلب او است داخل دل شود و درخت تلخ وجود انسان به پیوند درخت شیرین الهی که همان صورت ولّی امر است پیوند خورد و آن نمیشود مگر وقتی که اتصال صوری با ولّی امر حاصل شود به بیعت

۱ - سوره اعراف آیه ۳۲ بگو ای پیغمبر چه کسی زینتهای خدا را که برای بندگان

خود آفریده حرام کرده و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع نموده ، بگو این نعمتها در دنیا برای اهل ایمانست و خالص اینها و نیکوتر از اینها در آخرت برای آنان خواهد بود .

فصل چهاردهم

کردن، و توبه جاری کردن بر دست او، حاصل اینست که آن پیوند که بوجود رسید همه چیز او را حلال است و تا آن پیوند نرسیده است همه او را حرام است. در بیان احوال عبدالمطلب و ابیطالب علیه السلام از اخبار ائمه اطهار علیهم السلام و آثار اخیار چنین استنباط میشود که اجداد حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله تا ابراهیم خلیل الرحمن بزرگ اعراب بوده اند یا بسمت سلطنت موسوم و یا بصفت نبوت و رسالت موصوف و یا رسالت و سلطنت هر دورا زینت بخشیده اند و آنها که بهیچ یک از رسالت و سلطنت متصف نبوده بخلافت وصایت اتصاف داشته اند، و اگر بهیچ یک اتصاف نداشته بزرگی عرب را داشته اند بخصوص عبدالمطلب و ابوطالب علیه السلام که بزرگی آن بزرگواران مسلم بود و بخلافت حضرت عیسی علیه السلام و وصایت آن بزرگوار نیز موصوف بودند چنانکه از مکالمات آن بزرگواران با رهبانان ملت حضرت عیسی علیه السلام استنباط میشود که در تواریخ و اخبار مذکور است لکن در ظاهر با مشرکین قریش همرنگ و هم بزم بودند و چون آنها بت را می ستودند خبر. ان مثل ابیطالب مثل اصحاب الکهف اسر و الايمان و اظهروا الشرك فاتاهم الله اجرهم مرتین^۱ بر این مطلب دلالت دارد و چون آن بزرگواران از اوصیاء بودند بواسطه تحدیث ملک یا اخبار سابقین خبر از بعثت و تولد حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله میدادند قبل از تولد آنحضرت، بحیثیتی که در میانه زن و مرد آنها این مطلب معروف و در نزد صغیر و کبیر آنها مکشوف بود و همگی انتظار تولد و بعثت آن بزرگوار را میبردند چنانکه در کافی مأثور است: که فاطمه بنت اسد بشارت تولد آنحضرت را بایطالب داد و آنحضرت فرمود: توهم صبر کن مدتی یا سی سال که تو را بشارت بمثل همین مولود دهم در همه چیز مگر در نبوت، که معلوم میشود که میدانستند که کدام مولود است مواد موعود و در چه

۱ - در حقیقت مثل ابوطالب مثل اصحاب کهف است که آنان یکتا پرستی و ایمان خود را پنهان داشته و تظاهر بشرك می نمودند از این رو خداوند دو پاداش درباره شان مقرر فرمود.

وقت تولد مییابد و وصی* او کدام موالود است و در چه وقت تولد مییابد و این نیست مگر بتحدیث ملك و با اینکه در ظاهر با مشرکین هم کیش بودند در باطن بندگان خدا را براه هدی دلالت مینمودند و بیعت ایمانی از مستعدین میگرفتند و چون ابوطالب علیه السلام آخر اوصیای حضرت عیسی علیه السلام و مربی روحانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود در ظاهر بشریت نیز تربیت آنحضرت بایطالب علیه السلام موکول شد، چنانچه در اخبار مذکور است بلکه اول غذای بشریت را از پستان آن بزرگوار خورد که گوشت واستخوان و پوست آن حضرت از شیر تن ابیطالب روئید چنانکه در کافی مرویست که: چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله تولد یافت چند روز بدون شیر بود تا آنکه ابوطالب علیه السلام او را بر پستان خود چسباند و خداوند در پستان آن حضرت شیر جاری کرد پس حضرت چند روز از پستان ابیطالب علیه السلام شیر خورد تا او را بحلیمه سعدیه سپرد. و خبر دیگر که در کافی و احتجاج مأثور است صریح است در اینکه ابوطالب علیه السلام از اوصیاء بود و ودایع وصایت سپرده در خدمت آن حضرت بود و تا روز وفات سپرده آن حضرت بود، و روز وفات که سیزده سال از بعثت محمد صلی الله علیه و آله گذشته بود ودایع را به محمد صلی الله علیه و آله سپرد و این خبر دلالت دارد بر عظمت شأن ابیطالب علیه السلام و جلالت قدر آن بزرگوار، و باید شأن آن حضرت از جمله انبیاء و اوصیاء علیهم السلام سلف برتر و بالاتر باشد و آن خبر اینست: که کسی از جناب کاظم علیه السلام سؤال نمود که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله محتاج بود بایطالب علیه السلام؟ پس فرمود نه چنین بود و لکن ابوطالب علیه السلام بود محل ودایع وصایت پس داد ودایع را به محمد صلی الله علیه و آله عرض کرد که دفع کرد بسوی محمد صلی الله علیه و آله و ودایع وصایت را بنابر اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله حجت بود بر ابیطالب علیه السلام فرمود که اگر حجت میبود محمد صلی الله علیه و آله بر ابیطالب علیه السلام و ودایع وصایت را او به محمد صلی الله علیه و آله نمیداد یعنی هر کس ودایع پیش او سپرده باشد و او بدیگری بسپارد نمیتواند باشد که آن دیگری حجت باشد بر اولی عرض کرد که حال ابیطالب علیه السلام چگونه بود؟ فرمود اقرار کرد نبی صلی الله علیه و آله و آنچه آورده است و ودایع وصایت را سپرد بمحمد صلی الله علیه و آله و در همان روز مرد.

بدانکه اتصال رشتهٔ وصایت و ولایت از زمان آدم عَلَيْهِ السَّلَام الی زمان خاتم عَلَيْهِ السَّلَام و بعد از آن حضرت الی انقراض العالم در میانهٔ علماء و سالکین الی الله از جملهٔ مسلمیات بوده و هست و هیچکس از علماء و سلاک را در آن حرفی و انکاری نبوده است باین معنی که از زمان آدم آن کس که بیعت کرده با آدم عَلَيْهِ السَّلَام و اتصال صوری با آن حضرت پیدا کرده و بسبب این اتصال صوری، اتصال معنوی برای او حاصل شده و پیوند ولایت بر شجرهٔ وجود او خورده، بقدر قوت اتصال، و قدرت پیوند ولایت، از علم آنحضرت بهره برده و آن کسی که بهم‌شانی آن بزرگوار در جمیع اطوار فائض گشت جمیع علوم آن حضرت را بارث برد و بمنصب وصایت و خلافت آن بزرگوار سر افراز گشت و هر کس دست بیعت بخلیفهٔ آن حضرت داد و پیوند شجرهٔ الهی بوجود او رسید از علم آن خلیفه بهره‌ور گردید، باز آنکس که بهم‌شانی آن خلیفه برآمد تمام علم آن خلیفه را برد و منصب خلافت و وصایت را گرفت هم چنین هر یک بعد از دیگری چه انبیاء بودند و چه اوصیاء آنها، تا منتهی شد این وصایت و ولایت بحضرت ختمی مرتبت عَلَيْهِ السَّلَام و از آنحضرت منتقل شد بعلی عَلَيْهِ السَّلَام و از آنحضرت بحسن عَلَيْهِ السَّلَام و همچنین تا حضرت قائم عجل الله فرجه و هر یک از این بزرگواران آنکس را که مستعد میدیدند بمنصب نیابت و شیخوخت سر افراز میفرمودند چه نیابت عامه مثل آن اشخاص که آنها را در جمیع امور راجعه بانبیاء و اوصیاء عَلَيْهِ السَّلَام اذن و اجازه میدادند و چه نیابت خاصه مثل آنها که هر یک را در امر خاصی اذن و اجازه میدادند، مثل امامت جمعه و جماعت و مثل فتیاء و بیان احکام و قضاوت میانهٔ خواص و عوام و مثل بیعت گرفتن از عباد بیعت اسلامی یا بیعت ایمانی و اول را نایب عام میگفتند و ثانی را نایب خاص، و موافق اخبار وارده در این باب از حضرت ابیطالب عَلَيْهِ السَّلَام منتقل شد و وصایت بحضرت ختمی مرتبت عَلَيْهِ السَّلَام چنانکه حدیث گذشته دلالت داشت و اخباری که وارد است که: علمی که با آدم نازل شد بالا نرفت بلکه هر عالمی که مرد علمش را بدیگری سپرد و علم بتوارث گرفته میشود و هیچ عالمی از دنیا نمی‌رود مگر اینکه میگذارد کسی را که بداند مثل علم او را «**اوما شاء الله**» تمام آنها

دلالت دارد بر اینکه علم نیست مگر آن چیز که بواسطه پیوند الهی بشخص برسد و این سلسله اتصال داشته و این پیوند مستمر از سابق بلاحق رسیده است و اخباری که دلالت دارد بر اینکه عبدالمطلب علیه السلام حجت بود و ابوطالب علیه السلام وصی او بود دلالت دارد بر اینکه ابوطالب از اوصیای حضرت عیسی علیه السلام بود و عقل هم همین معنی را پرورش میدهد زیرا که حضرت محمد صلی الله علیه و آله اکمل خلق بود باید مرستی آنحضرت اکمل زمان خود باشد و در اعتقادات صدوق مذکور است: که عبدالمطلب علیه السلام حجت بود و ابوطالب علیه السلام وصی آن حضرت بود، و شیخ، بر وصایت آن حضرت روایتی هم ذکر میکند و در «من لایحضره الفقیه» بابی برای اتصال وصایت قرار داده است شیخ رضوان الله علیه، و در اول باب حدیثی از جناب صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

حضرت رسول (ص) «انا سید النبیین و وصی سید الوصیین و اوصیائهم سادة الاوصیاء»^۱

و فرمود که: آدم علیه السلام سؤال کرد از خداوند متعال که برای او وصی صالحی قرار دهد پس وحی فرمود بسوی آدم علیه السلام که من گرامی داشتم انبیاء را بنبوت پس اختیار کردم خلقی را و قرار دادم بهترین آن خلق را اوصیاء پس وحی فرمود که وصیت کن بسوی شیث و وصیت کرد شیث بسوی فرزند خود شبثان و آن پسری بود که از حوراییکه از بهشت برای شیث آورده بودند متولد شده بود و هم چنین ذکر میکند آنحضرت انتقال وصیت را از هر یک بدیگری تا منتقل میشود رشته وصیت بنوح علیه السلام و از نوح علیه السلام ذکر میفرمایند اتصال انتقال سلسله وصایت را بسوی ابراهیم علیه السلام و از آنحضرت بسوی موسی علیه السلام و از آن حضرت بسوی حضرت عیسی علیه السلام و از آنحضرت منتهی میسازند از وصی "بوصی" دیگر تا منتهی میشود بسوی برده و بعد فرمود که: دفع کرد وصیت را بسوی من برده، و من دفع میکنم وصیت را بسوی تو یا علی و تو باید دفع کنی بسوی وصی "خود و باید دفع

کند وصی* تو بسوی اوصیاء تو عَلَيْهِمُ السَّلَامُ از اولاد تو یکی بعد از دیگری تا اینکه برسد بسوی بهترین اهل زمین بعد از تو، و برده را بایطالب تفسیر کرده اند بعضی از علماء، و این خبر صریح است در اتصال وصایت از زمان آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ تا حضرت خانم رَاحَةُ السَّعْدَةِ و کفایت میکند در بزرگی عبدالمطلب عَلَيْهِ السَّلَامُ اخباری که باین مضمون است که محشور میشود عبدالمطلب عَلَيْهِ السَّلَامُ امة واحدة که بر او است بهاءملوک و سیمای انبیاء و حدیث «ان اباطالب عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بحساب الجمل قال بكل لسان^۱ دلالت بر بزرگی ابیطالب عَلَيْهِ السَّلَامُ و مقامات آن بزرگوار دارد زیرا که مراد از کل لسان اگر السنه طولیه مقامات طولیه باشد دلالت خواهد داشت بر بزرگی آن بزرگوار چون بزرگی حضرت ختمی مرتبت وَاللَّهُ سَعْدَتُهُ و ائمه اطهار عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، و اگر مراد از کل لسان السنه عرضیه باشد دلالت دارد بر اطلاع آنحضرت بر همه لغات بلکه موافق عموم کل لسان دلالت دارد بر اطلاع آنحضرت بر زبان جمله جانوران بلکه جمله موجودات و این نیست مگر بسبب سعه و احاطه آن حضرت بجمیع موجودات و کفی به شرفاً و فضلاً.

فصل پانزدهم

در بیان غیبت امام و کیفیت آن در عالم کبیر و صغیر: باید

دانسته شود که عوالم چون متطابقند پس هر چه در عالم

کبیر واقع شود باید نمونه‌ای از آن در عالم صغیر ظاهر شود و آنچه در عالم صغیر باشد باید در عالم کبیر نیز صورت گیرد و آنچه در عالم عالی حقیقت داشته باشد باید در عالم دانی بروز یابد و آنچه در عالم دانی ظاهر شود باید حقیقت او در عالم

۱ - یعنی ابیطالب اسلام آورد بحساب جمل فرمود یعنی بهر زبان، مراد از حساب جمل

حساب ابجدیست که از سابق هم مرسوم بوده و در حدیث دیگر بعد از این عبارت نیز مذکور است شاید ثلاثاً و ستین یعنی بدست خود ۶۳ را نشان داد و برای این حدیث معانی مختلفه ذکر شده از جمله آنکه مراد کلمه لاوالا نفی و اثبات است که همان کلمه توحید است و یا آنکه به ۶۳ زبان اظهار ایمان کرد یا آنکه در موقع اسلام ۶۳ سال داشت یا آنکه ۶۳ قصیده در مدح حضرت سرود و غیر آنها.

عالی باشد، مگر آن چیز که از باب نقص و عدم باشد که وجود نداشته باشد و حقیقتی نخواهد و چون امام بنورانیست خود و ملکوت خود و حیثیت امامت خود از انظار اهل ملک غایب و در عالم صغیر نیز از نظر ملکی انسانی غائب است باید از بابت تطابق ملک و ملکوت وقتی امام از حیثیت بشریت و ملکیت خود از انظار اهل ملک غائب شود، و چون امام بنورانیست و ملکوتیت خود در عالم ملکوت ظاهر و هویدا است و گاهی در عالم صغیر بر بعضی سلاک ظاهر شود و در هر جا که ظاهر بوده باشد چه عالم ملکوت و چه عالم صغیر گرگ و میش با هم آب خورند، یعنی متضادات مجتمع و متخالفات متوافق گردند باید در عالم ملک نیز این لطیفه گاهی ظهور یابد که امام بملکوت خود و نورانیت خود در این عالم ملک ظاهر شود و چون لازمه ظهور امام بنورانیست اینست که تضاد و تخالف از اشیاء برداشته شود باید در زمان ظهور امام علیه السلام در عالم ملک گرگ و میش با هم آب خورند تا نمونه ملکوت در ملک هویدا گردد و چون غیبت و ظهور امام را در عالم کبیر چندان اهتمام نبود بلکه آنچه اهتمام باو بود و هست غیبت و ظهور امام علیه السلام است در عالم صغیر، زیرا که غیبت و ظهور امام علیه السلام در عالم کبیر نادر است و نادر را حکم و اهتمام نیست، علاوه بر اینکه تا انظار افراد انسان ملکوتیت پیدا نکند یعنی امام بر آنها در عالم صغیر هویدا نگردد فایده‌ای از ظهور آن حضرت در عالم کبیر نبرد، از اینجهت بود که از زمان آدم علیه السلام امر میکردند هر يك از انبیاء علیهم السلام اتباع خود را بانتظار فرج و ظهور پیغمبر بعد، با اینکه میدانستند که پیغمبر بعد سالهای عدیده که بگذرد ظهور خواهد کرد و منظور آن بزرگواران این بود که هر يك از اتباع این انتظار را داشته باشند و امید ظهور را داشته باشند تا بواسطه این انتظار و این امید شاید در عالم صغیر آنها امام علیه السلام ظاهر گردد، و همچنین حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و هر يك از ائمه هدی علیهم السلام امر میفرمودند اتباع را بانتظار فرج و انتظار ظهور امام علیه السلام با اینکه خود خبر میدادند که ظهور امام علیه السلام بعد از مدت‌های از غیبت باشد که هر کس قائل بامامت باشد امتحان شود، تا بسیاری از این قول برگردند

و این نبود مگر انتظار فرج و امید ظهور امام عجل الله تعالی فرجه در عالم صغیر و حدیثی که فرمود « شیعه از زمان رحلت رسول صلی الله علیه و آله تربیت کرده میشوند بامانی و آرزوها » دلالت بر همین معنی دارد یعنی از همان زمان متصل آنها را بآرزوی ظهور دولت حقّه میاندازیم چون از مرتبه حسّ تجاوز ندارند لهذا آنها را بظاهر ، امر بانتظار دولت و سلطنت حقّه میکنیم که بواسطه این انتظار صوری و این آرزوی دنیوی شاید فایز شوند بظهور امام در عالم خود ، و عارف شوند امام عجل الله تعالی فرجه را بنورانیت ، یا افلاّ متنبّه شوند که باید امام را ظهوری و سلطنتی در عالم صغیر باشد تا در انتظار او باشند و روی دل را از انتظار سلطنت صوری بگردانند و سلطنت معنوی را در عالم صغیر طالب شوند و اخباری که در این باب از ائمه اطهار صدور یافته بسیاری از آنها دلالت دارد بالزام و تمریض و اشاره بر غیبت امام عجل الله تعالی فرجه در عالم صغیر و آن اخباری که دلالت دارد بر غیبت در عالم کبیر منافاتی با غیبت در عالم صغیر ندارد .

و در کافی از جناب کاظم عجل الله تعالی فرجه برادر آنحضرت علی بن جعفر روایت کرد که فرمود : که هر گاه نایاب شود پنجمی از اولاد هفتمی عجل الله تعالی فرجه فایده الله فی ادیانکم زائل نکند شما را از ادیان شما هیچ کس بعد فرمود یا بنّی بصیغه جمع یا بصیغه تصغیر ، ناچار است از برای صاحب این امر از غیبتی تا اینکه برگردد از این امر کسانی که قائل بودند باین امر و این غیبت یا این امر محتملی است از خداوند که امتحان میکنند باو خلق خود را ، اگر میدانستند پدرها و اجداد شما دینی را که صحیح تر از این دین میبود پیروی آن دین میکردند علی بن جعفر عجل الله تعالی فرجه میگوید عرض کردم که پنجمی از اولاد هفتمی کیست ؟ فرمود ای فرزند عقول شما کوچک است از اینکه متحمل شود این را ، و ادراک تواند کند آنرا ، و عقل های شما بتنگ میآید از تحمل این ، لکن اگر بمانید زود باشد که ادراک کنید او را ، و این معلومست که امام پنجم را از اولاد امام هفتم همه کس میتوانند بفهمند .

پس آن چیزیکه عقل مثل علی بن جعفر که از جمله اصحاب حضرت کاظم عجل الله تعالی فرجه بود نتواند متحمل شود باید امری باشد غیر اینکه اهل ظاهر بتوانند بفهمند

و آن نیست مگر غیبت امام در عالم صغیر که امام غائب در عالم صغیر آن لطیفه ایست از امام ظاهر که بواسطه بیعت کردن با امام ظاهر داخل دل سالک میشود که آن لطیفه همان پیوند شجره الهیه است که بر شجره وجود سالک میخورد بواسطه بیعت کردن، و چون لطائف مقامات امامت را بحسب امتهات بدوازده قسمت کرده اند بحسب مقام امکان، که بامقام اطلاق و فوق الامکان که منقسم میشود بکرسی و عرش چهارده میشود و این دوازده لطیفه که مقوم دوازده عالم و دوازده مقام است اول لطیفه ملکی امام است که در عالم ملک قوام این عالم است که اگر نباشد لساخت الارض باهلها و لطیفه برزخی امام است که قوام عالم برزخ بآن است و این لطیفه که داخل دل سالک میشود بسبب بیعت کردن با امام، و پیوند شجره وجود سالک میشود، از این لطیفه برزخی امام نازل و منفصل میشود و بدل بایع متصل میشود و لطیفه ملکوتی امام است که منقسم میشود بلطیفه ای که قوام عالم مثال که عالم نفوس جزئیّه باشد بآنست و لطیفه دیگر که قوام عالم نفوس کلیّه بآنست و از این دو عالم تعبیر میکنند بملائکه ذوی الاجنحه و بملائکه مدبره و لطیفه جبروتی امام است که منقسم میشود بلطیفه ای که عقول کلیّه را قوام است و لطیفه ای که ارباب انواع را مقوم است، و این عوالم سته بقید امکان مقید، و حقیقت امام که بمنزلۀ پدر است تمام این مقامات را مقام مشیت است که فوق الامکانست و منقسم میشود بکرسی و عرش، و این مقامات سته امکانیه باعتبار نزول و صعود دوازده میشود و مقام فوق الامکان که باعتبار اجمال یک مقام، و باعتبار تفصیل بکرسی و عرش خوانده میشود سابع این مقامات سته میشود و سبع المثانی که عطا شده است بحضرت ختمی مرتبت وَاللَّهُ عَلَيْهِ عبارت از این عوالم سبه است و باعتبار تکرار نزول و صعود مثانی میشود و چون ائمه هدی محیط باین عوالم و متحد با همه آنها باند فرمودند، مائیم سبع المثانی که عطا شده است بمحمد وَاللَّهُ عَلَيْهِ و چون این پیوند و صورت برزخی امام نازل میشود از مقام ملکوتی، و برزخی امام بسوی دل سالک، اعتبار نزول در او کرده فرمودند: هرگاه غائب شود پنجمی از اولاد هفتمی که مقام مشیت باشد زیرا که چون از مقام ملکی امام ملاحظه شود و بحسب نظر مرتبه

بمرتبه ملاحظه شود مقام مشیت که حقیقت امام و بمنزله پدر است نسبت بسایر مقامات هفتم میشود و این لطیفه پیوند وجود و لطیفه برزخی امام پنجم میشود که ششم آن مقام ملکی امام باشد و چون این لطیفه غایب ماند از سالک، و سالک مدتی بر او بگذرد و خود را در ذکر و فکر خود کسل کندگاهی شیطان باضطراب اندازد و وسوسه کند که اگر حق میبود این دین، برای تو نمایشی میشد و گاهی چنان وسوسه کند که سالک را از دین برگرداند چنانکه اصحاب نهروان را که اغلب بیعت خاصه کرده بودند از دین برگردانید و دلیل بر اینکه اغلب اصحاب نهروان از بیعت کردگان خاصه بودند اینست که عمده اسباب اشتباه آنها رضا دادن حضرت بود بمحاکمه، که بعد از محاکمه که دیدند مطلوب آنها حاصل نشد بهانه جستند و گفتند که: ما تو را امام من الله میدانستیم چون بمحاکمه راضی شدی معلوم شد که امامت تو همچون امامت دیگران خلقی بود نه خدائی، و ازاینجهت فرمودند که متمسک بدینش درغیبت امام مثل کسیست که درخت قتاد را که خارهای سخت دارد بدست بربود.

و در کافی است از اصبح بن نباته که گفت: یافتم امیر المؤمنین علیه السلام را متفکر، انگشت بزمین میزد عرض کردم تو را متفکر می بینم آیا از باب رغبت در زمین است فرمود: که نه بخدا رغبت در زمین نکرده ام و نه درد دنیا هیچ روز و هیچ وقت، و لکن فکر من در باره مولود است که خواهد بود از پشت یازدهمی از اولاد من که او است مهدی موعودی که پر کند زمین را از عدل و داد چنانکه پیر شده باشد از ظلم و جور، خواهد بود از برای آن مولود غیبت و حیرتی که گمراه شوند در آن غیبت و حیرت اقوامی، و راه یابند در آن غیبت دیگران، عرض کردم که چه قدر خواهد بود حیرت خلق و غیبت امام؟ فرمود شش روز یا شش ماه یا شش سال، عرض کردم که این خواهد شد؟ فرمود بلی خواهد شد چنانکه مخلوق است و تو دوری از این امرای اصبح آنها نیکوان این آمنتند یا نیکان نیکوکاران این عترت عرض کردم بعد از آن چه خواهد بود؟ فرمود هرچه خدا میخواهد خواهد کرد چرا که او را

بداءات و ارادات و غایات و نهایاتست ، و آنحضرت در فقره اول که فرمود فکر من در باره مولود نیست که از پشت یازدهمی از اولاد من متولد شود اگر چه در بعض حواشی دیده شده است که من ظهری به یای متکلم نوشته است که در بعض نسخ است که الحادی عشر بدل یا صفت یا حال باشد لکن آنچه از نسخ اصول کافی دیده شده است من ظهرا الحادی عشر است بطریق اضافه ظهر بسوی حادی عشر و این اگر بظاهر و اولاد طبیعی آن حضرت تفسیر شود درست نمیآید با آنچه در اخبار شیعہ رسیده که امام دوازدهمی غایب خواهد شد و امام دوازدهمی از پشت دهمی از اولاد آنحضرت است مگر اینکه من ولدی حال باشد از موادر و این هم از سیاق عبارت دور است و لکن اگر تأویل شود و حمل بر معنی شود درست میآید .

زیرا که چنانکه گذشت مقام مشیت که از آن بمحمدیت صلی الله علیه و آله و علویت علیه السلام تعبیر شود و آن مقام فوق الامکان است بمنزله روح است و پدر است برای جمله مقامات امکایه . و لطایف امامت در مقام امکان بحسب امهات بدوازه لطیفه منقسم میشود و آخر لطائف که در امام دوازدهمی ظهور دارد از ظهر حادی عشر از لطائف امکایه است و تمام دوازه لطیفه اولاد علویت علیه السلام میباشند و اینکه فرمود : یکون له غیبه و حیره ظاهر عطف حیرت بر غیبت آنست که حیرت صفت امام باشد و مراد از حیرت یا حیرتی خواهد بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود : اللهم زدنی فیک تحیرا یا مراد تحیر آنحضرت باشد در ظهور و اختفاء بحسب تقاوم اسباب هر یک و لکن اظهر اینست بحسب معنی که مراد تحیر خلق باشد از باب نایاب داشتن امام خود و فرموده آن بزرگوار که فرمود : زمان غیبت و حیرت شش روز است تا آخر اگر حمل بر ظاهر شود و مقصود غیبت امام در عالم کبیر باشد منافات خواهد داشت با اخبار بسیار که در باب غیبت وارد شده است و تمام دلالت دارد بر طول غیبت بلکه مقصود آنحضرت غیبت در عالم صغیر است ، زیرا که از مراتب عالم صغیر بایام و اشهر و اعوام بحسب اختلاف اشخاص در سیر آنها تعبیر میشود .

و ظهور لطیفه ولایت که صورت ولی امر است که بواسطه بیعت داخل دل

میشود و پیوند شجره الهی است که بشجره وجود میرسد تا سالک بایع مراتب شش گانه سفلی وجود خود را طی نکرده بر سالک ظاهر نمیشود و آن مراتب ششگانه بهیمیت و سبعیت و شیطنیت و رؤیت افعال را از خود، و نسبت صفات را بخود، و نسبت وجود است بخود و این مراتب ششگانه را سیر کردن در اصطلاح سفر از خلق بسوی حق است و سیر از بیراهه بسوی راه است و این مراتب نسبت باشخاص بتفاوت سیر کرده میشود، بعضی بسرعت، و بعضی بتوسط میانه سرعت و بطؤ، و بعضی دیر سیر میکنند و بیشتری در منزل اول یا دوم میمانند که در حال احتضار سیر میکنند و بعد از سیر این مراتب آن صورت ولی امر ظاهر میشود و آن ظهور حضرت قائم عج است در عالم صغیر، و آن بزرگوار باعتبار اشخاص و تفاوت احوال و سیر و سلوک آنها بلفظ او که مفید تفصیل است ادا کرد که بعضی زود و بعضی دیر و بعضی نه دیر و نه زود طی این مراتب میکنند و امام آنها ظاهر میشود بر آنها، و گویا فی الجمله از مقصود اطلاع یافت اصبح که از روی استغراب سؤال کرد که این خواهد بود؟ که حضرت هم در جواب فرمود بر سبیل تأکید که این امر هست چنانکه او مخلوق است و بعد فرمود که تو دوری از این امرای اصبح، اینها که این شش روز یا شش ماه یا شش سال بغیبت مبتلا شوند و بعد امام آنها بر آنها ظاهر شود مثل تو نخواهند بود آنها خوبان این امتند و مقام آنها مقام خوبان نیکوکاران این عترت خواهد بود عرض کرد که بعد چه خواهد بود؟ فرمود: که خدا هر چه خواهد، خواهد کرد یعنی وقایع بعد از ظهور امام گفتنی و شنیدنی نیست و بجهت این، جواب اجمالی داد که خدا را بداءات است که تغییرات و تبدیلات باشد و اراداتست برای سیر سالک بعد از ظهور امام، و غایات است که علل غائیة باشد و نهاییاتست که منتهای سیر سالک باشد در صعود یا در برگشت از مقام عالی بمقام نازل.

و در کافی از جناب باقر علیه السلام روایت شده است که دوازده امام از آل محمد صلی الله علیه و آله همه آنها محدثند از اولاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و از اولاد علی بن ابیطالب علیه السلام پس

رسول خدا ﷺ و علی علیه السلام هر دو دو والدند ائمه را ، و حمل این خبر بر لطائف امامت و حمل جناب رسول ﷺ و علی علیه السلام را بر مقام مشیت اولی است از حمل بر تغلیب و در کافی از جناب باقر علیه السلام است ایضاً : که فرمود رسول خدا ﷺ که من و دوازده نفر از اولاد من و تو یا علی ستون های زمینیم ، بواسطه ما محکم نگاهداشته است خداوند زمین را که فرو نبرد اهلش را پس هرگاه برود این دوازده نفر از اولاد من زمین بخود فرو خواهد برد اهلش را و این خبر حملش بر عالم صغیر و دوازده لطیفه ولایت اولی است از حمل کردن بر اینکه مراد فاطمه است با یازده فرزند ، اودر کافی از جناب باقر علیه السلام است که : فرمود رسول خدا ﷺ که از اولاد من دوازده نقیب و نجیب و محدث و مفهّم خواهد بود که آخر آنها قائم آنها خواهد بود که پر کند زمین را از عدل چنانکه پر شده باشد از جور اگر چه میتوان حمل کرد در این اخبار ابوت را بر ابوت روحانیّه و در کافی از جناب باقر علیه السلام است که : ما مثل ستاره های آسمانیم که هر زمان که غائب شود ستاره ای ، طالع میشود ستاره دیگر تا اینکه هرگاه اشاره کنید بانگشتان خود و گردن خم کنید بسوی امام ، غائب خواهد کرد خداوند از شما ستاره شما را پس آنوقت مساوی خواهند بود بنو عبدالمطلب ، پس شناخته نخواهد شد که کدام يك از کدام يك است پس هرگاه طلوع کند ستاره شما پس شما حمد کنید پروردگار خود را و این حدیث دلالتش بر غیبت و ظهور در عالم صغیر نمایان تر است زیرا که ظاهر حدیث اینست که مادر وجود سالک مثل کواکب آسمان در غروب و طلوع میباشیم بحسب صور مختلفه ، مادام که سالک بوجود خود و باطن خود مشغول و منتظر ظهور آثار غیبی باشد

کما قیل :

منتظر چشمی بهم يك چشم باز   تا که پیدا گردد آن صید نیاز
چونکه ناپیدا شود حیران شوند   همچو جفدان سوی هر ویران شوند

تا آن وقت که سر از باطن خود بیرون آورند و بظاهر مشغول شوند و از این تعبیر فرمود با اشاره باصابع و مایل کردن بسوی ظاهر امام که آنوقت آن صید

باطنی و صورت امام از نظر سالک غائب شود و سالک متحیر بماند که این چه بود و چه شد و باضطراب و حیرت افتند و گویند همانا خیالی بود و حقیقت نداشت چنانکه در خبر دیگر است: « لتكفان كما يكفاء السفينة في امواج البحر » و قد قيل:

چون بماند دیر گویند از ملال صید بود آن خود عجب یا بُد خیال

و چون سالک از باطن خود بظاهر رجوع کند همه را یکسان بیند و آنوقت گوید: ایشانهم بشر، ما هم بشر، و چون ستاره غایب شده در وجود سالک طالع شود البته حمد پروردگار خود نماید که آن نعمتی است بالآخر از جمله نعمتها، و اخبار بسیار دلالت دارد بر غیبت امام در عالم کبیر یا بر غیبت در عالم کبیر و صغیر و هیچیک منافات با غیبت امام در عالم صغیر ندارد و ظهور امام در عالم صغیر معرفت امام است بنورانیت که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث معرفت بنورانیت بیان فرموده، و این ظهور نیست مگر از برای مؤمن ممتحن و بسبب این ظهور قیامت صغری قیام نماید « و اشرق الارض بنور ربها »^۱ شود و « تبدل الارض غیر الارض »^۲ گردد و تلال و وهاد در وجود انسان نماند و باین ظهور دست او دست خدا شود و زبان او زبان خدا گردد و در این ظهور میتوان گفت:

چون خلیل آمد خیال یاز من ظاهرش بت معنی او بت شکن

و کیفیت معیت در این ظهور منظور است از آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین^۳ و بسبب این ظهور جمله سیئات مبدل بحسنات میشود نور علی نور در این ظهور نمایان شود الله نور السموات والارض^۴

۱ - زیر و رو میشوند همانطور که کشتی در امواج دریا زیر و رو میگردد.

۲ - سوره زمر آیه ۶۹ و زمین (محشر) بنور پروردگار روشن گردد.

۳ - سوره ابراهیم آیه ۴۸ روزیکه زمین را بغیر این زمین مبدل کنند.

۴ - سوره توبه آیه ۱۱۹ ای اهل ایمان خدا ترس باشید (و از مردم دروغگوی منافق

دوری کنید) و با مردان راستگوی با ایمان پیوندید.

۵ - خدا نور آسمانها و زمین است.

از این ظهور ادراک شود معنی علیم و خبیر اینجا فهمیده شود معنی رؤف و رحیم از آن صورت استنباط شود، بواسطه این ظهور بود که ائمه را خدا گفتند ومعنی الحمد لله در این ظهور تحصیل شود و لا اله الا الله باین ظهور حقیقت گیرد و باین ظهور از روی راستی گوید که :

می شنیدم ز جمله اعضاء همه حتی الوریث و الشریان

که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو

و در کافی از جناب صادق علیه السلام است که : قائم را دو غیبت است یکی زمانش قصیر و دیگری طویل و در غیبت اولی عالم نیست بمکان او مگر خاصان شیعیان او ، و در غیبت ثانیه مکان او را نداند مگر خاصان موالی او ، یعنی در غیبت اولی که بنابر مشهور هفتاد سال بود خواص شیعیان و مشایخ آن بزرگوار بخدمت آنحضرت میرسیدند و اخذ مسائل مینمودند و بشیعیان میرساییدند و در غیبت ثانیه که غیبت کبری نامند مکان آنحضرت را نداند مگر خواص از موالی که سمت بندگی و غلامی یافته و از خودیت خود بکلی بیرون آمده اند و آنهاست که اگر بخدمت آنحضرت میرسند از زبان بیرون نمی آورند و باینجهت فرمودند : که در غیبت کبری اگر کسی مدعی شود که بخدمت آنحضرت رسیده است او را تکذیب کنید و از جهت ظهور در عالم صغیر است یا از جهت اینکه تا عالم کبیر مثل ملکوت نشود و حکم زمان و مکان از او برداشته نشود حضرت قائم عج در عالم کبیر ظاهر نشود در اخبار بسیار فرمودند ، که دروغ میگویند آنها که معین میکنند وقتی برای این امر ظهور قائم، یعنی این امریست که در عالم صغیر از وقت بیرون است و عالم کبیر هم تا مقیّد بوقت باشد آن حضرت ظهور فرمایند زیرا که در ظهور آنحضرت باید تمام احکام ملکوت بر ملک جاری شود و از آنجمله است عدم تقیّد بزمان یا اینکه مراد این است که وقت آن بر احدی معلوم نیست مگر بر خداوند متعال و در خبر : **كذب الوقتون و هلك المستعجلون**

و نجا المسلمون^۱ فرمودند، یعنی آنکس که مقید بوقت میکند ظهور آنحضرت را دروغ میگوید و آنکس که استعجال در ظهور آنحضرت میکند هلاک شده است زیرا که استعجال نیست مگر از خود خواهی، و خود خواهی نیست مگر هلاکت نفس انسان علاوه بر اینکه تا خواست و خواهش انسان سالک باشد هیچ در بر او گشوده نشود و از ظهور امام بهره ور نگردد و نجات و فوز بظهور امام و فیض خدمت امام کسی میبرد که از خود خواهی بیرون آید و خود را بکلی تسلیم امر حق و رضای او کند.

و در خبری است که: «كذب الوقاتون انا اهل بیت لانوقت»^۲ و لفظ لانوقت مبنی للمفعول جائز است خوانده شود یعنی ما مقید بوقت نمیشویم که از برای ظهور ما وقت معین کنند و جائز است مبنی للفاعل خوانده شود یعنی ما اهل بیت تعیین وقت برای این امر نمیکنیم یعنی این امر از وقت بیرون است یا اینکه خداوند متعال صلاح در تعیین وقت او ندانسته و در خبری سه مرتبه فرمودند: كذب الوقاتون و از علی بن یقطين است که جناب کاظم علیه السلام فرمود: که شیعه تربیت میشوند بآرزوها از دویست سال قبل که تقریباً از اوائل بعثت باشد یعنی اینها را بوعده ظهور سلطنت و بآرزو انداختن سلطنت ظاهری تربیت میکنند که از این انتظار منتقل شوند بانتظار سلطنت معنوی، و از اینجهت که اخبار را حمل بر همان ظاهر تنها میکردند یقطين به پسر خود علی گفت: که چه سبب دارد که آنچه بما گفتند واقع شد یعنی وعده سلطنت به بنی عباس دادند و اینها بسلطنت رسیدند و وعده سلطنت فاطمین دادند و هیچ اثر از آن ظاهر نشد و در جواب گفت علی بن یقطين که وعده هر دو از يك مخرج بیرون آمده لکن چیزی که هست اینست که امر شما

۱ - تعیین کنندگان وقت ظهور دروغ میگویند و شتاب کنندگان هلاک میشوند و فقط تسلیم شدگان نجات میابند.

۲ - کسانی که برای ظهور وقت معین میکنند دروغ میگویند و ما که اهل بیت رسولیم وقت معین نمیکنیم.

عاجل است و بشما داده شده است و امر ما اخرویست ما را بآرزوها میاندازند که امر آخرت ما سالم بماند .

فصل شانزدهم

در بیان وجوب تجدید تقلید و توبه و بیعت با امام بعد ، بعد از رحلت امامی که تقلید او میکرده اند و توبه و بیعت بر دست او جاری نموده اند اگر چه این مسئله در ضمن فصل وجوب تقلید و فصل حرمت وقوف از تقلید ذکر شد و بیشتر ادله هر دو فصل دلالت دارد بر این مطلب لکن بجهت تمکین و تأکید برای او فصل علیحده منعقد ساختیم تا سالکین را محل شبهه و سهو و نسیان نباشد .

بدانکه امام و نائب امام چنانکه اخبار بسیار از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است راهند بسوی حق و آنکس که به بیعت کردن با امام ، عالم بامامت امام شد صورتی از امام داخل دل او میشود که آن صورت پیوند شجره الهیه است که بر شجره تلخ وجود میخورد و این پیوند را چون پیوند اشجار طبیعی تا وقتی که قوت نگرفته و شاخ و بال شجره تلخ را نخشکانیده تربیت باغبان لازم است که اگر تربیت نشود و شاخ و بال شجره تلخ زده نشود البته قوت کنند و بالاخره پیوند را بخشکانند و تربیت این پیوند بغير اتصال صوری بخلیفه بعد از امام ، که مثل تجدید این پیوند باشد میسر نیست زیرا که اطلاع بر حال این پیوند و تصرف ملکوتی در آن نمودن بغير وصله ملکوتی امام بشجره وجود میسر نیست و وصله ملکوتی که صورت ملکوتی از امام باشد بغير اتصال صوری که بیعت کردن میشود داخل دل نشود .

پس هر کس بیعت با امام کرد تا آن پیوند ضعیف است از تجدید بیعت با امام بعد ناچار است که اگر بیعت نکرد بزودی پیوند دل بخشکد و از استعداد پیوند خوردن بیرون رود العیاذ بالله و بعبارة اخری تا آن پیوند برای سالک نمایان نشده که آن نمایان شدن راسکینه قلبیه و فکر و حضور نامند سالک در بیراهه است نهایت اینست که شیخ او را آگاه کرده که در بیراهه است و او را روبراه کرده ، اگر در این حال شیخ او رحلت نمود در بیراهه بماند و بر او نرسد پس ناچار است که راهنمای

دیگر بجوید و بواسطه او خود را براه رساند و چون براه رسید که آن پیوند برای او نمایان شد حاجت براهنما نخواهد داشت و تجدید توبه و بیعت نخواهد خواست و بمباراة آخری آن صورتیکه بواسطه بیعت کردن با امام داخل دل سالک میشود چون طفلی است که تازه متولد میشود تا آن طفل بسن رشد و بلوغ و مراقت نرسد یعنی تا قوت نگرفته و بر سالک هویدا نشده اگر تربیت پدر و مادر نباشد بزودی هلاک گردد و تربیت آن طفل بغیر اتصال ملکوتی که بواسطه اتصال صوری و بیعت کردن حاصل میشود میسر نیست و در کافی از یعقوب بن شعیب است که گفت : عرض کردم بجناب صادق علیه السلام که هرگاه امام رحلت کند چه باید بکنند مردم ؟ فرمود کجا رفته است قول خدا عز و جل که «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین و لينذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون»^۱ فرمود آنها که حرکت کردند در عذرند مادامیکه در طلب باشند، و آنها که مانده اند در انتظار آنها که بتجسس برآمده اند در عذرند تا وقتیکه رجوع کنند بسوی آنها اصحاب آنها که حرکت کرده اند.

از این خبر معلوم میشود که از برای آنها که قوه تمیز و استعداد تحقیق و تعلیم مسائل هست بعد از رحلت امام توقف حرام و از برای آنها که این تمیز و استعداد را ندارند اعانت صاحبان تمیز لازم است که آنها در طلب و تشخیص و تعلیم مسائل برآیند و در کافی از عبد الاعلا است که : عرض کرد بخدمت جناب صادق علیه السلام از صحت قول عامه که میگویند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر کس بمیرد او را امامی نباشد مردن او چون مردن زمان جاهلیت است آنحضرت فرمود حق است قسم بخدا ، گفت امام میمیرد و شیعه ای از او در خراسان است و نمیداند که وصی او کیست ، برای او هم روا نیست که بدون امام باشد فرمود : روا نیست او را بدون

---

۱ سوره توبه آیه ۱۲۲ چرا از هر طایفه ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول خدا برای آموختن علم مهیا نباشند ، تا آن علمی که آموخته اند بقوم خود بیاموزند که قومشان هم شاید خدا ترس شده و از نافرمانی حذر کنند .

امام بودن ، چرا که امام هرگاه رحلت کرد حجّت وصی^۱ او بر کسانی که با او در بلدۀ او میباشند وارد است ، و واجب میشود سفر کردن بر کسانی که با او نیستند و قتی که خبر بآنها برسد ، خداوند میفرماید : **فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَتَا آخِرَ آيَةٍ تَلَاوَتِ فَرْمُودِ** ، راوی عرض کرد که قومی حرکت کردند و بعضی در بین راه فوت شدند پیش از آنکه برسند بامام بعد ، و با او بیعت کنند فرمود که خداوند فرموده که هر کس بیرون شود از خانۀ خود و مهاجرت بسوی خدا و رسول او **ﷺ** کند پس در راه مرگ او را دریابد ، اجر او بر خدا خواهد بود عرض کرد که بعضی به بلد امام رسیدند و تو در بر روی خود بسته ای و پرده انداخته ای کسی را بسوی خود نمیخوانی و نمی یابند کسی را که آنها را راهنمایی کند بسوی تو ، به چه چیز شناسا میشوند امامت تو را ؟ فرمود بکتاب خدا ، تا آنکه فرمود شناخته میشود صاحب این امر بسه خصلت . که آن سه خصلت در غیر او نیست باید اولی از سایر مردم باشد بامام پیش ، و وصی^۲ او هم باشد و در پیش او باشد سلاح رسول **ﷺ** و وصیت او ، عرض کرد که سلاح رسول **ﷺ** و وصیت او پنهان است از باب خوف سلطان ، فرمود که نمیباشد در پرده مگر اینکه برای او حجّت نمایانی باشد .

حاصل فرمایش حضرت اینست که وصیت بهر کس بود حجّت همانست و همان وصیت هم حجّت ظاهرۀ امام است و آن وصیت هم باید آشکارا باشد که هر کس وارد بلد شود و سؤال کند که وصی^۳ فلان کس کیست ؟ بگویند فلان کس و باین مضمونها اخبار بسیار است از ائمه اطهار **ﷺ** .

در بیان خلقت ارواح ائمه **ﷺ** و ابدان ایشان و خلقت

فصل هفدهم

ارواح شیعیان ایشان و ابدان آنها: بدانکه انسان که غایت

خلقت جهانست نسخۀ مختصر همه عوالم است ، و نمونۀ جمیع عوالم ، بلکه جمیع موجودات بمنطوق کریمۀ **عَلِمَ اَدَمُ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا**^۱ در وجود او ودیعه گذاشته شده است و قوّه و استعدادیکه در وجود انسان ودیعه گذاشته شده است از برای فعلیت

هر چیز ، بمنزله ماده و طینت است از برای وجود ، و فعلیت آنچیز ، و هر قوه و استعداد که برانسان غالب شد که جاذب فعلیت آنچیز است ، حکم برانسان میشود که خلقت او از آنست یا از طینت آنست و عوالم بوجهی منقسم میشود بدو قسم ، عالم نورانی که از عالم برزخ باشد تا عالم عقول و ارواح که بوجهی شش عالم و بوجهی پنج عالم و بوجهی هفت عالم میشود و بوجهی هفتاد و بوجهی هفت هزار و بوجهی هفتاد هزار عالم نورانی که هر يك حجاب نورانی حقند ، و این عوالم عالم برزخ ، و عالم مثال ، و عالم نفوس جزئیّه ، و عالم نفوس کلیّه و عالم عقول و عالم ارواح میباشد و گاهی عالم مثال را با برزخ چون يك سنخند يك عالم میگیرند ، و بر پنج قسمت میکنند و گاهی عالم طبع را از جهت فعلیات او نه از جهت قوا و استعداد عالمی می شمارند و گاهی مشیت را که فعل حق است نه ما سوی ، باعتبار تقیید او بقیود کثرات ، عالمی دانند و از این عوالم تعبیر بعلیّین شود و گاهی اعلی علیّین در اخبار ذکر میشود و مراد بآن گاهی مشیت است و گاهی عالم ارواح و عالم ظلمانی که عالم شیاطین و جن و بهیمیت و سبعیت و شیطنت باشد و گاهی از این عوالم باراضی تعبیر میکنند باعتبار غلبه حکم مواد بر اینها ، و گاهی ملاحظه مواد میکنند و اراضی سبعة یا مراتب سبعة ، یا عوالم سبعة ، تعبیر کنند و ان ماده المواد و ماده جسمانی و ماده عنصری و جماد و نبات و حیوان و بشریت باشد و از اینها گاهی باعتبار مراتب و درجات هر يك هفتاد و هفت هزار ، و هفتاد هزار عالم ، یا حجب ظلمانی تعبیر کنند و از این عوالم بسجّین تعبیر کنند .

و خبریکه در کافی از جناب صادق علیه السلام در باب خلق ابدان ائمه و ارواح ایشان و ابدان شیعیان ایشان و ارواح آنها روایت شده است دلالت دارد بر تقسیم عوالم بدو قسم علیّین و سجّین و آن خبر اینست که : فرمود خداوند خلق کرد ما را از علیّین یعنی از عوالم ارواح و چون آن بزرگواران در جمله عوالم مقام دارند و در هر عالم با آن عالم اتحاد دارند اینست که مقام بشریت و ابدان خود را مرتبه ای از خود دانسته اعتبار غلبه علیّین بر ابدان خود کرده فرمودند خلق کرد ما را یعنی ابدان ما را یا ابدان و مراتب

نازله حیوانیه ما را از علیین و از این جهت که علیین بر ابدان آنها غلبه دارد گاهی بی سایه دیده میشوند چنانکه در خواص حضرت رسول ﷺ نوشته اند و بهمین بدن در هوا سیر میکردند و آتش میرفتند و بعد فرمود: که خلق کرد ارواح ما را از بالاتر از علیین، و در بعض اخبار از اعلی علیین که مراد مقام مشیت است که مقام فوق الامکان است و فرمود که خلق کرد ارواح شیعیان ما را از علیین و خلق کرد اجساد شیعیان ما را از مقام پست این علیین یعنی روحانیت غالب است بر ابدان شیعیان ما، لکن نه روحانیت عقول و نفوس کلیه بلکه روحانیت نفوس جزئیّه و مقام مثال و برزخ و فرمود که: از اینجهت است که قرابت است میانه ما و ایشان و دل‌های آنها بما راغب میشود و در خبر دیگر فرمود که: خلق کرد ما را از نور عظمت خود که مراد مقام مشیت باشد پس بعد بصورت آورد خلقت ما را از طینت مخزونه مکنونه‌ای از تحت عرش خود، که مقام ارواح و عقول کلیه باشد و از اینجهت خلقی هستیم از حیثیت بشریت و روحانیت از نور برای احدی در مثل آنچه ما را خلق کرده است از آن بهره‌ای قرار نداده است خداوند متعال و خلق فرموده است ارواح شیعیان ما را از طینت ابدان ما، و ابدان آنها را از طینتی که مخزون و مکنون بود، و پست‌تر از طینت ابدان ما بود و قرار نداد خداوند از برای احدی در مثل آنچه خلق کرد ایشان را، و خلق کرد ما را بهره‌ای مگر از برای انبیاء ﷺ و از اینجهت گردیدیم ما و ایشان ناس، و سایر مردم همج از برای آتش و بسوی آتش، و در خبری خدا را ده طینت است پنج طینت از بهشت و پنج طینت از زمین، و در خبری خداوند خلق کرد ما را از اعلا علیین که مقام مشیت باشد و خلق کرد دل‌های شیعیان ما را از آنچه که ما را از آن خلق کرد و ابدان شیعیان را از پست‌تر از آن و از اینجهت دل‌های آنها بسوی ما مایل است و خلق کرد اعداء ما را از سجنین، و خلق کرد دل‌های شیعیان ایشان را از آنچه که آنها را خلق کرد و ابدان شیعیان ایشان را از پست‌تر از آن، و از اینجهت دل‌های شیعیان آنها با آنها مائل است، و در بسیاری از اخبار است که خداوند اخذ کرد طینتی را از بهشت و

طینتی را از نار و هردو طینت را باهم مخلوط کرد و از اینجهت است که از مؤمن کافر و از کافر مؤمن بوجود میآید و در خبریست که چون خواست خداوند که آدم را خلق کند امر کرد جبرئیل را پس گرفت از آسمان هفتم تا آسمان دنیا، از هر آسمانی قبضه‌ای، و از زمین علیا تا زمین هفتم، از هرزمینی قبضه‌ای اول را بدست راست و دوم را بدست چپ، بعدگفت بآنچه بدست راست داشت که از تو خلق میکنم نیکان را و آنچه گفت غیر آن نمیشود و گفت بآنچه بدست چپ داشت، که از تو خلق میکنم بدان را و آنچه گفت غیر آن نمیشود پس هر دو طینت را بهم مخلوط کرد و از اینجاست که از مؤمن کافر و از کافر مؤمن خلق میشود.

در بیان معرفت امام بنورانیت که جناب امیرالمؤمنین علیه السلام برای
فصل هیجدهم سلمان و جندب در حدیث مبسوطی بیان فرمودند: بدانکه

از برای انسان کامل مقامات بسیار و مراتب بشمار حاصل مییابد که آن کامل در هر يك از آن مراتب سرآمد اهل آن مراتب باید باشد، مثل مرتبه بشریت که کامل وقت باید در تدبیر آن مرتبه، اکمل از جمله خلق باشد، مگر اینکه کامل علی- الاطلاق نباشد، و حالت جذب بر او غالب باشد، که بحسب تدبیر بشری ناقص نماید و سفهاء سفیهش خوانند و آنچه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله مأثور است که فرمود: **انتم ابصر بدنیا کم منی و انا ابصر باخرتکم منکم**^۱ اشاره باین است که نظر شما محصور است بر دنیا، و نظر من بردنیا از جهت اتصال بعقبی است که من حیثیت آخرت شما را منظور دارم، و شما حیثیت دنیای خود را بنظر آورید یا اینکه شما چون تدبیر دنیا را برای دنیا دارید، بدون نظر بعقبی، و من از تدبیر دنیا غیر نظر بعقبی چیزی منظور ندارم از اینجهت شما در تدبیر دنیا اکمل نمائید و الا هرکس حجت خدا باشد عقل معاشی و معادی او، باید اکمل عقل رعیت باشد مگر اینکه منصوب برای امر جزئی از جانب امام باشد، که میشود حال جذب بر او غالب باشد و عقل معاشی او ضعیف تر نماید از عقل رعیت، مرتبه اولی مقام بشریت است که

۱ - شما بامور دنیای خود از من بینا تر و من بامور آخرتتان از شما بینا ترم.

مشمول است بر امتداد جسمانی و عنصریت و جمادیت و نباتیت و حیوانیت و هر يك از مراتب موالید را عرض عریض می باشد بجهت اینکه مراتب معدنیات تا مرتبهٔ مرجانیت که برزخ بین جماد و نباتت بسیار، و مراتب نبات تا نخله که برزخ بین نبات و حیوانست بیشمار، و مراتب حیوانیت از خراطین تا نسناس که برزخ میانهٔ حیوان و انسانست قریب به هیجده هزار است و بر این مرتبه ظلماتیت غالب، و نورانیت مغلوب بحیثیتی که هر جزوی از اجزای این مرتبه از سایر اجزاء غائب است مرتبهٔ ثانیه مرتبهٔ برزخیت است و این مرتبه بوجهی ظلمانی و بوجهی نورانی، و اینرا هم عرض عریضی است مرتبهٔ ثالثه مرتبهٔ ملکوتیت است و این مرتبه اول نورانیت است که هر کس را این مقام ملکوتی حاصل، برای او نورانیت حاصل، و هر کس او را نورانیت حاصل، شناسائی این مرتبهٔ ملکوت تواند شد کما قیل :

رو مجرد شو مجرد را بین دیدن هر چیز را شرطست این

و مرتبهٔ اولی را هر کس تواند شناسا شود بجهت اینکه شناسائی این مرتبه نیست مگر بر وزنهٔ چشم و گوش، و هر کس او را چشم و گوش ملکی باشد شناسای امام شود از حیثیت بشریت امام، اگر چه تواند عالم شود بامامت امام نه عارف امامت امام، و هر کس چشم ملکوتی او باز شود مقام سلکوتی امام را و امامت او را تواند شناسا شود و معرفت بنورانیت ممکن است از برای او حاصل شود و معنی معرفت امام بنورانیت اینست که شناسا شود امام را بحسب مقام نورانیت امام یا در مرتبهٔ نورانیت امام، یا شناسا شود امام را بسبب نورانیت عارف، یا بحسب مقام نورانیت عارف، یا در مرتبهٔ نورانیت عارف.

و باید معلوم شود که چون انسان با امام یا با شیخ مجاز از جانب امام بیعت کند باین بیعت صورت ملکوتی از امام داخل دل بایع میشود که همان صورت ملکوتی است که ایمان داخل قلب است که در آیهٔ کریمه و لما یدخل الایمان فی

قلوبکم^۱ اشاره بآن شده است و بهمان صورتست که حاصل میشود ابوت و بنوت میانه امام و تابع امام علیه السلام و بهمانصورت حاصل میشود اخوت میانه مؤمنین، و بسبب اینصورت است که خداوند حیا میکند که عذاب کند امتی را که دین آورند بسوی خدا، بواسطه قبول کردن امام من الله وان كانت الامة في اعمالها فجرة^۲ و اینصورت است ولایت ولی^۳ امر که فرمود: هر کس عبادت کند خدا را هفتاد سال در تحت میزاب خانه کعبه و ولایت ولی^۴ امر نداشته باشد خداوند او را بر رو در آتش جهنم اندازد، و اینصورتست شناسائی که فرمود: اذا عرفت فاعمل ماشئت و اینصورتست محبت علی علیه السلام که با این هیچ معصیت باو ضرری نرساند که فرمود: حب علی حسنة لا یضر معها سيئة^۵، و اینصورتست پیوند شیرینی که هر چه عروق شجره تلخ وجود از نیک و بد بخود کشد همه را بار شیرین دهد که فرمود: او لئلك یبدل الله سیئاتهم حسنات^۶

و اینصورت که داخل دل میشود تا صاحب اینصورت بحجب هوا و خواهشها گرفتار است عالم او عالم ظلمانی است و او در ظلمات طبع گرفتار، و اینصورت در پردههای بسیار مخفی، نه آشکار خواهد بود و این شخص از مقام علم تجاوز نکرده عالم بامامت اگر باشد شناسای امامت امام نخواهد بود مگر اینکه شناسای بعض اوصاف امام شود در وجود، و معرفت امام علیه السلام از برای او بنورانیت امام علیه السلام یا بنورانیت خود او حاصل نشود، و چون اینصورت از تحت حجب هوا و ظلمات نفس بیرون آمده آشکارا شود و این آشکارا شدن را ظهور قائم عیج در عالم صغیر نامند،

۱ - سوره حجرات آیه ۱۴ چونکه ایماننان هنوز بقلب وارد نشده (بحقیقت هنوز ایمان نیاورده اید) .

۲ - اگرچه آن امت در کردار نا شایسته باشد .

۳ - دوستی علی نیکی و موهبتی است که با وجود او هیچ گناهی زیان آور نیست .

۴ - سوره فرقان آیه ۷۰ پس خدا گناهان آنها را بدل بثواب گرداند .

که همه کس را امر با انتظار این ظهور مینمودند و این را حضور و سکینه و فکر نیز نامند ، در این وقت اینصورت مرتبه ای از مراتب نورانیت امام علیه السلام خواهد بود که بر سالک ظاهر شده باشد . و تا سالک خود را از حجب ظلمانی بیرون نیامده و قدم در حدود قلب نهاده ، اینصورت بر او آشکارا نشود ، و در این وقت سالک نورانی شده و شناسای مرتبه نورانی امام علیه السلام خواهد بود که برای این کس فرمود : **اشرققت الارض بنور ربها** یعنی ارض وجود این سالک بمرتبه نورانی امام علیه السلام که اینصورت ملکوتی امام باشد مستنیر شده و چون اینصورت ملکوتی امام ظاهر شود سالک مؤید شود **بجنود لم تروها** بجهت اینکه این صورتست آن سکینه که خداوند در پی آن فرمود که : **تایید کردیم بجنود لم تروها** و چون اینصورت بر سالک ظاهر شود مدارک او مناسب ملکوت او شود ، و از برای سالک مشاهده ملکوتی ممکن شود و اتصال بعالم مثال بلکه عالم نفوس و عقول میسر گردد ، و دخول در حزب خدا او را حاصل گردد ، و بر همه کس در همه حال او را غلبه باشد و از قید زمان و مکان رها شود و سیر بر آب و بر هوا و طی الارض و دخول در آتش برای او آسان شود و در این مقام سفر اول سالک که سیر از خلق بسوی حق باشد بانتهای رسد و آغاز سفر ثانی که سیر من الحق الی الحق باشد نماید .

و تا اینصورت نمایان نشده سالک در بیراهه سیر داشته باشد ولیکن روبرو طریق بواسطه شیخ مرشد میرفته باشد و چون اینصورت ظاهر شود بمضمون فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام که فرمودند : **مائیم صراط و سبیل و طریق در اخبار کثیره براه خواهد رسید ، و سالک الی الله خواهد بود ، چنانکه پیش ، سالک الی الطریق بود .** و چون بسبب ظهور اینصورت تمام خیرات برای سالک ظاهر و حاصل میشود ائمه اطهار علیهم السلام و مشایخ کبار رحمه الله امر با انتظار میفرمودند و بعضی از مشایخ امر میکردند باینکه شیخ خود را در همه حال منظور نظر داشته باشد و نصب العین خود قرار دهد

تا اینکه بواسطه این تعمّل بی کلفت ، شیخ سالک بر او ظاهر شود و باین فیض عظیم فائز گردد .

و چون اینصورت مظهر حق است هر کس شناسا شود اینصورت را ، که معرفت بنورانیت امام علیه السلام باشد شناسا خواهد بود خدا را ، و چون اینصورت مظهر حق است تعالی شأنه العزیز ، بعد از ظهور این صورت سفر سالک را سفر از حق بسوی حق نامند یعنی سفر کردن از حق در صورت تقدری نورانی شیخ بسوی حق در بیصورتی ، و چون باید سالک از حجب نفسانی خلاص شود تا اینصورت بر او ظاهر شود اینست که در این وقت این سالک را مؤمن ممتحن نامند ، و اینصورتست اسم اعظمی که فرمودند : بما عطا فرموده خدای ما ، اسم اعظمی را که ، اگر خواسته باشیم از آسمانها و زمینها و بهشت و دوزخ بگذریم بتوانیم ، و اگر بخواهیم بآسمانها برویم و بزمین فرود آییم و بمغرب رویم و بمشرق رویم و بعرش خدا رسیم بتوانیم و اطاعت کند ما را هر چیز حتی آسمانها و زمینها و آفتاب و ماه و ستاره ها و کوهها و درختها و حیوانها و دریاها و بهشت و آتش و عطا فرمود بما همه اینها را بواسطه اسم اعظم .

درینبوع روایت کرده است که : ابوذر رحمه الله بسلمان رحمه الله گفت که چه چیز است معرفت امیر المؤمنین علیه السلام بنورانیت ؟ چون ابوذر رحمه الله مراعات ظاهر بیشتر داشت چنانکه سلمان طرف باطن را بیشتر بنظر میداشت احتمال داد حضرت سلمان که اگر چیزی از این باب بگوید ابوذر قبول نکند گفت بیا برویم از خود آنحضرت سؤال کنیم گفت آمدیم و آنحضرت در خانه نبود منتظر ماندیم تا آمد و فرمود بچه کار آمده اید ؟ عرض کردم آمدیم که سؤال کنیم از معرفت تو بنورانیت فرمود « مرحبا بکما من ولیمین متعاهدین لستما بمقصورین » ^۱ قسم بجان خودم

۱ - درود باد بر شما دو نفر دوست هم عهد که در معرفت و انجام وظایف کوتاهی

که این معرفت بنورانیّت واجبست بر هر مؤمن و مؤمنه‌ای و فرمود یا سلمان و یا جندب عرض کردند لبیک یا امیر المؤمنین ، فرمود بدرستی که کامل نکند احدی ایمان را تا اینکه بشناسد مرا بکنه معرفت من بنورانیّت پس هرگاه شناخت من را باین نحو معرفت پس بتحقیق که خالص کرده است و آزمایش کرده است خداوند قلب او را برای ایمان و منشرح ساخته است سینه او را برای اسلام ، و گردیده است عارف مستبصر «و من قصر عن ذلك فهو شاك مرتاب» و فرمودای سلمان وای جندب قالا لبیک یا امیر المؤمنین فرمود معرفتی بالنورانیة معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتی بالنورانیة و او است دین خالص که فرمود خداوند و ما امرنا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة و ذلك دين القيمة ^۱ فرمود که میفرماید خداوند که مأمور نشدند مگر بنبوت محمد ﷺ و او است دین محمدیه سمحه و قوله و يقيموا الصلوة ، پس هر کس اقامه ولایت من نماید بتحقیق که بپا داشته است صلوة را و بپا داشتن ولایت من دشوار است و بسیار دشوار که متحمل نمیشود او را مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمنی که خالص گردانیده باشد خدا دل او را برای ایمان ، یا بجهت ایمان ، پس ملک اگر مقرب نباشد بر نمیدارد او را ، و نبی اگر مرسل نباشد بر نمی‌دارد و مؤمن هم اگر ممتحن نباشد بر نمیدارد تا اینجا که عرض کرد سلمان ای برادر رسول خدا ﷺ هر کس اقامه نماز کرد اقامه ولایت تو کرده است فرمود بلی ای سلمان ، تصدیق این قول خدا است تعالی شأنه در کتاب عزیز: **واستعينوا بالصبر والصلوة و انها لكبيرة الاعلى الخاشعين** ^۲ ، پس صبر رسول خدا ﷺ است و نماز اقامه

۱ - سوره بینه آیه ۵ و امر نشدند مگر اینکه خدا را باخلاص کامل در دین اسلام پرستش کنند و از غیر دین حق روی بگردانند و نماز بپا دارند و زکوة فقیران بدهند اینست دین درست .

۲ - سوره بقره آیه ۴۵ از خدا یاری خواهید و در کارها صبر و تحمل نمائید و نماز بجای آورید چه آنکه امر نماز در دین سخت مهم و بزرگ خواهد بود و کاری دشوار است مگر بر خدا پرستان .

ولایت من است و از اینجهت فرمود خداوند متعال که این صلوٰۃ کبیر است و نفرمود که این دو کبیر است بجهت اینکه ولایت بزرگ است برداشتن آن، مگر بر خاشعین، و خاشعون ایشانند شیعیان مستبصرون.

از اینجا معلوم میشود که از این ولایت ولایتی که بمعنی بیعت کردنست نمیخواهد چنانکه ولایتی که از ارکان اسلام شمرده میشود و در عرض نماز و حج و جهاد قرار میدهند نفس بیعت خاصه را میخواهند و همچنین ولایتی که بمعنی محبت است نمیخواهند، و ولایتی که بمعنی دخول صورت ولی^۱ امر است در دل نمیخواهند بلکه از این ولایت ظهور^۲ آن صورت ولی^۳ امر را بر سالک میخواهند، زیرا که اول فرموده: معرفت من بنورانیست برای هر کس حاصل شداو مؤمن ممتحن خواهد بود و این ولایتی که متحمل او نمیشود مگر مؤمن ممتحن باید همین معرفت بنورانیست باشد که دانستی که اول مرتبه^۴ آن ظهور صورت ملکوتی ولی^۵ امر است بر سالک و بعد فرمود: که هر کس اقرار بولایت من نکند نفع نخواهد بخشید باو اقرار بنبوت محمد^۶ و آل^۷ او تا اینجا که فرمود اینست معرفت من بنورانیست فتمسک بها راشداً. که نخواهد رسید هیچکس از شیعیان بمرتبه^۸ استبصار تا اینکه شناسای من شود بنورانیست، پس هرگاه شناسا شد بنورانیست خواهد بود مستبصر و بالغ و کامل، بتحقیق که فرو رفته در دریائی از علم را و بالا رفته یکدرجه از فضل را و مطلع شده است بر سری از اسرار خدا و مکنون خزائن او.

در بیان اینکه ائمه^۹ علیهم السلام علم آنها در ازدیاد است و اگر علم آنها زیاد نمیشد آنچه از علوم داشتند تمام میشد!

بدانکه اخبار بسیار از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است باینمضمون، که: علم ماکان و مایکون و ماهو کائن تمام در پیش ماست و اخبار بسیار باین مضمون که: لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین^{۱۰} و علم این کتاب تمام در پیش ماست، و اخبار

۱ - سوره انعام آیه ۵۹ هیچ تر و خشکی نیست جز آنکه در کتاب مبین (و قرآن

عظیم) مسطور است.

بسیار باینمضون وارد شده است که: در شب‌های جمعه علم مازید میشود یا در شبهای جمعه ما وارد میشویم بر عرش الهی و بعد بر میگرددیم با علم مستفاد، و باین مضمون که در شب قدر ملائکه نازل میشوند بر ولیّ امر و احکام سال را براو نازل میکنند و اخبار بسیار باینمضمون که: اگر علم ما زیاد نشود آنچه ما داریم تمام میشود و چنین مینماید که این دو قسم از اخبار با هم منافات داشته باشد، زیرا که اگر علم ماکان و ما یکون و ما هوکاین در پیش آن بزرگواران بوده باشد و تمام علم کتاب در پیش ایشان باشد باید علمی نباشد مگر اینکه آنها دانا باشند اورا، و علمی نباشد که در شبهای قدر یا در شبهای جمعه یا در مطلق اوقات برای آنها زیاد شود و اگر برای آنها علمی زیاد شود که آنها ندانند باید علم ماکان و ما یکون و ما هوکائن و علم کتاب کلّ علم کتاب در پیش آنها نباشد. لکن میگوئیم که علم انسان را چون وجود او مراتب است مرتبه‌ای از علم او علم بمشاهدات است که مدرکات ظاهره باشد و آلات ادراک آنها حواس پنجگانه ظاهره است و هر يك از این آلات سبعة ادراك جميع مشاهدات ندارد، بلکه ادراك هر يك محصور است بر مشاهدات خاصه، چون چشم که ادراك او محصور است بر اشکال و الوان و از آن هیچ تجاوز نمیکند و چنین هم نیست که تمامی اشکال و الوان را بر فرض حصول شرایط رؤیت تواند بيك دفعه ادراك کند بلکه ناچار است که بتعاقب ادراك کند و ادراك همه اشکال و الوان بتعاقب برای او محال است، و مرتبه دیگر علم بهمین مشاهدات و بمعانی جزئیّه و صور جزئیّه غیر مشهوده است، و آلات این ادراك حواس پنجگانه باطنه است که حس مشترك و خیال و متخیله و واهمه و حافظه باشد، و اینها هم چون حواس ظاهره هر يك ادراك خاص و مدرک خاصی دارند. و ادراك آنها را نهایت است که هر يك آن چیز را که ادراك کنند، به یکدفعه بسیار و بی اندازه را نتوانند ادراك کنند چه جای آنکه غیر متناهیها را نتوانند ادراك کنند، و همچنین است خیال عالم کبیر که احاطه بغیر متناهی نتواند کند. بلکه آنچه را ادراك تواند بکند بتعاقب ادراك کند، و عالم فرق و تفصیل در عالم صغیر و عالم کبیر همین مقام خیال و مقام محسوسات

است که مقام خیال در عالم کبیر و عالم صغیر عالم فرق است و مقام محسوسات ظاهره فرق الفرق است، و چون از برای هیچ کس از امام و رعیت ممکن نیست در مقام خیال و مقام محسوسات احاطه داشتن به همه محسوسات و خیالیات، چنانکه از برای خیال عالم کبیر ممکن نیست، پس ناچار آنچیز را که ادراک کرده باشند اگر بتعاقب مدرکات دیگر را ادراک نکنند او تمام شود بعد از وقوع و صورت گرفتن آن معلوم و مدرک در خارج و مقام بالاتر مقام علم اجمالی کلی محیط بجمیع جزئیات و تفصیل معلومات است با التفات و استحضار آن علم کلی بسیط اجمالی و مقام بالاتر مقام علم اجمالی بسیط و ملکه دانائی جمیع جزئیات و تفصیل است، و این دو مقام، مقام علم عقلانی است در عالم صغیر، و مقام نفس کلی و عقل کلی است در عالم کبیر، و باعتبار این دو مقام است که انسان را عالم گویند نه حیوان را والا بحسب مقام حواس ظاهره و مدرکات باطنه که جمله حیوان شراکت دارند با انسان.

و آنها را عالم ننامند، اینهم دانسته شود که انسانیت انسان لطیفه ایست که در مقام طبع و تن متحد است با تن و در مقام مدارک ظاهره و باطنه متحد است با آنها، و در مقام نفس و عقل نیز متحد است با آنها، و از این جهت است که صحیح است که میگویند من رفتم و آمدم و دیدم و شنیدم و خیالی کردم و تعقل کردم و لفظ من تعبیر از همان لطیفه انسانیه است و چون این مقدمات معلوم شد معلوم میشود که آنکه فرمودند: که در پیش ماست علم ماکان و مایکون و ماهو کائن بحسب مقام عقل است و مقام اجمال، مثل اینکه کسی بگوید: که علم فقه تمام در پیش ماست، یعنی بحسب اجمال و ملکه انعلم اگر چه بحسب تفصیل یک مسئله حاضر نباشد در پیش او، و محتاج باشد باحضار مسائل جزئیّه در خیال، و صحیح است که بگوید اگر تفصیل مسائل جزئیّه در خیال من بتعاقب حاضر نشود آن چند مسئله که حاضر بود تمام میشود، و آنکه فرمودند: که در شبهای قدر و شبهای جمعه بادر مطلق اوقات علم مازید میشود، که اگر زیاد نشود علم ما تمام میشود بحسب مقام

خیال است، که در شبهای قدر و شبهای جمعه و غیر این اوقات در ازدیاد علم آنها یعنی بتعاقب تفصیل اشیاء بر خیال آنها وارد میشود که اگر تفصیل اشیاء بر خیال آنها وارد نشود، آنچه در خیال آنها هست تمام میشود و تفصیل وقایع احکام سال در شبهای قدر بر خیال آنها نازل میشود و تا سال دیگر آنها تمام میشود که باز محتاج میشوند، که در شب قدر دیگر تفصیل احکام سال دیگر بر آنها نازل شود چه در شب قدر مظاهر شب قدر اراده شود مثل شب بیست و یکم و بیست و سیّم یا نیمه ماه مبارك رمضان یا نیمه ماه شعبان یا هر شبی که در آن شب اتصال ولی امر بعالم مثال باشد، یا شبی که عبارت از عالم مثال باشد، و مراد بسال، سال زمانی باشد یا سالی که عبارت از عالم طبع باشد، و آنکه فرمودند که علم ماکان و مایکون و ماهوکائن درپیش ماست و سایر انبیاء و اوصیاء علیهم السلام علم ماکان و ماهوکائن را داشتند و علم مایکون را نداشتند مراد اینست که بحسب مقام عقل و روح همه چیز را بنحو بساطت و اجمال میدانیم مثل اینکه ملکه علمیه را شخصی داشته باشد ولیکن تفصیل مسائل آن علم در نزد او حاضر نباشد و اگر بخواهد جزئیات مسائل آن علم را در خیال آورد، محتاج است بتأمل و تفکر و تذکر، و این شخص اگر بگوید که تمام علم فقه یا غیر آنرا میدانم راست گفته است نه دروغ در عین اینکه هیچیک از مسائل در خیال او حاضر نباشد.

پس فی الحقیقه دانستهای خود را در مرتبه عقل و روح بر مقام خیال خود نازل میکردند بتوسط ملك، یا بدون توسط صحیح هم بود که بفرمایند همه چیز را ما میدانیم، یعنی بحسب مرتبه عقل و روح، و صحیح هم هست که بفرمایند: که اگر علم ما زیاد نشود علم ما تمام میشود. یعنی بحسب مرتبه خیال، چنانکه صحیح است که کسی بگوید: که اگر برای ما تجدید رؤیت نشود بسیاری از دیدنیها از ما غائب میماند و مراد بماکان و مایکون و ماهوکائن که در اخبار فرمودند مراتب دایه و مراتب عالیه، و مرتبه ایست که در هنگام تکلم در آن مرتبه واقفند، چون آن بزرگواران تمام مراتب را سیر کرده اند و بر موجودات تمام مراتب اطلاع یافته اند

بخلاف سایر انبیاء و اولیاء علیهم السلام که آنها مراتب دانیه را میدانستند و مرتبه‌ای را که در آن واقع بودند میدانستند امام مراتب عالی‌ها را سیر نکرده بودند، و نمیدانستند و مراتب گذشته و آینده زمانی نبود والاّ سایر انبیاء علیهم السلام از آینده خبر میدادند و آنکه فرمودند: خدا را دو علم است علمی است موقوف، و علمی است مختوم، علم موقوف در همین علم تفصیلی است، و همچنین بداء در اینجاست، و علمی که احدی را بر آن مطلع نکرده در همین علم تفصیلی است، متشابهات در علم تفصیلی حق است، چنانکه محکّمات در علم بسیط اجمالیست، و اخبار هر يك از این مطالب در کافی و غیر کافی مذکور است.

فصل بیستم

در بیان اینکه تشریع حج برای این شده است که مردم بروند بمکه و باین سبب بخدمت ائمه علیهم السلام مشرف شوند و دین خود را از آنها اخذ کنند، چون غایت خلقت عبادت است، بصریح آیه کریمه: **ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون**^۱ و مصحح عبادت ولایت حاصله به بیعت است، و غایت عبادت ظهور ولایت داخله در قلب است که فرمودند: **لو ان عبد الله تحت المیزاب سبعین خریفا ولم یکن له ولایة ولی امره لاکبه الله علی منخریه فی النار**^۲ و غایت عبادت نیست مگر ظهور ولایت که آن ظهور صورت ولی امر است که بواسطه بیعت داخل دل بایع میشود، پس هر يك از مناسک شریعت را غایت قبول ولایت است اگر صاحب مناسک از مقام اسلام تجاوز نکرده باشد، و ظهور ولایت است که عبارت از ظهور صورت ولی امر باشد بر سالک بعد از آنکه بواسطه بیعت و ایمان داخل دل شده باشد بخصوص مناسک حج که صورت دل و صورت اعمال سالک

۱ - سوره ذاریات ۵۶ و ما خلق جن وانس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا بیکتائی پرستش کنند.

۲ - اگر بنده‌ای هفتاد سال در زیر ناودان خانه کعبه خداوند را عبادت کند و ولایت ولی امر و امام زمان خود را نداشته باشد خداوند ویرا بر روی در آتش جهنم اندازد.

است در رفتن بسوی دل که بیت الله حقیقی است و اشاره بهمین دارد آنکه گفته است: غرض از کعبه نشانی است که ره گم نشود. پس تشریع اعمال حج و سفر کردن بسوی خانه برای اینست که نفس را در این حرکت استعداد قبول ولایت حاصل شود، و از صورت اعمال حج متنبه شود که اینها صورت اعمال باطنی است، و در پی این برآید که راهنمایی بیابد و طواف خانه دل نماید و باین واسطه خود را بخدمت راهنمایان الهی رساند و از آنها حلال و حرام خود را بحسب صورت شریعت و معنی طریقت اخذ نماید، و اگر قبول ولایت نکرده و با راهنمایان الهی بیعت نکرده قبول ولایت آنها را نماید به بیعت کردن بر دست آنها و اگر قبول ولایت کرده دخول در خانه دل را طالب شود، و ظهور ولی امر را که صاحب خانه است خواهان گردد و سبب این ظهور حضور در حضور بشریت امام علی (علیه السلام) است و از این جهت فرمودند در اخبار بسیار که: مردم مأمورند باینکه بسوی این احجار بیایند و طواف کنند و بعد بیایند به پیش ما و حلال و حرام خود را از ما سؤال کنند و ولایت خود را بر ما عرضه دارند، در کافی از جناب باقر (علیه السلام) است که: نظر فرمود بسوی مردم که در دور خانه طواف میکردند فرمود در زمان جاهلیت هم همین کار میکردند مأمور شدند اینها که طواف کنند در دور خانه، بعد بیایند بسوی ما، پس اعلام دارند ولایت خود و مودت خود را، و عرضه دارند بر ما نصرت خود را برای ما، بعد تلاوت فرمود این آیه مبارکه را «**و اجعل** افتدة من الناس تهوی الیهم **»**، یعنی مقصود از خانه، طواف صاحب خانه است و باینجهت فرمود «**و اجعل افتدة من الناس تهوی الیهم**» و فرمود تهوی الیه، و در خبر دیگر از آنحضرت است که فرمود: مأمور شدند مردم که بیایند بسوی این احجار و طواف کنند در دور اینها، بعد بیایند بنزد ما، پس اعلام دارند ولایت خود را برای ما و فرمایش خداوند متعال است که: من میامرزم کسی را که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح بجا آورد بعد راه یابد و اشاره بسینه خود کرد یعنی راه یابد بسوی ولایت ما، یعنی مقصود از توبه اسلامی و ایمان عام یعنی قبول عهود و

و شروط اسلامی و عمل صالح بجا آوردن ، یعنی بروفق بیعت نبوی ﷺ و عهود او عمل کردن ، نیست مگر راه یافتن بسوی ولایت ما و بیعت ولوی ما کردن ، و مردم بیعت نبوی را که توبه و ایمان باشد یعنی اسلام باشد گرفته اند ، و اعمال شریعت را که از جمله آنهاست حج خانه بجا می آورند ، و لکن اینها برای مردم هیچ فایده ای ندارد مگر وقتی که ولایت ما را قبول کنند بعد فرمود حضرت بسدیر که ناقل خبر است که : بتو بنمایانم کسانی را که مردم را از دین خدا باز میدارند بدون راهیابی بسوی خدا و بدون تقلید صحیح ، بدرستی که اینها که خبیث ترند از همه خبیث ها و اشاره فرمود بسوی ابی حنیفه و بسوی سفیان ثوری ، که حلقه حلقه در مسجد الحرام نشسته بودند که اگر اینها در خانه خود می نشستند پس مردم بتجسس بر می آمدند و کسی را نمیدیدند که خبر دهد آنها را از خداوند تبارک و تعالی و از رسول خدا ﷺ می آمدند بسوی ما ، پس ما خبر میدادیم آنها را از خدا تبارک و تعالی و رسول خدا ﷺ و چون ابو حنیفه مدعی مسائل حلال و حرام بود ، و سفیان ثوری مدعی علوم طریقت بود و هیچیک از اهلش اخذ نکرده بودند و باینجهت علوم آنها باطل بود ، و راهنمایی آنها اضلال و صد از راه بود حضرت فرمود : که اینها میباشند بازدارندگان خلق از راه خدا .

و این لطیفه را باید همه وقت منظور نظر داشت که مدعیان علم شریعت که از آنها بعلماء تعبیر میکنند و مدعیان علم طریقت که از آنها باتقیاء و حلماء تعبیر میکنند اگر اجازه صحیحه از عالم وقت و شیخ وقت دارند البته راهنمای خلق خواهند بود ، و اگر این اجازه صحیحه را از عالم وقت نداشته باشند ، مثل ابی حنیفه و سفیان ثوری ، که آن مدعی شریعت و این مدعی طریقت بود و اجازه و اذن از عالم وقت نداشتند ، گمراه کننده خلق خواهند بود ، اگر چه آن چون جناب صادق علیه السلام در علم ، و این چون سید سجاد علیه السلام در زهد و ورع در انظار نماید ، فالحذر الحذر عباد الله از اینها که دعوی ریاست دینی کنند ، و از عالم وقت اجازه آن کار برای آنها نباشد .

فصل بیست و یکم

در بیان اینکه ملائکه و جن^۱ بسوی ائمه میآمدند و بر آنها ظاهر میشدند: بدانکه عالم طبع واقع است در میانه عالم ارواح طیبه و ارواح خبیثه، که عوالم لطیفه حق تعالی شانه باشد و عوالم قهریه او، و بعبارة اخرى یمین و یسار باشد، و بعبارة اخرى نور و ظلمت باشد و اهل هر دو عالم را در این عالم تصرف است، تصرف عالم ارواح خبیثه در شر و رذائل و اعدا، و عالم ارواح طیبه در خیرات و ایجادات، و از اینجا تنویته^۲ بآفتاب افتادند و بدو عالم و دو مبدأ قائل شدند، مبدأ خیرات و مبدأ شرور، و بعضی هر دو عالم را و هر دو مبدأ را قدیم میدانند و بعضی قدیم عالم ارواح طیبه و مبدأ خیرات را میدانند و عالم ارواح خبیثه و مبدأ شرور را حادث و مخلوق میدانند لکن مستقل در کار و غیر مسخر پروردگار گویند و از این دو مبدأ تعبیر بنور و ظلمت و یزدان و اهریمن کنند، و اینها همه از این است که مرتاضین آنها فی الجمله تجربه^۳ دی برای خیال آنها حاصل میشد و اتصال بدو عالم پیدا میکردند و اهل هر دو عالم را مشاهده میکردند، و عالم ارواح خبیثه را در مقابل عالم ارواح طیبه تاریک میدیدند و چون در تحت تربیت شیخ الهی نمیبودند، و مکاشفات خود را بر شیخ الهی عرضه نمیداشتند، آنچه در کشف ناقص خود مشاهده میکردند همان را اعتقاد کرده به پیروان خود میآموختند، و انسان که الطف و اشرف اجزای عالم طبع است و بجهت ملکوتیتی که در آن بیشتر است از سایر اجزای عالم طبع مناسبت با هر دو عالم بیشتر دارد، تصرف اهل هر دو عالم در او زیاده است و بهر يك از دو عالم که نزدیکتر شود تصرف و جذب آن عالم او را بیشتر، تا آنوقت که از قوه و استعداد در عالمی بیرون آید و در آن عالم بالفعل شود و چون اهل آن عالم در اهل عالم طبع تصرف میکرده باشد و چون انسان مجموعه همه عوالم است و بحکم علم آدم الاسماء قوه و استعداد همه موجودات در او هست و از جهت این سعه و احاطه در هر عالم که متمکن شود از موجودات آن عالم برتر و مقدمتر شود، بلکه عوالم دانیه بواسطه این سعه و جامعیت محاط و مسخر او گردند. پس چون انسان در عالم ارواح طیبه بالفعل و متمکن شود از ملائکه بالاتر گردد و شیاطین و

جن نیز مسخر او شوند و خدمت او کنند و او بمنزلۀ جان شود نسبت بموالم دانیه، که تمام اجزای آن عوالم رجوع باو کنند در مایحتاج خود و امام چون درهمۀ عوالم عالیہ متمکن و فعلیات همه عوالم را داراست، پس تمام ملائکہ و جن باید بآن بزرگواران در مایحتاج خود رجوع کنند، و مایحتاج خود را از آنها سؤال کنند و چون مدارک آن بزرگواران ملکوتی شده بود بنظر آنها در میآمدند و برای آنها بصورت ملکوتی خود ظاهر میشدند، و در کافی و غیر کافی اخبار بسیار در این باب از ائمۀ اطہار ذکر نموده اند.

و آنچه گذشت که نبی و رسول ﷺ ملائکہ را در خواب یا بیداری می بینند و امام و محدث صدای ملک را میشنوند و ملک را نمی بینند نه در خواب و نه در بیداری، گذشت در همانجا که محدث و امام از حیثیت ولایت نمی بینند اما از حیثیت خلافت رسالت در خواب هم می بینند و در بیداری هم می بینند.

در کافی از سعد اسکاف است که: گفت بدرخانہ جناب باقر علیه السلام آمدم و اذن دخول میخواستم دیدم که در درخانہ جماعتی صف زده اند و آوازهم ازخانہ بلند است، پس بیرون آمدم جماعتی که معمم بودند و شبیه بسیاہای اهل هند بودند پس داخل شدم بخدمت حضرت و عرض کردم که امروز دیران دادید؟ و قومی را هم دیدم که نمی شناختم پس فرمود میدانی که اینها چه کس بودند؟ عرض کردم که نمیدانم فرمودند اینها برادران تو بودند از جن که می آیند به پیش ما، و سؤال میکنند. حلال و حرام و معالم دین خود را، و باین مضمون اخبار بسیار است و چون سعد که راوی حدیث است بواسطہ توجه بآنحضرت و توقف در درخانہ، و زحمت بسیار در آفتاب کشیدن، قدری مدارک حیوانیہ او ضعیف شد و عکس آنحضرت هم بر او تابید طایفہ جن بنظر او آمدند و الاصحابان مدارک قویہ حیوانیہ، اگر جن یا ملک بر آنها ظاهر شود یا هلاک شوند یا مجنون یا بیمار گردند.

و در کافی از مسمع روایت شده که گفت: شبانہ روزی یک دفعہ زیادتیر نمیتوانستم غذا بخورم و گاهی میشد که بخدمت جناب صادق علیه السلام میرفتم و در خدمت آنحضرت

برخلاف عادت غذا میخوردم و هیچ اذیت نمیشدم و اگر در غیر خدمت آنحضرت تداخل میکردم، قدرت برقرار نداشتم و خوابم نمیبرد از کثرت نفخی که در معده بهم میرسید، کیفیت آنرا بخدمت آنحضرت عرضه داشتم فرمود: تودرپیش ما غذای قوم صالحی را میخوری، که بآنها ملائکه مصافحه میکنند در روی فرشهای آنها، عرض کردم که ملائکه بر شما ظاهر میشوند آنحضرت دست بر بعض اطفال خود کشید و فرمود که ایشان مهربانترند باطفال ما از خود ما، و باینمضمون نیز اخبار بسیار وارد شده است، و در خبری در کافی است از علی بن ابی حمزه که گفت: شنیدم از جناب ابی الحسن علیه السلام که هیچ ملکی را خداوند برای امری نمیفرستد، مگر اینکه اول بخدمت امام میآید و آن امر را بر امام عرضه میدارد، و رفت و آمد ملائکه از جانب خدا بسوی صاحب این امر است.

فصل بیست و دوم

در بیان حقوق الهیه است از صدقات واجبه و مستحبه و صلّه ارحام و غیر هم و خمس آل رسول صلی الله علیه و آله و صلّه امام علیه السلام: بدانکه انسان بلکه جمله موالید و اجزای این جهان از اول تکون در تصرف و تکون و خلع و لبسند، نظر کن نطفه را که از اول استقرار در رحم، بلکه از اول ورود غذا بر معده پدر و مادر در تبدیل و خلع فعلیات حاصله و افس فعلیات غیر حاصله است، و همچنین تمام موالید بلکه عناصر نیز در همین کارند این محسوس است که آب صورت آبی را خلع میکند و صورت هوائی میگیرد، و هوا صورت هوائی را خلع میکند و صورت آبی یا ناری میگیرد و آب صورت آبی را خلع و صورت ارضی میگیرد: و چون تکلیف در همه جا موافق تکوین است، اینست که خداوند متعال امر فرموده بزکوة و صلوة، که زکوة بمنزله آن خلع است و صلوة بمنزله لبس. و چون جمله آداب شریعت مطهره سبب کاهاندن یا افزودنست پس جمله آداب بهمین زکوة و صلوة راجع میشود، و از جهت همین توافق. تکوین و تکلیف، و رجوع جمله مناسک بصلوة و زکوة است که هیچ شریعتی نبوده از زمان آدم علیه السلام مگر اینکه زکوة و صلوة داشته اگر چه صورت زکوة و صلوة بتفاوت بوده، بلکه عماد هر شریعت

همین دو بوده و ما بقی آداب و سنن از شعب و فروع این دو بوده و از اینجهت در کتاب و سنت در اغلب موارد صلوة بازکوة یا بامعنی زکوة ذکر شده است و از اینجهت است که کسیکه زکوة ندهد صلوة او مقبول نیست ، با اینکه وارد شده است که نماز ستون دین است اگر قبول شود ، قبول شود ماسوای او ، و اگر رد شود ، رد شود ماسوای او و چون صلوة و زکوة تکوینی که تصرّف و تکرّون باشد متلازمند بحیثیتی که تقدّم و تأخّر در میانه آنها تصور نمیشود زکوة و صلوة تکلیفی اختیاری نیز متلازمند ، که بقبول هر يك دیگری مقبول و برد هر يك دیگری مردود است ، و چون زکوة و انفاقات صوریّه موجب و منبّه است بر زکوة حقیقی که کاهاندن انانیت باشد ، و کاهاندن انانیت سبیل است از برای صلوة حقیقی ، که توجّه بسوی حق و قرب و حضور در حضرت حق باشد ، پس تا زکوة حقیقی نباشد صلوة حقیقی نیز نباشد و آیه کریمه **الذین هم فی صلواتهم خاشعون^۱ و لا صلوة الا بخشوع القلب** اشاره باین مطلب دارد

چرا که خشوع نیست مگر کسر انانیت نفس و آیه کریمه **الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحیی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون^۲** مذمت بلیغ دارد برای ترک انفاق ، زیرا که معنی آیه بنابر بعض اخبار و تفاسیر اینست که آنها که مال را جمع میکنند و حقوقات واجبه آن مال را بیرون نمیکنند باید بشارت داد آنها را بعذاب سختی در روزی که سرخ کنند آنها را با آتش جهنم ، پس داغ کنند پیشانی و پهلوی و پشت آنها را ،

۱ - سورة مؤمنون آیه ۲ آنانکه در نماز خاضع و خاشع هستند .

۲ - سورة توبه آیه ۳۴ و ۳۵ و کسانیکه طلا و نقره را گنجینه و ذخیره میکنند و در راه خدا انفاق نمیکند آنها را بعذاب دردناک بشارت ده ، روزیکه در آتش دوزخ گذاشته شوند و پیشانی و پشت و پهلوی آنها را با آن داغ کنند (فرشتگان عذاب بآنها گویند) اینست نتیجه آنچه از زر و سیم برخود ذخیره کردید بچشید عذاب سیم وزری را که اندوخته میکردید .

و در آیات بسیار و اخبار بی شمار مدح اتفاق خصوصاً اتفاقات واجبه و صلّه ارحام و صلّه امام و جلب برکات بواسطه اتفاقات و حفظ اموال در ادای حقوقات ، و مضاعف شدن اموال بانفاق و عدم بقای آن با مساک وارد شده است و کفایت میکند در این باب آیه مبارکه مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائة حبة و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم^۱ هر که اتفاق کند فی سبیل الله یکی بر هفتصد عوض یابد ، بلکه بیشتر هم عوض یابد که خزانه الهی وسعت دارد و در آیه دیگر لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون و در آیه دیگر کمثل حبة بر بوة اصا بها و ابل فانت اکلهاضعفین و در آیه دیگر در این باب فرمود : و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا و الله واسع علیم و باین مضامین آیات و اخبار بسیار وارد شده است و همچنین مذمت امساک و منع برکات بمنع زکوة و جذب سنوات^۲ بترك اتفاق در آیات و اخبار بسیار است و آیه گذشته در این باب کافی است .

ابر بر ناید پی منع زکوة از زنا افتد و با اندر جهات
ولا یحسبن الذین یبخلون بما اتيهم الله من فضله هو خیراً لهم بل هو
شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمة^۳ و در خبر است که خداوند مقرون

۱ - سوره بقره آیه ۲۶۱ مثل آنانکه مالشان را در راه خدا اتفاق کنند بمانند دانه ایستکه از یکدانه هفت خوشه بر وید و در هر خوشه صد دانه باشد (که یکدانه هفتصد باشد) و خدا از این مقدار نیز بر هر که خواهد بیفزاید که خدا را رحمت بی منتهاست و بهمه چیز احاطه کامل دارد .

۲ - جمع سنت با تاء کشیده بمعنی تنگی سال و قحطی

۳ - سوره آل عمران آیه ۱۸۰ گمان نکنند آنانکه بخل نموده و حقوق فقیران را از مالی که خدا بفضل خویش بانها داده ادا نمیکند این بخل بمنفعت آنها نخواهد بود بلکه بضرر آنهاست چه آنکه در روز قیامت آن مالی که در آن بخل ورزیده اند زنجیر گردن آنها باشد .

ساخته است زکوة را بنماز پس فرمود : **واقیموا الصلوة واتوا الزکوة** ،^۱ پس کسی که اقامه نماز کند و زکوة نهد، گویا اقامه نماز نکرده است و در خبر دیگر فرض نفرموده است خداوند بر این امت چیزی را که سخت تر باشد بر ایشان از زکوة و در بابت زکوة هلاک میشوند عامه ایشان و در خبر دیگر است که : نیست کسی که منع کند يك درهم از حق مگر اینکه اتفاق کند دو درهم در غیر حق ، و هیچ کسی نیست که منع کند حق را از مال خود، مگر اینکه طوق گردن او کند روز قیامت ماری را از آتش، و حبس حق انعام نکند هیچ صاحب مالی ، مگر اینکه در روز قیامت محبوس میگردد او را خداوند در زمین صافی، که صاحبان سم ، بسم خود او را لگد مال کنند و صاحبان نیش و درندگان او را بدنشان خود میکنند باشند و صاحبان زرع و نخل و کرم حبس نکند حق را مگر اینکه آن زمین را تا هفت طبقه طوق گردن آنها کند خداوند و هیچ مالی تلف نشود در بری یا بحری مگر بمنع زکوة .

و در خبریست که : کسی عرض کرد که شخصی در ماه آخر سال پول را برمیدارد و بقرض میدهد که زکوة بر آن تعلق نگیرد فرمودند آنچه از برکت فوت میکند بیشتر است از آنچه بحیله خود جمع میکند .

و باید دانسته شود که چون عبادت منقسم میشود بعبادت مالیّه و بدنیّه و ملفق از هر دو مثل زکوة و خمس و صدقات مستحبّه و انفاقات واجبه و مستحبّه و مثل نماز و روزه و مثل حج و زیارات احياء و اموات از ائمه عليهم السلام و ملفق از هر دو هم راجع باین دو است پس عبادت منحصر است بمالی و بدنی و عمدّه این دو مالی است زیرا که اغلب مردم دوخته بمالند که پیوسته بدن خود را در تعب و زحمت میدارند که مالی بدست آورند بلکه خود را در مهالك میاندازند بامید اینکه مالی بدست آورند و بجهت همین گفته شده است که نماز کردن کار بیوه زنان روزه گرفتن صرفه آب و نان ، حج رفتن تماشای جهان چیز دادن کار مردان است . و چون عمدّه ارکان عبادت این

عبادت مالی است نباید بنده خدا این عبادت را ترک کند بلکه بقدر مقدور قیام بواجب و مستحب او نماید و خود را از این عبادت محروم ندارد بلکه خود را پیوسته در حرام نداشته باشد زیرا که بمنع خمس آل رسول ﷺ تصرف کردن در مالی که خمس بآن تعلق گرفته حرام است اگرچه در بعض اخبار هست که ما بر شیعیان خود حلال کردیم که ولادت اولاد آنها طیب باشد.

از یکی از صادقین علیه السلام است که سخت ترین آنچه مردم در آن هستند در روز قیامت این است که صاحب خمس برخیزد و بگوید ای پروردگار من خمس من کو و ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم بجهت اینکه اولاد آنها خوب باشند و پاکیزه باشد ولادت آنها.

و از جناب باقر علیه السلام در کافی روایت شده است که: حلال نیست از برای احدی اینکه بخرد از خمس چیزی را حتی اینکه برساند بسوی ماحق ما را و از جناب صادق علیه السلام است که فرمود: بکسیکه از کجا داخل میشود بر مردم زنا؟ عرض کرد نمیدانم فدایت شوم فرمود از جانب خمس ماست مگر شیعیان خوب ما که خمس حلال است بر آنها بجهت ولادت آنها.

و در خبری است که: کسی از تجار فارس نوشت بخدمت جناب رضا علیه السلام و سؤال کرد از آنحضرت اذن در خمس و تصرف کردن در آنرا پس آنحضرت در جواب نوشت **بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب و على الضيق الهم** حلال نیست هیچ مالی مگر از جهتی که خداوند حلال فرموده است بدرستی که خمس عون ماست بر دین ما و بر عیالات ما و بر موالی ما و بر آنچه بذل میکنیم و میخریم با و اعراض خود را از کسانی که میترسیم سطوت آنها را پس منع مکنید او را از ما و محروم مسازید خود را از دعای ما مادامیکه شما را ممکن باشد چرا که اخراج خمس مفتاح رزق شما است و خالص کردن شما از ذنوب و چیزی است که مهیا میسازید برای خود بجهت حاجتمندی خود و مسلم کسی است که وفا کند برای خدا با آنچه عهد بسته است بسوی خدا و مسلم کسی نیست که

اجابت کند بزبان و مخالفت کند بدل والسلام .

و در خبر دیگر : جمعی از اهل خراسان بر جناب رضا علیه السلام وارد شدند پس سؤال کردند که خمس را بر آنها حلال کند آنحضرت فرمود مکاری بالاتر از این نمیشود دوستی زبانی را از برای ما خالص میگردانید . و منع میکنید از ما حقّی را که خداوند قرار داده است برای ما ، و ما را برای آن قرار داده است و او خمس است احدیرا در حلیّت از خمس قرار نمیدهیم .

* * *

باب پنجم

در بیان ایمان و آنچه متعلق است به آن و در بیان کفر و آنچه به آن تعلق دارد، و بیان آن در چند فصل میشود.

فصل اول

در بیان معانی ایمان. بدانکه ایمان را در لغت استعمال میکنند

بمعنی تصدیق کردن و وثوق داشتن و اظهار خشوع نمودن و

قبول شریعت کردن و ایمن گردانیدن و امین قرار دادن و به یمن رفتن، و در عرف خاص استعمال میشود بمعنی اسلام که آن نفس بیعت عامّه باشد یا ما بعد توبه از اجزای بیعت عامّه یا آن حالتیکه حاصل میشود از برای شخص از بیعت عامّه که عبارت از قبول داشتن و منقاد بودن است احکام شریعت مطهره را و مراد از بیشتر آیات مبارکات یا ایها الذین آمنوا اسلام است چه مراد نفس بیعت عامّه باشد یا ما بعد توبه از اجزای بیعت عامّه یا آن حالت حاصله بسبب بیعت عامّه و آیه شریفه وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى^۱ اشاره بما بعد توبه از اجزای بیعت دارد یا تاب اشاره به بیعت عامّه است و آمن اشاره بحالت حاصله از بیعت عامّه و اطلاق میشود بر ایمان حقیقی و فرق بین اسلام و ایمان خواهد آمد و آن ایمان حقیقی بر خود بیعت خاصه و لویه اطلاق میشد یا بر ما بعد توبه از اجزای بیعت خاصه یا بر حالت حاصله از بیعت خاصه که آن قبول احکام قالبی و احکام قلبی باشد و اطلاق میشود بر حالت شبیه بحالت حاصله از بیعت عامّه یا شبیه بحالت حاصله از بیعت خاصه، چنانکه در اینزمانها که امام غائب و بیعت مختفی است مردم را مینامند بمسلم و مؤمن بواسطه انصاف آنها بهمان حالت شبیه بحالت حاصله از

---

۱ - سوره طه آیه ۸۲ و البته بر آنکس که توبه کند و بخدا ایمان آورد و نیکوکار

گردد و درست براه هدایت رود مغفرت و آمرزش من بسیار است.

بیعت عامّه، و حالت شبیهه بحالت حاصله از بیعت خاصّه که آن قبول شریعت باشد و قبول ولایت بمحض اقرار لسانی و اعتقاد جنائی بدون بیعت کردن و بدون اتصال بشری .

فصل دوم

در بیان فرق بین اسلام و ایمان و تحقیق معنی اسلام و

ایمان : بدانکه اسلام چنانکه گذشت در عرف خاص اسم

است از برای انقیاد احکام رسالت و قبول احکام شریعت بواسطه بیعت کردن با رسول وقت بر این انقیاد، و چون این بیعت سبب حصول این انقیاد است گاهی بر نفس بیعت هم اطلاق میشد، و چون این انقیاد که حاصل میشد از بیعت، باسلام مینامیدند آنحالتیکه شبیه باین انقیاد بود که تسلیم احکام رسالت و انقیاد در تحت شریعت باشد بدون بیعت، آنرا هم باسلام نامیدند، و الا در صدر اسلام کسیکه اقرار بوحدانیت خدا و رسالت رسول ﷺ میداشت و احکام رسالت را قبول میکرد او را مسلم نمی نامیدند بلکه در امان بود تا آنوقت که بیعت میکرد و بعد از بیعت او را مسلم مینامیدند و چون این اتصال صوری بسبب بیعت کردن سبب اتصال معنوی بود و منظور از تقلید و پیروی و انقیاد در تحت احکام رسالت، آن اتصال معنوی و استکمال آن بود در صدر اسلام بلکه در هر شریعت و ملت که بوده اهتمام باین اتصال صوری بوده که بدون این اتصال صوری که بیعت کردن با نبی وقت یا خلیفه او باشد، شخص را داخل آن شریعت و آن ملت نمیدانستند .

و ایمان چنانکه گذشت در عرف خاص بر معانی اسلام اطلاق میشد چنانکه

فرمودند : که هر جا در قرآن یا **ایها الذین آمنوا** است مراد کسانی هستند که قبول دعوت ظاهره نموده اند، یعنی بیعت با نبی وقت کرده قبول شریعت او را نموده اند لکن این اطلاق بمجاز میماند زیرا که در آیه مبارکه **قَالَ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوَدُّوا لَكِن قَوْلُوا اسْلَمْنَا** سلب ایمان از اعراب نموده است و اثبات اسلام کرده

۱ - سوره حجرات آیه ۱۴ ای رسول اعراب که بر تو منت گذارده و گفتند ما ایمان

آورده ایم بآنها بگو که شما اسلام آورده اید نه ایمان .

آن هم اسلام قولی نه اسلام حقیقی، یعنی شما بمحض بیعت با نبی وقت صورت اسلام را بدست آورده حقیقت او بمحض این بیعت حاصل نشود و این بیعت صوری نه ایمانست و نه سبب حصول ایمان، و نه سبب حصول اسلام حقیقی، و از اینجهت فرمود که: بگوئید اسلام آوردیم و نفرمود لکن اسلام آوردید، و همچنین در آیه شریفه **يَمْنُونَ عَلَيْكَ اَنْ اِسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ اَنْ هُدَيْتُمْ لِلْاِيْمَانِ**^۱ که معنی اینست که اسلام غیر ایمانست، و اسلام طریق است بسوی ایمان، و خود اسلام جای منت گذاشتن شما ندارد و جای منت گذاشتن خدا هم بر شما ندارد بلکه اسلام اگر حیثیت راهنمایی و راهیابی بسوی خدا در آن نباشد هیچ فایده اخروی نخواهد داشت بلکه فایده او از حفظ خون و مال و عرض و جواز تناکح و توارث تجاوز نخواهد داشت، و او را نعمت نمیتوان شمرد که بآن منت توان گذاشت بلکه اگر راه بسوی ایمان شود آنوقت نعمت خواهد بود، و خدا را خواهد رسید که بآن اسلام بر شما منت گذارد و اطلاق میشد بر حالت حاصله از بیعت ایمانیست که آن بیعت کردن بود بر قبول ولایت و قبول احکام قلبی، و چون این بیعت کردن بر قبول ولایت سبب بود انقیاد احکام قلبی را بر نفس بیعت هم اطلاق میشد.

و بعد از غیبت کبری که بیعت و لویه مختمی ماند اطلاق میشد بر حالت شبیه بحالت مذکوره و بر نمازهم اطلاق شده در قول خدا جلّ و عزّ: **وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيْمَانَكُمْ**^۲ ای صلواتکم چنانکه تفسیر آن از ائمه **عَلَيْهِمُ السَّلَام** رسیده و اطلاق میشود بر آن پیوند شجره الهیه، که بر وجود انسان و شجره تلخ وجود میرسد

۱ - سوره حجرات آیه ۱۸ اعراب بر تو بمسلمان شدن منت میگذارند بگو شما باسلام خود بر من منت ننهید بلکه اگر راست میگوئید خدا بر شما منت دارد که شما را بسوی ایمان هدایت فرموده است.

۲ - سوره بقره آیه ۱۴۳ خداوند اجر پایداری شما را در راه ایمان تباه نگرداند.

بواسطه این بیعت خاصه و لویه، و آن صورت ملکوتی ولی امر است که بواسطه بیعت و لویه و این اتصال صوری داخل دل انسان میشود، و آیه مبارکه **لما یدخل الایمان فی قلوبکم** اشاره بهمان پیوند است و سکینه الهیه که در کتاب مجید مکرر ذکر شده است اشاره بظهور آن صورت ملکوتی است چنانکه فکر در اصطلاح صوفیه اشاره بظهور او است و این صورت ملکوتی امام است که مناط صدق بنوت و ابوت است میانه متبایعین، و مناط اخوتست میانه بایعین، و این صورت آن حب علی علیه السلام است که: **لا یضرم معہ سبئۃ** و بواسطه ظهور این صورتست: **اشرقت الارض بنور ربها^۱ و تبدل الارض غیر الارض^۲** و بظهور او **یبدل الله السیئات حسنات^۳** و نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم^۴ بظهور او صادق آید چه در دنیا و چه بعد از رحلت، و بواسطه این پیوند الهی است که جزا دهد حق تعالی مؤمن را در ازاء همه اعمال، جزای احسن اعمال را، و چون این صورت ملکوتی و این پیوند الهی، اتصال او بنورانیت امام مثل اتصال شعاع است بشمس، فرمودند: که مؤمنون بمنزله نفس واحده میباشند و همه بحسب اصل متحد باشند اگر چه در صورت متعدد نمایند چون نور آفتاب که در حقیقت یک حقیقت است، و بواسطه کثرت سطوح متکثر نماید و جناب مولوی رحمه الله در بیان اینمعنی فرمود:

جان گرگان و سکان ازهم جداست	متحد جانهای شیران خداست
همچو آن یک نور خورشید سما	صد بود نسبت بصحن خانها
لیک یک باشد همه اسوارشان	چونکه برگیری تو دیوار از میان
کنگره ویران کنید از منجنیق	تا رود فرق از میان این فریق
چون نمائد خانهها را قاعده	مؤمنون مائفند نفس واحده

و از جهت همین اتصال است که فرمودند: ما نسبت بخدا جل و علا چون

۱ - سوره زمر آیه ۶۹ زمین بنور پروردگار روشن گردد.

۲ - سوره ابراهیم آیه ۴۸ روزیکه زمین بغیر این زمین مبدل شود.

۳ - سوره فرقان آیه ۷۰ خداوند گناهان را بدل بشواب گرداند.

۴ - سوره تحریم آیه ۸ نور آنها در پیش رو و سمت راست ایشان میرود.

شعاعیم نسبت بآفتاب و شیعه ما نسبت بما چون ضیاء است نسبت بشعاع .

و چون بعد از طرح بدن این نسبت نمایان تر و مستحکم تر میشود و نسبت جسمانی منقطع میگردد فرمودند : کل نسبة و کل خلة منقطعة يوم القيمة الا النسبة فی الله^۱ که همین نسبت باشد چون نسبت جسمانی بواسطه انفصال ماده منتسب است از ماده منتسب الیه که فی الحقیقة این نسبت میانه ماده منتسب است، و بواسطه طرح بدن طرح ماده میشود، لهذا این نسبت بمردن منقطع میشود بخلاف نسبت روحانی که آن بواسطه انفصال صورت ملکوتی است از ملکوت منتسب الیه، و اینصورت ملکوتی بطرح بدن نمایان تر و مستحکم تر گردد . و اینصورت ملکوتی امام که دردل بایع بواسطه بیعت داخل میشود فعلیت اخیره سالک میشود، و شیئت هر چیز بفعلیت اخیره او است و سایر فعلیات همه مستهلك در تحت فعلیت اخیره است زیرا که تمام فعلیات سوای فعلیت اخیره ماده آن شیء است، و فعلیت اخیره صورت او است و شیئت شیء بصورتست نه بماده .

پس هر حکم که بر بایع و سالک الی الله شود آن حکم بر همان صورت ملکوتی امام شده است و از اینجهت است که فرمودند : غیبت مؤمن بدتر است از زناى بامحارم بلکه از زناى با مادر در تحت خانه کعبه، زیرا که آن حکم و آن غیبت راجع میشود بهمان صورت ملکوتی امام، بلکه بسوی امام زیرا که آنصورت ملکوتی امام که در دل بایع داخل میشود نازلۀ امام است و از بیان اسلام و ایمان معلوم شد که اسلام پیش از ایمانست، چرا که قبول احکام قلبی و قبول دعوت ظاهره مقدم است بر قبول احکام قلبی، و قبول دعوت باطنه، و بعبارة اخرى بیعت عامه نبویه مقدم است بر بیعت خاصه ولویه، زیرا که آن قبول انذار است و این قبول هدایت، و شأن رسول ترسانیدن و رمانیدنست از آب و علف دنیا، و شأن امام هدایت کردن

۱ - هر نسبت و پیوستگی و دوستی و دوستداری روز قیامت گسسته و محو میشود

مگر آن نسبت که از وجهه الهی و اتصال دینی ایجاد شده باشد .

است بسوی عقبی، و تا رسول انذار نکرده و شخص قبول انذار ننموده در طلب راه و راهنما بر نیاید، و تا در طلب راهنما نباشد راهنما راهنمایی نتواند. و بعبارة آخری اسلام متنبه شدنست که انسان در بیابان نفس افتاده و غولان کمین کرده که او را ببرند و بدرند و ایمان از بیراهه بر اه آمده‌نست و تا انسان متنبه نشود که در بیراهه است در طلب راه بر نیاید، و بعبارة آخری اسلام زینت دادن ظاهر است باوامر و نواهی ظاهری و ایمان زینت دادن باطن است باوامر و نواهی باطنی، و بعبارة آخری اسلام قبول کردن اوامر و نواهی است، و ایمان بکار بردن و عمل کردن بآنها، و بعبارة آخری اسلام چون پوست است و ایمان چون مغز و معلوم شد که ایمان شراکت دارد با اسلام در احکام، و اسلام شراکت ندارد با ایمان در احکام، بجهت اینکه ایمان قبول احکام قلبی با قبول احکام قالبی است، و اسلام قبول احکام قالبی است تنها، و معلوم میشود معانی اخباری که در بیان تقدم اسلام است بر ایمان، و در بیان شراکت ایمانست با اسلام و عدم شراکت اسلام با ایمان، و اخبار بسیار در بیان مغایرت اسلام با ایمان و تقدم اسلام بر ایمان و شراکت ایمان با اسلام و عدم شراکت اسلام با ایمان وارد شده است در کافی است که: کسی سؤال کرد از جناب صادق علیه السلام که چه فرقت میان اسلام و ایمان؟ آنحضرت جواب نداد پس بعد سؤال کرد؟ باز هم جواب نداد بعد از آن در راهی بهم رسیدند و وقت بیرون رفتن و حرکت کردن آنها رسیده بود حضرت فرمود بآن مرد که گویا میخواهید حرکت کنید؟ عرض کرد بلی فرمود بیا بخانه که هم را ببینیم، آن مرد بخانه حضرت رفت و سؤال کرد از فرق بین اسلام و ایمان؟ فرمود اسلام همین ظاهری است که مردم همه بر آنند که آن شهادت ان لا اله الا الله است و ان محمداً رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بجا آوردن نماز و دادن زکوة و حج کردن و روزه شهر رمضان، اینست اسلام و فرمود ایمان معرفت این امر است با اینها و مراد باین امر که فرمودند امر ولایت بود که ایمان معرفت ولایت است، یعنی هر کس شناسای ولایت شد مؤمن است، و هر کس نشد مؤمن نیست اگر چه مسلم باشد

و در آن زمان اسلام بدون بیعت و ایمان بدون بیعت حاصل نمیشد .

بلکه چنانکه بیاید ولایت را که ذکر میکردند مقصود از آن نبود مگر بیعت با امام زمان، و بعد خود آنحضرت فرمود که: اگر اقرار کند باینها و شناسای ولایت نشود **کان مسلما و کان ضالا** و در همین کافی است از جناب باقر علیه السلام که: حضرت تلاوت نمود این آیه مبارکه را که **قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا** پس فرمود: هر کس گمان برد که اینها ایمان آورده بودند دروغ گفته است، و هر کس گمان برد که اینها اسلام نیاوردند دروغ گفته است، و از جناب صادق علیه السلام که: ایمان مشارکت دارد با اسلام و اسلام مشارکت ندارد با ایمان، و در خبر دیگر است که: ایمان آن چیز است که سنگین قرار داده میشود در دلها و اسلام همانست که بر آن جاری میشود مناکحات و مواریث و حفظ خونها و مواریث، و ایمان شریکست با اسلام، و اسلام شریک نیست با ایمان، و باین مضمونها اخبار بسیار وارد شده است، و در خبر دیگر است که گاه هست که بنده مسلم باشد پیش از ایمان، و مؤمن نمیشد مگر اینکه مسلم باشد، پس اسلام پیش از ایمانست و فرمود که: گاه هست بجهت اینکه بسیار میشود که بیک توبه و یک بیعت اسلام و ایمان حاصل شود بدون تقدم و تأخر زمانی اگر چه تقدم و تأخر مرتبه و شرفی بین این دو همه وقت هست .

فصل سوم

در بیان اینکه اسلام زیادتیر از حفظ مال و عرض و خون

و جواز تناکح و توارث منفعتی ندارد و اجر اخروی بر

ایمانست: بدانکه اسلام چنانکه دانستی بیعت عامه نبویه است بر قبول احکام شریعت که احام قالبی دنیوی باشد، یا اسلام همان قبول احکام شریعت است چه از روی بیعت باشد، و چه بدون بیعت، و قبول احکام شریعت اگر اتصال با ایمان که بیعت خاصه و لویه

۱- سوره حجرات آیه ۱۴ اعراب گفتند ما ایمان آورده ایم بآنها بگو ایمان نیاورده اید

لکن بگوئید اسلام آورده ایم .

و قبول ولایت و قبول احکام قلبی باشد نداشته باشد اثر آن بر نفس انسان که از طرف آخرت است ظاهر نگردد بلکه نفع آن راجع بقالب خواهد بود که آن حفظ خون و مال و عرض و جواز تناکح و توارث باشد، و اگر اتصال بایمان و ولایت داشته باشد البته تقویت خواهد نمود نفس انسان را در سلوک بسوی آخرت که معنی اجرا خروی همین است که فی الحقیقه این اجر بر ایمان است نه بر اسلام زیرا که منفعت اخروی او از حیثیت اتصال بایمانست.

و ایمان چنانکه دانستی بیعت خاصه و لویه است یا قبول احکام قلبی از روی بیعت خاصه و لویه و باین بیعت صورت ملکوتی از امام داخل دل میشود که همان صورت داخله دل ایمانی است که داخل قلب میشود و بدخول اینصورت در دل راه بسوی ملکوت گشوده میشود، زیرا که همان صورت راهست بسوی ملکوت امام که ملکوت عالم کبیر است و ثواب و اجر نیست، مگر رو آوردن بسوی ملکوت و راه بردن بسوی او، در کافی از جناب باقر علیه السلام است که فرمود: ایمان آن چیز است که قرار بگیرد در دل و کشانیده شود انسان بسبب او بسوی خدا، و تصدیق کند آنچه را که در دل قرار گرفته است عمل کردن بنده بطاعت خدا و تسلیم امر او.

و اسلام آنچه زیست که ظاهر شود از انسان چه قول باشد و چه عمل و اسلام همانست که بر او میباشند جماعت مردم و همه فرقه‌ها، و بسبب او حفظ میشود خون‌ها، و جاری میشود مواریث، و جایز میشود مناکحه، و همه مسلمین بسبب اسلام مجتمعند بر نماز و زکوة و روزه و حج، پس بیرون شدند بسبب اسلام از کفر و منسوب شدند بسوی ایمان، و اسلام شراکت ندارد با ایمان، و ایمان شراکت ندارد با اسلام و هر دو در قول و فعل مساوی میباشند یعنی تمام آنچه مسلم از اقرار لسانی و اعمال اعضاء دارد مؤمن هم دارد باشیء زاید که آن انقیاد قلبی و اعمال قلبی باشد، تا اینجا که سائل سؤال کرد که: آیا کسی که داخل اسلام شد، نیست که داخل ایمانست؟ فرمود نه داخل ایمان نیست و لکن نسبت با ایمان پیدا کرده و از کفر هم بیرون آمده است و فرمود مثل این مثل کسیست که داخل حرم شود که نمیتوان گفت که داخل خانه است

و چون داخل خانه شد داخل حرم هم هست ، یعنی کسیکه داخل اسلام شد نمیتوان گفت که داخل ایمانست و چون داخل ایمان شد داخل اسلام هم هست ، و در خبریست که : فرمود جناب باقر علیه السلام که آگاه باشید که اگر بنده ای شهادت نماز و روزه و هادری و روزه باشد و جمیع مال خود را بر فقراء قسمت کند و همه ساله بحج برود و شناسا نشود ولایت ولئی الله را ، پس قبول ولایت او نکند ، و نبوده باشد جمیع اعمال او بدلات آن ولئی خدا ، نخواهد بود از برای او بر خدا هیچ حقی در ثواب خدا ، و نخواهد بود از اهل ایمان ، بعد فرمود که این فرقه محسن اینها را داخل بهشت خواهد کرد خداوند بفضل رحمت خود ، و دانستی که ایمان نیست مگر قبول ولایت امام و بیعت خاصه با او کردن ، و در خبر دیگر است از جناب باقر علیه السلام که فرمود : هر کس راه بخدا جوید بسبب عبادتی که خود را بتعب اندازد در آن عبادت ، و امامی از برای او نباشد یعنی بیعت خاصه و لویه با امام الهی نکرده باشد و داخل ایمان نشده باشد ، و لطیفه ایمانیه داخل دل او نشده باشد پس سعی او مقبول نخواهد بود و او گمراه خواهد بود و متحیر و خداوند دشمن خواهد داشت اعمال او را ، و چون میشد که سامع گمان برد که تقلید ائمه جور و بیعت کردن با آنها مورث ایمان و قبول اعمال باشد در آخر حدیث فرمودند که : بدانکه ائمه جور معزولند از دین خدا ، و خود گمراه و گمراه کننده دیگرانند ، و اعمال آنها مثل خاکستریست که باد تندی بوزد و ببرد و در حدیثی از جناب امیر علیه السلام است که فرمود : حسنه معرفت ولایت است ، و دوستی ما اهل البیت و سیئه انکار ولایت است و بغض ما اهل البیت که اشاره دارد باینکه بدون ایمان که قبول ولایت باشد هیچ حسنه ای نیست و در خبر دیگر است از جناب صادق علیه السلام که : روا نیست مردم را مگر معرفت ما ، و عذر مردم پذیرفته نیست با نادانی ما ، هر که ما را شناخت مؤمن است و هر کس انکار کرد ما را کافر است ، و آنکس که شناخت و انکار هم نکرد گمراه است تا آنوقت که رجوع کند بسوی هدایتی که خداوند بر او واجب کرده است که آن طاعت ماست ، پس اگر بمیرد بر ناشناسائی ما ، خداوند هر چه خواهد ، خواهد کرد با او ، و در خبر دیگر است از

جناب باقر علیه السلام که فرمود: دوستی ما ایمانست، و دشمنی ما کفر است، و چون تصریح کردن باینکه ولایت ما ایمانست و آن نیست مگر بیعت کردن با ما مورث حسد و عناد ائمه جور و خلفاء ظلم میشد اینست که بتعریض و کنایه و اشاره و الفاظ مختلفه بیان کردند، گاهی فرمودند: حب ما ایمانست، و گاهی ولایت ما ایمانست، و گاهی طاعت ما ایمانست، و گاهی میفرمودند: اسلام منفعت ندارد، و اجر بر ایمانست و گاهی میفرمودند که: اگر بنده ای تمام عمر را در عبادت باشد و ولایت و لئی امر نداشته باشد او را بر رو خداوند در آتش جهنم اندازد، و گاهی فرمودند که: خداوند حیا میکند از اینکه عذاب کند امتی را که راه بسوی خدا جوید بواسطه امام عادلی اگر چه آن امت در اعمال خود فحیره باشند و خداوند حیا نمی کند از اینکه عذاب کند امتی را که راه بسوی خدا جوید بواسطه امام ظالمی، اگر چه آن امت در اعمال خود برره باشند، و گاهی فرمودند: که ایمان معرفت این امر است، و گاهی فرمودند: که ایمان داخل شدن در این امر است، و گاهی فرمودند: که ایمان قبول دعوت باطنه است، چنانکه اسلام قبول دعوت ظاهره است.

حاصل اینست که بالفاظ مختلفه اداء کردند که ایمان قبول ولایت است و قبول ولایت نیست مگر بیعت کردن و ثواب هم بر ایمانست نه بر اسلام تنها.

در بیان پایه های اسلام است بدانکه اسلام را از باب تشبیه معقول

فصل چهارم

بمحسوس گاهی تشبیه کنند بدار و گاهی بسقفی که بر چند پایه بنا شده باشد، و گاهی بدیگی که بر چند پایه بار شده باشد و در اخبار عدیده است که بنا شده است اسلام بر پنج پایه بر نماز و زکوة و روزه و حج و ولایت، و در اخبار چند است که صدا زده نشده است بهیچیک از این پایه ها، چنانکه صدا زده شده است بولایت، و در بعض اخبار است که صدا زده نشده است بهیچ چیز چنانکه مردم را صدا زدند بولایت، مردم چهار پایه را گرفتند و ترك پایه پنجم را که ولایت است کردند، و در بعض اخبار است که: ولایت افضل است از آن چهار پایه دیگر، بجهت اینکه ولایت مفتاح آنهاست و والی دلیلت بر آنها، که معلوم میشود که

تا ولایت نباشد در قبول آنها بسته است ، و تا از والی اخذ نشود نماز ، نماز نخواهد بود ، و روزه روزه نیست و زکوة و حج نیست و در بعض اخبار زروء امر و بلندی او و مفتاح او و باب همه اشیاء و رضای رحمن طاعت امام است بعد از معرفت او ، و در همین خبر است که فرمود : آگاه باش که اگر بنده ای تمام شب هارا در نماز و روزه را در روزه باشد و جمیع مال خود را تصدق بدهد و همه ساله بحج برود و شناسای ولی خدا نشود پس قبول ولایت او نکنند و نبوده باشد جمیع اعمال او بدلات ولی خدا ، از برای او بر خدا هیچ حقی نخواهد بود ، و از اهل ایمان هم نخواهد بود و نیکوکار از این فرقه را خداوند داخل بهشت خواهد کرد بفضل رحمت خود و لم یناد بشیء ما نودی بالولایة يوم القدر^۱ و در بعض اخبار است که خداوند فرض کرده است بر خلق پنج چیز پس رخصت داد در ترك چهار چیز از آن و رخصت نداد در یکی از آن پنج چیز یعنی فرض کرد در اسلام نماز و زکوة و روزه و حج و ولایت را و بعد فرمود از باب تأکید در باره امر ولایت که خداوند را اعتنائی نیست بآن چهار چیز اول ، بدون ولایت و اذن داده است در ترك آنها که میخواهی آنها را داشته باشی و میخواهی نداشته باشی و اذن نداد در ترك ولایت چونکه ولایت مفتاح آنهاست و آنها بدون ولایت بی فائده است و مردم آن چهار چیز را که بدون ولایت هیچ فائده ندارند گرفتند ، و ولایت را که اذن در ترك او نداده و او را مفتاح همه آنها و باعث قبول آنها قرار داده است ترك کرده اند .

و در کتاب کافی در کتاب حجت حدیث مبسوطی از جناب صادق علیه السلام روایت کرده است که اول آن حدیث این است که : شما بصلاح نیایید تا اینکه شناسا شوید ، و شناسا نشوید تا اینکه تصدیق کنید ، و تصدیق نکنید تا اینکه تسلیم کنید چهار باب را که بصلاح نیاید اول آن چهار باب مگر با آخر آن چهار باب گمراه شدند اصحاب

۱ - هیچ امر و دستوری در اسلام بچنان تأکید و تکرار و صراحتی که امر ولایت

علی بمسلمین روز غدیر اعلام گردید اعلام نشده .

ثلاثه و سرگردان ماندند بسرگردانی بسیار دوری، تا اینکه فرمود که خبر داد خداوند بندگان خود را که چگونه باید رفتار کنند، و فرموده که من غفارم برای کسیکه توبه جاری کند و ایمان آورد و عمل کند بر طبق ایمان و توبه خود، پس بعد از آن راه بیابد بسوی امام، و قبول ولایت امام، و مراد بتوبه در این موضع توبه عامه نبویه است که بر دست نبی یا خلیفه او جاری شود در ضمن بیعت عامه، و مراد بایمان قبول عهود و شروط است در ضمن بیعت، چنانکه بجهت اشاره بهمین قبل از این فقره فرموده که: قبول نمیکند خداوند مگر وفای بشروط و عهود را، پس هر کس وفا کند برای خدا عز و جل بشرط او و بجا بیاورد آن چیز را که ذکر کرده است خداوند در عهد خود خواهد رسید بآنچه در نزد اوست، و کامل خواهد گرفت آنچه را خداوند وعده فرموده است و مراد باین شرط و این عهد نیست مگر همانچه در ضمن بیعت عهد بسته میشود و شرط کرده میشود، بعد فرمود: در همین خبر که هیئات! هیئات! فوت شدند قومی و مردند پیش از آنکه راه بیابند و گمان بردند که ایمان آوردند و مشرک بودند «من حیث لا یعلمون»

و از این خبر معلوم میشود ایضاً که رکن عمده اسلام همان ولایت و بیعت خاصه و لویه است که آن توبه عامه نبویه و قبول شروط و عهود در ضمن بیعت عامه و عمل کردن بر طبق آن بیعت عامه بی فایده است مگر اینکه راه بیابد شخص بسوی امام و بیعت خاصه و لویه و قبول بیعت و ولایت او، و در خبر دیگر در کتاب حجت از کافی است از جناب امیر المؤمنین علیه السلام: پس داخل نشود بهشت را مگر کسی که شناسای ماشود، و ما او را شناسا باشیم و داخل آتش نمیشود مگر کسیکه انکار کند، یعنی ناشناسا باشد ما را و ناشناسا باشیم ما او را، خداوند اگر میخواست خود را میشناسا مید بمردم لکن قرار داده است ما را ابواب خود، و راه بسوی خود و وجهی که بسوی خدا راه برده میشود بسبب آن وجه، پس هر کس عدول کند از ولایت ما یا تفضیل دهد بر ما غیر ما را، آنکس از راه منحرف است، و از این خبر نیز معلوم میشود که آنچه لازم است در دین داری همان ولایت و شناسائی امام است.

و از اخبار سابقه نیز معلوم میشود که رکن رکن اسلام و ستون عمده بلکه اصل همه پایه‌های او و باعث قبول همه اعمال اسلامی ولایت است و این ولایت که از ارکان اسلام محسوب شده است ولایت بمعنی محبت نیست، زیرا که آن امریست قلبی و این ولایت در مقابل نماز و روزه و زکوة و حج آورده شده که از امور قالبی میباشند، و اگر امر قلبی باید شمرده شود از ارکان اسلام عقاید قلبیه بسیار است که باید شمرده شود و همچنین ولایت بمعنی اعتقاد امامت نیست والا اعتقاد توحید و رسالت و معاد نیز باید شمرده شود بلکه این ولایت قبول بیعت و قبول تصرف از امام است، که از اعمال قالبیه است که در عداد سایر اعمال قالبیه شمرده شده است چنانکه جناب حامل الاسرار آقامیرزا محمد تقی کرمانی ملقب بمظفر علیشاه در مجمع البحار که در تفسیر سورة مبارکه فاتحة الكتاب نوشته ذکر فرموده و ما عبارات آن مطلب را بعینها ذکر میکنیم و آن اینست که فرمود: مرا چنان خوش میآید که همچنانکه اعتقادات را اصول دین و اعمال را فروع دین میگویند ولایت را ثمره دین نام گذارند چرا که شجر که اصل و فرع داشته باشد هرگاه ثمر نداشته باشد ناقص و ناتمام است، و بر طبق این اصطلاح حدیثی که در عنوان کتاب مصابیح القلوب مذکور است باین عبارت که: ان مثل هذا الدین کشجرة طيبة، الايمان اصلها و الصلوة جذعها و الزکوة فرعها و الصيام لها ثمرها و فی رواية عروقها و الحج اغصانها و اوراقها و ولایتنا اهل البيت اثمارها^۱.

و مراد ما از ولایت در این مقام بر طبق حدیث شریف مذکورنه اعتقاد بامامت امام است چرا که اینمعنی در ایمان که اصل است مندرج است و مشخص است که مراد از ایمان اصول خمس است که یکی از آن اعتقاد بامامت است و نه مراد

۱ - دین اسلام چون درخت بارور خوش میوه ایست که ایمان و اعتقاد ریشه آن و نماز

ساقه آنست و زکوة شاخه آن و روزه پوسته آن، و در روایتی، رگهای آن و حج ساقه و

برگ آنست و نتیجه و مقصود و میوه آن ولایت ما اهل بیت است.

از ولایت معنی اولویت در تصرف است ، که صفة الله و رسول الله ﷺ و امام علی علیه السلام است کما فی قوله تعالى : **انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة وهم را کعون** ^۱ چرا که این معنی صفت متبوع و مقتدا است و باید مراد از ولایت در اینجا معنی باشد که صفت تابع و مقتدی باشد مانند اخوات وی اعنی ایمان و صلوة و زکوة و صیام و حج و بعد از حصول اعتقادات باید متحقق باشد بلکه مراد از ولایت در این مقام معنی لطیف دقیق است که تا بحال بنظر فقیر نرسیده که احدی از علمای رسوم متوجه تعیین مفهوم آن بنوعی که مقبول سلیقه مستقیمه باشد شده باشد و بمرتکب اهل البیت فقیر بفهم آن فایز گردیده و آن اینست که ولایت در اینجا معنی است مضایف معنی اولی بتصرف که معنی امام است اعنی خود را بتصرف آن کسیکه بنصّ خدا و رسول معلوم شد که اولی بتصرفست دادن چرا که موالات اهل البیت گفته اند و مفاعله صیغه مشترکه بین الطرفين است پس همچنانکه بحکم **انما ولیکم الله** امام اولی بتصرف است در نفس ما ازما که : **النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم** ^۲ و همچنین « الست اولی بکم من انفسکم » و چون خدا فرموده که او اولی بتصرف است لهذا امام باید ما را تصرف کند مانند کسی که عبد خود را بتصرف دیگری میدهد آن شخص البته باید آن عبد را تصرف کند . رب حقیقی که خداست ما را که عبد حقیقی اوئیم بتصرف خلیفه خود که امام علی علیه السلام باشد داده که ما عبودیت او بجا آوریم که : **من اصغى الى ناطق فقد عبده** ^۳ همچنین چون خدا ما را بتصرف امام علی علیه السلام داد در حینی که امام ما را باذن خدا تصرف نمود و حلقه عبودیت خویش بگوش ما کشید ما را نیز تکلیفی است

۱ - سوره مائده آیه ۶۱ منحصرأ صاحب اختیار شما خداست و رسول او و مؤمنانی هستند که نماز بپا داشته و بفقران در حال رکوع زکوة میدهند .

۲ - سوره احزاب آیه ۶ پیغمبر اولی و سزاوارتر بمؤمنان است از خود آنها .

۳ - کسیکه به سخن ناطقی گوش فرا دهد همچون بنده اوست .

که ما هم خود را بتصرف او بدهیم و او را تمکین کنیم که هر تصرف که خواهد در ما بظهور رساند و تعبیر از این تصرف دادن که تکلیف ماست، در لسان شرع بیعت مینماید و بیعت بمعنی فروختن است، و حق تعالی بحکم «ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم»^۱ مشتری و نبی^۲ و امام علیه السلام بحکم «ان الذين يبایعونك انما يبایعون الله» در اشتراء خلیفه خداوند و ما بحکم «فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به»^۳ بایعیم و اینست معنی ولایت در آیه وافی هدایه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون^۴ و کلام اعجاز نظام: اللهم وال من والاه که اول بعد آیه انما و ثانی بعد از کلمه: من کنت مولاه واقع شده چرا که این معنی صفت تابع است و مضایف آن معنی که صفت متبوع است لهذا باید بعد از آن واقع باشد و این ولایت است ثمره شجره دین چرا که رسول الله وآله و سلم بعد از فرض صلوٰه و زکوة و صیام و حج این فریضه را فرموده و این فریضه ایست آخر الفرائض و این فریضه از عملیاتست نه از اعتقادات.

زهار که کج نفهمی اگر تشکیک داری در اینکه از عملیات است، بشنو که عرض کنم که امام (ع) فرمود: بنی الاسلام علی خمس، علی الصلوٰه و الزکوة و الصیام و الحج و الولاية و مانودی بشیء کمانودی بالولاية^۵ چه ظاهر

۱ - سوره توبه آیه ۱۱۱ خداوند جان و مال اهل ایمان را بیهای بهشت خریداری

کرده .

۲ - سوره توبه آیه ۱۱۱ پس بشارت دهد که این معاهده با خداست :

۳ - سوره مائده آیه ۶۲ هر کس که ولی و فرمانروای او خدا و رسول و اهل ایمانند

(پیروز است) که تنها لشکر خدا (در دو عالم) فاتح و غائب خواهد بود .

۴ - اسلام بر پنج پایه بنا شده است یکی نماز است دیگری زکوة دیگر روزه دیگر

حج و دیگر ولایت و تأکید و اصراری که در ولایت شده در هیچیک از چهار رکن دیگر نشده

است .

است که مراد از ولایت در این حدیث شریف اعتقاد بامامت نیست، بلکه مراد از ولایت عملی از اعمال است مانند اخوات اربع اعنی مبیعت و معاهدت با امام، و امام علیه السلام خود نیز باین تکلیف مکلف است که این معامله را با نبی^۱ یا امام سابق بر خود بعمل آورد چنانکه در حدیث شریف وارد شده است که: رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه «در آیه شریفه: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو ما یدلوا تبدیلاً» مراد از آن حضرت شاه اولیا علی مرتضی علیه صلوات الله العلی الاعلی و جناب حمزه سید الشهداء و حضرت جعفر الطیار رضی الله عنهما است و آن حضرت صلوات الله علیه میفرماید که: من قضی نحبه عبارت از حمزه و جعفر است، و منم منهم من ینتظر از بعضی احادیث ظاهر میشود که مراد از مؤمنین در قول حق جل جلاله: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یمایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم واثابهم فتحاً قریباً^۲ جناب ولایت مآب است علیه السلام، و فتح قریب عبارت از فتح خیبر است، و جمع، جمع تعظیمی است مانند «الذین آمنوا» در آیه انما بلکه نبی نیز مکلف است که این معامله را باید البته بجا آورد، كما قال سبحانه: و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منك و من فوج و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و اخذنا منهم میثاقاً غلیظاً^۳ و قد ورد ان المراد

۱ - سوره احزاب آیه ۲۳ برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که بعد و پیمانیکه با خدا بستند کاملاً وفا کردند پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند (تا براه خدا شهید شدند) و برخی انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند.

۲ - سوره فتح آیه ۱۸ خداوند از مؤمنان که زیر درخت (حدیبیه) با تو بیعت کردند بحقیقت خوشنود گشت و از وفا و خلوص قلبی آنها آگاه بود که وقار و اطمینان کامل بر ایشان نازل فرمود و بفنحی نزدیک (که فتح خیبر بود) پاداش داد.

۳ - سوره احزاب آیه ۷ یاد آر آنگاه که ما از پیغمبران عهد و میثاق گرفتیم و هم از تو و پیش از تو از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم از همه پیمان محکم گرفتیم.

بهذا الميثاق هو ولاية علي عليه السلام ^۱ مجملاً ولایت معنی است مانند صلوة و زکوة و صیام و حج از معانی تکلیفیّه عملیّه و ما هو الا التسليم للامام و العهد معه كما ورد في الدعاء « اللهم اني اجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهداً و عقداً و بيعه له في رقبتي » ^۲

و اگر چه سلیقه مستقیمه حکم میکند که مراد از ولایت در اینجا عمل است ، بعنوان استدلال نیز میگوئیم که عبارت « بنی الاسلام علی خمس » را هر عبارت فهمی میداند که در مقام حصر است ، پس مراد از اسلام که مقسم این تقسیم تحلیلی است چیست ؟ آیا اعتقاد است که مقسم اصول خمرسه است ؟ یا عمل است که مقسم اصول سته است ؟ یا مجموع اعتقاد و عمل است و شقی رابع احتمال ندارد ، اگر اعتقاد فقط مقسم است ، ذکر صلوة و اخوات ثلث وی جایز نیست ، و ذکر ولایت بمعنی اعتقاد امامت بنا بر سلیقه تو بدون ذکر توحید و نبوت و عدل و معاد غیر کافی است ، و اگر عمل فقط مقسم است ذکر اعمال اربعه بدون خمس و جهاد غیر کافی ، و ذکر ولایت بر طبق سلیقه تو غیر جایز است و اگر مجموع مراد است بایست « بنی الاسلام علی احد عشر » بفرماید خمس من الاصول و ست من الفروع و مفری از این اشکال نیست مگر بتوجیه ما ، چرا که از شقوق ثلثه شق ثانی را اختیار میکنیم و میگوئیم مراد از اسلام عمل فقط است و وجه این ترتیب آنست که بهمین ترتیب فرائض خمس را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واجب فرمود اگر باور نمیکنی بکتاب الحجّه کافی رجوع کن و عدم ذکر خمس و جهاد بتقریب اندراج آن هر دو است در ولایت بتوجیه ما و چون ولایت در این مقام تکلیفی از تکالیف عملیّه است موافق مشرب تو باید از فروع دین باشد ، و لکن مرا خوش نمآید که اطلاق فرع بر این معنی شریف نمایم

۱ - و در خبر وارد است که مراد از این ميثاق ولایت علی عليه السلام است .

۲ - خداوندا من تجدید میکنم امروز و هر روزی عهد و عقد و بیعتی را که از اودر

گردن من است .

اگر چه لا مشاحه فی الاصطلاح بلکه بر طبق حدیث شریف مذکور سابقاً این عمل مخصوص را ثمره شجره طیبه دین که اصول خمسہ اصول اصلیه او و فروع سته فروع شامخه اوست قرار میدہیم .

و چون قاعده اینست کہ علت غائی و مقصد اصلی از جمیع عقاید و اعمال ولایت خواهد بود ، و ولایت باینمعنی اگر چه نسبت بشجره طیبہ شریعت بمنزلہ ثمرہ است نسبت بشجره طیبہ طریقت بمنزلہ تخم است ، و از این تخم شجره دیگر بظہور میرسد کہ معرفت اصل او و حقیقت فرع او و توحید ثمره اوست .

و العجب کہ چہ نیکو اصطلاحی بپرکت نفس فقراء مقرر شد چرا کہ توحید آنجا نسبت بشجره شریعت بمنزلہ تخم بود و اول الفکر بود ، و اینجا نسبت بشجره طریقت ثمر شد و آخر العمل آمد ، و سر « هو الاول و الآخر »^۱ بظہور رسید و حقیقت اول الفکر آخر العمل برقع از رخ گشود .

آری علت غائی در ذہن مقدم است و در وجود خارجی مؤخر ، اولاً چون توحید از مقولہ اعتقاد است وجود ذہنی دارد و آخراً چون از مقولہ احوال و مقامات شد وجود خارجی بہم رسانید و الحمد للہ علی فہم اللطائف تا اینجا از کلام مظفر علیشاہ بود رحمۃ اللہ علیہ .

و میتوان گفت کہ چون جہاد از لوازم اسلام نیست یعنی جہاد با اعداء ظاہری او را در اخبار ستونہای اسلام ، از ستونہا نشمرده اند یا اینکه چون جہاد از لوازم بیعت عامہ یا خاصہ است او را ستون علیحدہ نشمرده اند و خمس در زکوٰۃ داخل است بجهت اینکه معنی لغوی زکوٰۃ و همچنین معنی عرفی آن کہ اعطاء فضول مال باشد یا اعطاء حقوق مالیه باشد شامل میشود خمس را ، و چون اعمال فرعیہ اسلامیہ بمضمون کریمہ : « بل اللہ یمن علیکم ان ہدیکم للایمان »^۲ مقدمہ ولایت و

۱ - سوره حدید آیہ ۳ اوست اول و آخر ہستی .

۲ - سوره حجرات آیہ ۱۷ بلکه اگر راست میگوئید خدا بر شما منت دارد کہ

شما را بسوی ایمان ہدایت فرمودہ است .

راه بسوی اوست اعمال فرعیّه بتدریج در مدت بیست و دو سال و کسری نازل شد و فریضه ولایت که مبایعه و معاهده با امام باشد در حجة الوداع که چندانی از عمر شریف حضرت ختمی مرتبت وآله باقی نبود نازل شد و حضرت درغدير خم درمیان بیابان امر بنزول فرمودند و جلوی قافله را بر گردانیدند و عقب قافله را بآنها رسانید و بآن تفصیل که در اخبار رسیده است آن روز را در همان موضع ماندند و سه بار بعد از سه نماز همه کس را امر کردند که با علی علیه السلام بیعت کردند و بعد از گرفتن عقد بیعت و عهد و پیمان مؤکد از خلق نازل شد «**اليوم اكملت لكم دينكم واتممت** عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً»^۱ یعنی تا این بیعت که رکن اخیر و اشرف ارکان اسلام است بجا نیاوردید دین شما ناتمام بود، یعنی ناقص الارکان بود و امروز که بیعت کردید دین تمام و اشرف ارکان اسلام شما را حاصل شد، و نعمت اسلام باتمام و دین ناقص شما که غیر مرضی بود مرضی ما افتاد.

و چون این بیعت کردن بخلاف و امامت اشرف ارکان اسلام و آخر فرایض اسلام و اشرف از همه فرایض است، که همه فرایض مقدمه او بود خلفای جور تا آخر زمان های بنی عباسی اهتمام تمام باین بیعت داشتند بحیثیتی که هر کس ابامیکرد او را گردن میزدند و قتل جناب سیدالشهداء علیه السلام و اصحاب آنجناب علیهم السلام بواسطه ابناء از این بیعت بود که بفتوای علمای عامه که سلطان را اولوالامر میدانستند خون آنحضرت را حلال شمردند، و چون این بیعت با امام مایه همه خیرات بود من باب - الاهتمام باو فرمود جناب صادق علیه السلام ان الله عز وجل فرض علی خلقه خمساً فرخص فی اربع ولم یرخص فی واحد^۲ یعنی نماز و زکوة و روزه و حج و ولایت را فرض

۱ - سوره مائده آیه ۵ امروز دین شما را بکمال رسانیدم و بر شما نعمت را تمام

کردم و بهترین آئین را که اسلام است برایتان برگزیدم.

۲ - خداوند واجب کرد بر خلق پنج فریضه را و آسان کرد و اجازه داد خلق را

در چهارتای آن ولی در پنجمی آنها آزاد نگذاشت و ترخیص نفرمود.

کرد بر خلق، و در چهار از آن ترخیص کرد که خواهید بکنید و خواهید نکنید یعنی بدون ولایت، بجهت اینکه بعد از قبول ولایت تسلیم امر ولیّ امر میشود و ولیّ امر لا محاله امر میکند باینکه اینها را بجا آورد، و ترخیص نکرد در یکی که ولایت باشد و مردم یعنی عامّه تماماً آن چهار را گرفتند و این یکی را ترك کردند.

و چون بذر جمله خیرات بواسطه این بیعت داخل دل میشود و آن همان صورت ولیّ امر است که پیوند شجره الهیه است که بر شجره تلخ وجود میخورد بصورت آن ضنّت ورزیدند و صورت او را از نظر آنها که بناحق بیعت میگرفتند بردند، چنانکه در حدیث بیعت کردن با جناب رضا علیه السلام رسیده است که آنحضرت فرمود: این همه بنقض عهد دست دادند و این جوان بعقد بیعت دست داد، که یکی از اسباب کینه مأمون این فرمایش حضرت را شمرده اند.

فصل پنجم

در بیان شریعت حضرت ختمی مرتبت و سایر شرایع، شریعت در عرف و لغت آن اعمالیست که خداوند برای بندگان

خود قرار میدهد از عبادات و احکام و حدود و فرائض و غیرها و آن سیرت و سنتی است که نبی وقت امت خود را بامر خدا بر آن مجتمع میداشت و بر عتبه باب و بر محل ورود آب آشامندگان نیز اطلاق میشود مثل مشرع بفتح و ضم را:

بدانکه هر پیغمبری که بوده از زمان آدم علیه السلام برای امت خود سنتی و سیره ای داشته که امت آن پیغمبر در آن سنت و سیره مجتمع میبودند و مطیع از غیر مطیع ممتاز میشد و هر يك طریق خاص داشتند و آداب قلبی مخصوص که از آن طریق بواسطه آن آداب قلبی بسوی خدا سیر میکردند و آنها را که منقاد شریعت میشدند مسلم میگفتند یا لفظی که معنی مسلم را می فهمانید و آنها را که روبراه میشدند و در فکر سیر کردن بسوی آخرت و خدا میبودند مؤمن مینامیدند با بلفظی که بمعنی مؤمن بود مینامیدند، و آیه مبارکه «لکل جعلنا منكم شرعة

و منهاجاً^۱ اشاره بسنّت و سیره قلبی و طریق و آداب قلبی و آداب سیر و سلوک الی الله دارد اول را در هر شریعت و ملت، بشریعت و ملت و سنت مینامیدند یا بلفظ دیگر که بهمین معنی بود، و ثانی را طریقت و دین یا بالفاظی که باین معنی میبود مینامیدند و دانایان و بزرگان این دو مرتبه را در هر شریعت و ملت بعلماء و اقیاء یا علماء و حلماء یا بلفظی که مرادف آنها بود مینامیدند مثل مؤبد و هر بد و احبار و رهبان و مجتهد و مرشد ودانا و عارف و ملاّ و صوفی و غیر اینها ازالفاظی که در هر ملت استعمال میکردند.

و چون انبیاء سلف نسبت بجناب ختمی مآب وآلله ناقص و شریعت و منهاج آنها نسبت بشریعت و منهاج آن بزرگوار ناتمام بود هر يك باقتضای وقت خداوند برای آنها شریعتی و منهاجی قرار داد و شریعت هر يك غیر دیگری و طریقت هر يك و آداب سلوک آنها جدا از سابق و لاحق میبود و از اینجهت بود که نبی لاحق نسخ میکرد شریعت سابق را و تغییر میداد آداب سلوک آن سابق را تا رسید مرتبه رسالت بخاتم انبیاء وآلله که مقام آنحضرت مقام اطلاق بود و شریعت آنحضرت و طریقت او نیز از مقام اطلاق ناشی شد و هر مطلقى محیط بجمیع مقیدات و متحد با جمیع مقیدات میباشد از اینجهت خود آنحضرت محیط بجمیع انبیاء وآلله بود و شریعت آنجناب محیط بجمیع شرایع و متحد با کل بود و همچنین منهاج آن بزرگوار در برداشت تمامی مناهج و طرائق و آداب سلوک کل را، و بجهت همین بود که شریعت آنحضرت ناسخ جمیع شرایع شد یعنی حدود و ضیق جمیع شرایع را برداشت و همه شرایع را دارا شد بدون تقیّد بعدی از حدود و طریقت آنحضرت جمیع طرائق را دارا شد بدون تقیّد بعدی از حدود آن طرائق، و شریعت حضرت تا قیام قیامت باقی خواهد بود باینمعنی که در هر وقت هر چه اقتضاء کند از شریعت آن بزرگوار بیرون نخواهد بود، و همچنین منهاج آن بزرگوار که آنچه مقتضای

وقت باشد جزو شریعت و طریقت آنحضرت خواهد بود « حلال محمد (ص) حلال الی یوم القيمة و حرامه حرام الی یوم القيمة »^۱ و آیه شریفه « انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده »^۲ اشاره بجامعیت آن بزرگوار دارد جمیع شرایع را و حدیث مروی از جناب صادق (علیه السلام) در کتاب ایمان و کفر کافی تصریح دارد باین مطلب، و آن حدیث اینست که خداوند تبارک و تعالی اعطی محمدا (ص) شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام التوحید و الاخلاص و خلع الانداد و الفطرة الحنیفیة السمحة لارهبانیه و لاسیاحة احل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث و وضع عنهم اصرهم و الاغلال الّتی کانت علیهم^۳ الی آخر الحدیث، چون هر شریعتی که بوده عقاید دینیّه را دارا بوده اشاره کرد بتوحید و اخلاص و خلع انداد بسوی عقاید، و چون شریعت منافک از طریقت نمیشود بلکه این دو بمنزله پوست و مغز نداشاره فرمود بمنهاد و طریقت بفطره حنیفیة سمحة چونکه فطرت ولایت تکوینی است که شاهرآه مستقیم انسانی است بسوی خدا، و بسمحه اشاره کرد بانضمام ولایت تکلیفی بآن که طریقت و آداب سلوک باشد و چون آداب سلوک شریعت آن بزرگوار مقید بطریق

۱ - آنچه که محمد (ص) حلال فرموده تا روز قیامت حلال است و آنچه هم که حرام فرموده تا قیامت حرام است .

۲ - سوره نساء آیه ۱۶۳ ما بتو وحی کردیم چنانکه بنوح و پیغمبران بعد از او .

۳ - بحضرت محمد تمام آنچه شرایع و عقاید، ادیان پیمبران گذشته نوح و ابراهیم و موسی و عیسی داده شده است، که لطایف آن یگانه پرستی و اخلاص عمل و دوری از شرک است، دیانتی پاک و پاکیزه و سهل و آسان بوی عنایت شده که نه در آن گوشه گیری و انزواست و نه دوره گردی و بی سامانی آنچه پاک و پاکیزه است در آن حلال و رواست و آنچه پلید و ناپاک است در آن حرام و نارواست دستورات سخت و مشکلی را که در ادیان گذشته بوده از مسلمین برداشته است .

خاصّ و ذکر مخصوص و جامه ممتاز و وضع معینی نبود بسمحه ادا فرمود
کماقیل :

مرد خدا شناس که تقوی طلب کند
خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش
ولاره بانیة ولا سیاحه نفی تقید بوضع خاصّ است در طریقت او و قول
آنحضرت که فرمود : **احل فیها الطیبات** اشاره بآداب شریعت و طریقت هر دو دارد
و **یضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیهم**^۱ اشاره برفع قیود و مشقت
اعمال فرمود ، چنانکه در شرایع دیگر بود و فرموده آنحضرت که **ثم افترض**
علیه فیها الصلوة والزکوة الی آخر الحدیث اشاره بآداب شریعت تنها دارد .

و در همین کتاب از جناب صادقست علیه السلام که : کسی سؤال کرد از اولوالعزم
من الرسل ؟ حضرت فرمود نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام و محمد صلی الله علیه و آله عرض
کرد که چگونه آنها اولوالعزم شدند ؟ فرمود بجهت اینکه نوح علیه السلام مبعوث شد
بکتابی و شریعتی ، و هر کس بعد از نوح علیه السلام آمد کتاب نوح را گرفت و شریعت
و منهاج او را تا اینکه حضرت ابراهیم آورد صحف را و عازم شدن بر ترك کتاب
نوح علیه السلام را ، نه از جهت کفر و کفران بکتاب نوح ، و هر پیغمبری که بعد آمد
شریعت آنحضرت را گرفت و منهاج و صحف او را ، تا اینکه آورد حضرت موسی توریة
را و شریعت و طریقت خود را ، و عزیمت ترك صحف را ، پس هر پیغمبری که بعد
آمد گرفت توریة و شریعت و طریقت آنحضرت را ، تا اینکه آورد حضرت مسیح
علیه السلام انجیل و عزیمت ترك شریعت موسی را و طریقت او را پس هر پیغمبر که
بعد از مسیح علیه السلام آمد گرفت شریعت مسیح را ، و طریقت او را ، تا اینکه آمد
محمد صلی الله علیه و آله ، پس آورد قرآن را و شریعت و طریقت خود را ، پس حلال محمد صلی الله علیه و آله
حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت و اینها اولوالعزم
از رسلند .

۱ - سورة اعراف آیه ۱۵۷ و احکام پر رنج و مشقتی را که (از جهل وهوی) چون

زنجیر بگردن خود نهاده اند همه را بر میدارد .

فصل ششم

در بیان اینکه ایمان اقتضاء دارد که بر همه اعضا ظاهر

شود: بدانکه اصل ایمان و حقیقت او همان پیوند نیست

که بواسطه بیعت خاصه داخل دل میشود و بر شجره تلخ وجود انسان میخورد و این پیوند اگر قوت گیرد بحیثیتی که شاخ و بال شجره تلخ وجود را بخشکاند، که اعضا و جوارح از انقیاد هوا و حکومت شیطان بیرون آیند. خود آن پیوند اقتضا میکند که تمامی اعضا و جوارح در گرفته بحکم همان پیوند شوند و اقتضاء و حکم آن ایمان اینست که در اوامر و نواهی حق تعالی شانه مسارعت داشته باشد بلکه پیوسته منتظر باشد که چه امر یا چه نهی رسد که در صدد امتثال بر آید و مسارعت در امتثال ورزد و چون اثرشیء همان شیء است بوجهی، اعمال جوارح را بایمان نامیده اند کما قال تعالی: **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ**، ای صلو تکم.

و در اخبار بسیار وارد است که ایمان مبنی است بجوارح البدن کلها، و در حدیث طویل از جناب صادق علیه السلام وارد شده که فرمود: ایمان حالات است و درجات و طبقات و منازل، پس بعض ایمان تمام است و بآنها رسیده است تمامیت او، بعضی از ایمان ناقص است و ظاهر است نقصان او، و بعضی از او راجح است و زاید است رجحان او، سائل عرض کرد که ایمان تمام میشود و زیاد میشود و کم میشود؟ گفت بلی بجهت اینکه خداوند تبارک و تعالی فرض کرده است ایمان را بر جوارح فرزند آدم، و قسمت کرده است او را بر جوارح او و متفرق و متصرف ساخته است ایمان را بر همه جوارح او، پس نیست از جوارح هیچ جارحه مگر اینکه موکل گردانیده شده است بر او از ایمان بغیر آنچه که موکل شده است بآنچیز بر عضو دیگر، و در همین خبر يك عضو را می شمارند و اعمال الهیه او را نیز می شمارند و همه آنها را بایمان مینامند، و کسی از جناب صادق علیه السلام سؤال کرد از ایمان فرمود: که

شهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً (ص) رسول الله (ص) و اقرار کردن بمآء من عند الله و آنچه قرار گرفته باشد در دلها از تصدیق باین شهادت ، سائل عرض کرد که شهادت عمل نیست ، فرمود چرا ، عرض کرد که عمل هم از ایمانست ؟ فرمود بلی «الایمان لایکون الا بعمل» و عمل از ایمانست و ثابت هم نمی ماند ایمان مگر بعمل ، و در خبر اولست که فرمود : آنچه فرض کرده است بر قلب از ایمان پس اقرار است و معرفت و عقد و رضا و تسلیم اینکه «لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحد لم یتخذ صاحبة ولا ولداً و ان محمداً (ص) عبده و رسوله و الاقرار بمآء من عند الله من نبی او کتاب» پس اینست آنچه فرض کرده است خداوند بر قلب از اقرار و معرفت ، و همین هم عمل قلب است و این رأس ایمانست که تشبیه کرده است ایمان را بانسان و آنچه اصل است ، و همه اعمال فرع او است بسر انسان تشبیه فرموده است ، و اعمال جوارح را بسایر جوارح انسان .

و چون معلوم شد که اقتضای ایمان ظهور اثر اوست بر همه جوارح انسان معلوم میشود که آنچه مرئیه در زمانهای سابق میگفتند و آنچه قلندریه در این زمانها پیشه خود قرار داده اند باطل است و گفته مرئیه اینست که همینکه اقرار کردی هیچ چیز تو را از ایمان بیرون نمیرد و قلندریه گویند که چون دست تو بدست و لئی امر رسید هر چه خواهی بکن که بر تو هیچ گرفتگی نخواهد بود .

زنهار زنهار که مغرور این اقوال نشوی و خود را بضالات و عذاب ابد گرفتار نکنی و بیندار ایمان کفر خود را قوی تر نگردانی ، زیرا که ایمان که آن لطیفه الهیه و آن پیوند شجره طیبه است اگر قوت گیرد اقتضا کند که تمامی اعضا و جوارح در گرفته بآثر آن باشد ، و آنچه از خلفای الهی رسیده باشد از اوامر و نواهی شرعیه مسارع در امتثال آن داشته باشد که اگر نه چنین باشد معلوم خواهد شد که آن لطیفه در وجود نیست و آن پیوند که بواسطه بیعت بر وجود او خورده خشکیده که مرتد فطری شده است که امید خوبی از او منقطع شده است چونکه ارتداد فطری همانست که استمداد پیوند شجره الهیه از او برود و آن کس که بیعت

کرد با اهل بیعت و بعد آن پیوند را خشکانید از استعداد پیوند خوردن بیرون میشود، یعنی فطرت انسانی که ولایت تکوینی عبارت از آنست بکلی از او برداشته میشود، و از اینجهت است که توبه او مقبول نیست و خون او هدر است، و در کلمات بزرگانست که مردود شیخی را اگر تمام مشایخ عالم جمع شوند و خواهند اصلاح کنند نتوانند زیرا که وقتی مردود شیخ شود که فطرت انسانی از او برداشته شود و فطرت انسانی که برداشته شد قابل اصلاح نخواهد بود یا آنکه اگر آن لطیفه در وجود باشد چنان خواهد بود که گویا نیست و میشود که بعد بخشکد و مرند فطری شود.

پس آنکس که خواهد راه بسوی خدا جوید و لطیفه الهیه را در وجود خود تربیت کند و نمو دهد باید دقیقه ای از دقایق شریعت مطهره را فرو گذاشت نکند و تمامی اعمال الهیه را بر طریق عبادت و عبودیت بجا آورد، نه بطریق عادت و رسم و ریا و خود بینی، که چون اعمال شرعی را که بمنزله پوست است مراعات داشته، مغز را تواند حفظ کند، و اگر مراعات اعمال شرعی نداشته باشد البته آن لطیفه الهیه که بمنزله مغز است بخشکد و مردود گردد و از اینجهت در خبری وارد شده است که چون بر معصیتی همت بستی آنرا ممکن که شاید خداوند متعال تو را بر آن معصیت ببیند و بتو بگوید که بعد از این هر چه خواهی بکن که تو را نخواهم آمرزید، یعنی میشود که اندک معصیتی آن لطیفه الهیه را بخشکاند که استعداد و استحقاق مغفرت الهی از تو بکلی برود.

فصل هفتم

در بیان اینکه از برای ایمان درجات عدیده است و مؤمنین را

بواسطه زیادتی درجات و نقصان آنها بر یکدیگر

تفاضل است: باید دانسته شود چنانچه گذشت که ایمان آن پیوند شجره الهیه است که بر وجود انسانی میرسد و آن پیوند تا نرویده از ایمان هیچ اثر پیدا نخواهد بود، و چون آن پیوند ایمان بنمو آید اثر آن بر قلب و تن ظاهر میشود و باندازه ای که ایمان نمو کند آثار آن نیز نمو کند و آثار شجره تلخ وجود انسان ضعیف تر شود تا آنجا که بکلی رذائل و ارتکاب مناهی که آثار هوای نفسانی است که شجره

تلخ وجود است تمام شود و خصائل و قوّه اجتناب از رذائل و ارتکاب اوامر بکمال رسد و عبودیت بنهایت رسیده آغاز ربوبیت نماید و تقوی بآخر رسیده حشر رحمن برای انسان حاصل گردد و درجات ایمان از اول دخول ایمان دردل و اتصال وصله شجره الهیه بر شجره تلخ وجود تا آخر حشر باسم رحمن و حصول مقام احسان برای انسان از حدّ احصاء بیرونست زیرا که اول که این وصله ایمان بوجود انسان میرسد، در بعضی از سلاک در نهایت ضعف است بحیثیتی که هیچ از اثر آن بر وجود انسان ظاهر نمیشود و چون بتدریج بدستگیری شیخ وقت اندک قوت میگیرد و بنمو میآید، و رسم عادات را تبدیل بعبادات میکند و اثر آن اندک اندک بر دل و تن ظاهر میشود که سالک خود میفهمد که آن چیز را که قبل از این بعبادت و همرنگی اهل زمانه از صورت عبادات بجا میآورده میخواهد اگر بتواند بامر الهی و رضای شیخ خود بعمل آورد، و میفهمد که از خواهی بد منزجر و بخصلتهای نیک راغب میشود تا بتدریج از خواهی بد فرار میکند و بخصلتهای نیک موصوف میشود و مداخله نفس از عبادات او کم، و مصدر شدن امر الهی زیاد میشود تا اینکه بکلی مداخله نفس در عبادات تمام شود و مصدریت امر الهی به کمال رسد و عبودیت بانتهای آید و ربوبیت ظاهر گردد؟ و از اول مراتب ایمان و درجات او تا آخر مراتب او، مراحل و درجات آن از حدّ بیرون است و حکم صاحبان هر مرتبه ای غیر از حکم صاحبان مرتبه دیگر، و تکلیف هر یک غیر از تکلیف دیگری است و آیات متشابهات در باره صاحبان این مراتب و درجات جاری، و تأویل آنها را نداند مگر صاحبان بصیرت بحال و مقام رجال که فرمودند: **وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ**^۱ یا اینکه را سخین در علم تسلیم دارند و میگویند متشابه و محکم هر دو از نزد پروردگار ماست و ناسخ و منسوخ در همین متشابهات است به این معنی که آنچه

۱ - سوره آل عمران آیه ۷ در صورتیکه تأویل آن کسی نداند جز خداوند و اهل

در باره صاحب مرتبه ای جاری بود چون از آن مرتبه تجاوز نمود از آن شخص منسوخ و حکم دیگر در جای او ثابت میشود و عام و خاصی که در اخبار وارد شده است ، عام آن حکمی است که مشروع کل باشد و نسخ بردار نباشد ، مثل نماز و روزه و زکوة و حج در شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و خاص آن حکمی است که بر اشخاص جاری باشد ، و در احوال مخصوص جاری باشد نه بر کل افراد مکلفین و نه در جمیع احوال ، و عام از محکومات است ، و خاص از متشابهات ، و چون معرفت ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه باین معنی که ذکر شد موقوف است بر شناسائی رجال و مراتب و احوال اینها که اگر شناسا نباشد شخص مراتب رجال و درجات احوال آنها را ، تمیز ناسخ از منسوخ در آیات و اخبار برای او محال خواهد بود ، و اگر بصیرت تام بآیات و اخبار و عموم و خصوص احکام آنها نداشته باشد تمیز محکم از متشابه و عام از خاص ممکن نخواهد بود بر سبیل استغراب و استبعاد فرمودند که کیست که بشناسد ناسخ را از منسوخ و عام را از خاص و محکم را از متشابه ، و چون مراتب و درجات ایمان از حد احصاء بیرون است باختلاف در اخبار وارد شده است بیان درجات و مراتب بحسب اهمیتات نه بحسب جزئیات ، چنانکه در خبری است از جناب صادق علیه السلام که خداوند وضع کرده است ایمان را بر هفت سهم ، و از این هفت سهم بلوازم آنها تعبیر فرموده است ، که فرمود بر برو صدقه و یقین و رضا و وفا و علم و حلم ، و چون اول مرتبه ایمان یکی و احسان است بین خود و خدا و بین خود و خلق و ثانی مرتبه تصدق و طرح فضل کردن و ثالث مرتبه مقام یقین و بعد از یقین رضا است و تراضی نشود از خدا وفا بشروط و عهود از برای او آن چنانکه باید میسر نشود ، و آخر مرتبه مقام علم که مقام برگشت است بسوی خلق و بعد از مقام علم یعنی بعد از برگشت بسوی خلق از نا ملایم متألّم نشدن و بدل و تن آرام بودن است ، آنجناب بترتیب مراتب اشاره بآیات و کلیات مراتب فرمود ، بعد فرمود که : قسمت فرموده است خداوند این اسهم را میان خلق خود ، پس کسیکه در آنکس این هفت سهم را قرار داده است او کامل است و متحمل شونده است ، و به بعضی یکسهم داده است و به بعضی

دو سهم و بیعضی سه سهم تا آخر هفت سهم بعد فرمود: که بار مکنید بر صاحب یکسهم دو سهم را، یعنی حکم صاحب دو سهم را نمیتوان بار کرد بر صاحب یکسهم از ایمان و حکم صاحب سه سهم را بر صاحب دو سهم از ایمان نمیتوان بار کرد که به تعب و مشقت میافتد.

و در خبر دیگر است که: کسی میگوید در خدمت جناب صادق علیه السلام بودم که قومی ذکر شد، عرض کردم فدایت شوم ما از آنها تبرّی میجوئیم چرا که آنها قائل نیستند بآنچه ما قائل هستیم بآن، فرمود ما را دوست میدارند و آنچه شما میگوئید نمیگویند و از آنها تبرّی میجوئید؟ عرض کردم بلی، پس فرمود که در پیش ما چیزی هست که در پیش شما نیست باید ما هم از شما تبرّی جوئیم؟ عرض کردم نه فدایت شوم فرمود در پیش خدا چیزی هست که در پیش ما نیست، اعتقاد داری که خداوند ما را طرح کرده باشد؟ عرض کردم که نه بخدا بعد از این انکار نخواهیم کرد، فرمود آنها را دوست بدارید و تبرّی مجوئید از ایشان که از مسلمین کسی است که برای او یک سهم است و از ایشان کسانی هستند که دو سهم دارند و هم چنین شمردند تا هفت سهم بعد فرمود که نباید حمل کرده شود صاحب یکسهم بر آن حکمی یا آن حالی که بر او است صاحب دو سهم و همچنین تا آخر هفت سهم، بعد حضرت مثل زدند بآن نصرانی که مسلمی او را بسوی اسلام خواند و او هم اجابت کرد و در سحرگاه آمد و او را بسوی مسجد خواند و او را امر کرد بفرائض و نوافل تماماً، تا اینکه روز بیگاه شد، شب دیگر آمد و او را خواند بسوی مسجد، آن نصرانی گفت برای این دین دیگری را بجو که من مردی هستم عیال بار و طاقت این بار اسلام را ندارم، بعد حضرت فرمود که بیرون کرد او را از همان جهت که داخل کرده بود او را، یعنی شخصی که میخواهد تکلیف خلق را بیان کند و برای مردم فتوی دهد باید بصیرت بمراتب اسلام و ایمان رجال داشته باشد و تکلیف هر کس را درخور حال او بیان کند و این شخص را لازم است بینائی بمراتب رجال و علم داشتن به حکم صاحب هر مرتبه، که بار نکند بر صاحب مرتبه اولی از اسلام و ایمان حکم صاحب

مرتبه ثانیه یا ثالثه یا رابعه را که او را از حیات هلاک سازد .

و در خبری هست از جناب صادق علیه السلام که ایمان ده درجه است بمنزله نردبان که پایه بعد از پایه باید بالا رفت پس نباید بگوید صاحب دو پایه بصاحب رتبه واحده که تو هیچ نیستی ، و هکذا تا آخر ده درجه پس فرمود از نظر نینداز کسی را که پست تر از تو است که از نظر اندازد ترا کسیکه بالاتر از تو است پس هرگاه دیدی اسفل از خود را یکدرجه او را بمنزله خود برسان برفق و بامرکن براو چیزی را که طاقت نیاورد ، پس او را درهم شکنی ، که هر کس مؤمنی را بشکند بر اوست جبران آن مؤمن .

و از جناب باقر علیه السلام است در همین کافی که مؤمنین بر چندین منزلند ، بعضی يك منزل طی کرده و بعضی دو منزل و بعضی سه منزل و بهمین طریق شمرند تا هفت منزل ، بعد فرمود که اگر رفتی که حمل کنی بر صاحب منزل واحد حکم صاحب دو منزل را قدرت نخواهد داشت ، و همچنین فرمودند تا اینجا که اگر حمل کنی بر صاحب شش منزل حکم صاحب هفت منزل را طاقت نخواهد آورد . و بعد فرمود که بر همین طریق است درجات .

و در خبر دیگر است از جناب صادق علیه السلام که شما را چه کار است به برائت جستن که برائت میجوید بعض شما از بعض دیگر مؤمنین ، بعضی افضلند از بعضی ، بعضی از ایشان نماز آنها بیشتر است ، و بعضی بصیرت آنها بیشتر است و اینهاست درجات ، و در خبر دیگر است که خداوند خلق کرده است اجزائی را که رسیده است آن اجزاء بچهل و نه جزء بعد قرار داده است هر جزئی را ده جزء بعد تقسیم کرده است آنها را میان خلق ، پس قرار داده است در یکی ده يك جزوی ، و در دیگری دو ده يك جزوی ، و همچنین تا اینکه يك جزء تمام در یکی قرار گیرد ، و باز در دیگری يك جزء و ده يك یکجزء ، پس بهمین قسم قرار میدهد در اشخاص بتفاوت تا اینکه برسد بچهل و نه جزء در کسیکه بالاتر همه خلق است و کسیکه قرار نداده است خداوند مگر عشر یکجزء قدرت ندارد که مثل

صاحب دو عشر باشد و همچنین تا آخر اجزاء ، و اگر مردم میدانستند که خداوند خلق کرده است این خلق را باین نحو ملامت نمیکرد احدی احدی را ، و این خبر دلالت دارد بر اینکه احکام خلق بتفاوت احوال و درجات و مراتب آنها مختلف میشود و غیر صاحبان بصیرت را نمیرسد که احکام خلق را بیان کنند و قوه قدسیه که در مجتهد شرط است اشاره بهمین بصیرت است ، یعنی تا انسان بصیرت بحال رجال و ضعف و قدرت آنها بر عبادات نداشته باشد ، و بصیرت با احکام مختلفه صاحبان مراتب و درجات نداشته باشد اورا بیان احکام عباد و فتوی در مسائل حلال و حرام و قضاوت کردن روا نخواهد بود ، که اگر با این بی بصیرتی شروع در فتوی کند ، و حکم و قضاوت میان بنندگان خدا نماید ، شقی خواهد بود ، که فرمود حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) « هذا مجلس لا يجلس فيه الا نبي او وصي او شقي »^۱ و وصایت کاشف از آن بصیرتست .

و مکرر ذکر شد در سابق که در هر يك از مناصب الهیه اذن و اجازه عالم وقت لازم است ، باین معنی که اگر بدون اذن عالم وقت مدعی منصبی از مناصب الهیه شود مفتری بر خدا و دروغگو و صاحب رأی و شقی و فاسق و ملعون خواهد بود ، زیرا که آن مناصبی که راجع بخدا و خلفای خداست هر کس بدون اجازه عالم وقت که خلیفه الله است ادعا کند نخواهد بود مگر بحکم شیطان و تمکین او ، و آنکس که منصب الهی را بحکم شیطان مدعی شود دو وزر خواهد داشت ، یکی از باب تمکین شیطان و یکی از باب افتراء بر خدا ، بلکه چهار پنچ وزر و اثم خواهد داشت ، زیرا که این شخص اگر داند که اهلیت آن منصب ندارد و مدعی شود افتراء بر خدا بستن و رأی باطل داشتن از روی علم و عمد و اضلال خلق کردن و تمکین شیطان کردن را خواهد داشت از روی علم ، که هر يك دو وبال خواهد بود ، و اگر علم ندارد و در شك باشد یا گمان اهلیت داشته باشد وبال همه اینها را خواهد داشت ، لکن وبال عمد در این امور را نخواهد

۱ - این جایگاهی است که در آن نمی نشیند ، مگر کسیکه پیغمبر باشد یا وصی او و یا کسیکه شقی باشد .

داشت ، و اینها غیر از وبال خروج از طاعت علماء است که خود آن فسق بلکه اصل همه فسقها است « **فَاللّٰهُ اَللّٰهُ عِبَادُ اللّٰهِ فِي الْفَتَاوٰی وَ الْقَضَاوَاتِ فَاَنَّهُ قَلَمًا يَنْفُكُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا** » زیرا که بسیاری را بعجب و غرور و خود نمائی اندازد و بخیال تبسّط در بلاد و تسلّط بر عباد آورد ، و اگر العیاذ باللّٰه بخیال جمع کردن مال باشند و اجرت بر فتوی و قضاوت گیرند یا رشوت بر احکام ستانند یا حکم خدا را بمصانعات و رشوات تغییر دهند که بدترین خلق خدا خواهند بود .

فصل هشتم

در بیان اینکه ایمان میشود برود از انسان که عود نکند، که بگردد صاحب آن مرتد^۱ فطری ، یا میرود و باز عود میکند : بدانکه انسان را خداوند منّان چنان خلق فرموده که قابل و مستعد^۲ قبول ولایت و قبول پیوند شجره^۳ الهیه است بواسطه بیعت کردن و لویه و از این استعداد تعبیر میشود بولایت تکوینی^۴ که ساری است در جمیع ذرات عالم و این است فطرت اسلام که خداوند خلق فرموده افراد انسان را بر آن فطرت ، و همین است حبل من الله که خداوند فرمود: **ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَالَةُ اَيْنَمَا ثَقِفُوا الْاَبْحِلَ مِنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ**^۱ و این است ایمان تکوینی ، لکن تفاضل میانه^۵ افراد انسان باین نیست زیرا که این قوه^۶ و استعداد است که ظهور و بروز ندارد ، و بعد از آنکه بیعت کرد و وصله^۷ ولایت و پیوند شجره^۸ الهیه بوجود انسان رسید برای این شخص ولایت تکلیفی حاصل و ایمان بالفعل میشود و تفاضل انسان بدرجات این ایمان ظاهر میشود « **تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ** »^۲ باین ایمانست و این است حبل من الناس که در آیه^۹ مبارکه مذکور است و این ایمان که عبارت از صورت ولی^{۱۰} امر باشد که بواسطه بیعت خاصه^{۱۱} و لویه داخل دل میشود ، بمنزله^{۱۲} پیوندیست که از درختی بر درخت دیگری زنند و این پیوند میشود که بخشکد و این وقت شاخ و

۱ - سوره آل عمران آیه ۱۱۲ آنها محکوم بذلت و خواریند بهر کجا متوسل شوند مگر که بدین خدا و عهد مسلمین در آیند .

۲ - سوره بقره آیه ۲۵۳ این پیغمبران برخی را بر بعضی برتری و فضیلت دادیم .

بال هوی قوت گیرد بحیثیتی که «ان تحمل علیه یلھت او تترکہ یلھت»^۱ و این پیوند اگر بخشکد از استعداد پیوند خوردن بیرون میشود و مرتد فطری شود، که مقبول التوبه نباشد و خون او هدر باشد، و اینست آن مردود شیخی که اگر همه مشایخ عالم جمع شوند و خواهند اصلاح کنند نتوانند، و اگر آن پیوند بخشکد اگر در دنیا شخص سالک با اختیار یا بابتلاءات الهیه شاخ و بال هوا را خشکانید بالاخره قوت گیرد، و تمام وبال نفس و آثام او را بیاشاند یا بدست عقل دهد که تبدیل سیئات بحسنات شود، و اگر در دنیا بخشکد شاخهای هوی را، در وقت احتضار خداوند غفار آنها را بخشکاند و صورت ولی^۲ امر را نمایان کند تا مصداق «نورهم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم»^۳ ظاهر گردد و اینصورت ولی^۴ امر تا باطل نشده و بخشکیده «لایضر معها سیئۃ» زیرا که اینست آن محبت علی^۵ که «لا یضر معها سیئۃ» لکن میشود باندک معصیتی بخشکد و شخص مرتد فطری شود، که راه نجات برای او نباشد.

و گاه میشود که انسان التفات بجهت ولایت و ذکر خود دارد این التفات در حین عبادت و امتثال او امر و نواهی قوی تر و در هنگام غفلت ضعیف تر و در هنگام معصیت بکلی برداشته شود، و چون هنگام معصیت انسان متوغل در ظلمات نفس میشود، و آن پیوند از عالم نور است، پس در هنگام ارتکاب معصیت آن لطیفه انسانی از عالم نور بیرون و آن لطیفه الهیه که پیوند ولایت باشد از انسان منخلع میشود چنانکه جامه از بدن انسان بیرون میآید، پس اگر توبه کند و باز بعالم نور رجوع کند آن لطیفه الهیه در لطیفه انسانی پوشانیده شود و ایمان نیز عود کند مگر اینکه بکلی بخشکد و

۱ - سوره اعراف آیه ۱۷۶ اگر او را تعقیب کنی و یا بحال خود واگذاری بعو

زبان کشد.

۲ - سوره تحریم آیه ۸ نور (ایمان و عبادت) آنها در پیش رو و سمت راست

ایشان میرود.

استعداد عود در انسان نماند که مرتد فطری شود و مقبول التوبه نباشد، و از اینجهت فرمودند که: چون همت بمعصیتی بستی او را بجا نیاور، که میشود خداوند تو را بر آن معصیت ببیند، و بگوید بعد از این هر چه خواهی بکن که تو را نخواهم آمرزید. یعنی مرتد فطری شوی که استعداد توبه و ایمان از تو برود.

و از جناب باقر علیه السلام است در حدیث طویلی که آنحضرت ابا میکنند از اینکه قاتل مؤمن را مؤمن بنامند و در باره خورنده مال یتیم مبالغه دارند از اینکه او را مؤمن بنامند و میفرمایند خورنده مال یتیم میآید روز قیامت، و آتش زبانه میکشد در شکم او، تا اینکه زبانه آتش از دهنش بیرون میآید که میشناسند اهل قیامت، که او خورنده مال یتیم است و مظفف را مؤمن نمی نامند، و ناقض عهد را مؤمن نمی نامند، و زانی و زانیه را بمؤمن نمی نامند، و فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است و اهل علم شك ندارند در اینکه فرموده است زنا نمیکند زناکار، هنگامیکه زنا میکند و حال اینکه او مؤمن باشد. و دزدی نمیکند هنگام دزدی هیچ دزدی، و حال اینکه او مؤمن باشد، چرا که چون اینکار را بکند کننده میشود از او ایمان، چنانکه کننده میشود پیراهن از او، و قاذف را مؤمن نمی نامند، از ابی الصّباح کتانی است که عرض کرد بجناب باقر علیه السلام که: درپیش ما قومی هستند که میگویند هرگاه شهادت داد انسان که لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله صلی الله علیه و آله پس او مؤمن خواهد بود. آنحضرت فرمود پس چرا حدّ الهی بر آنها جاری میکنند؟ چرا دست آنها را قطع میکنند؟ و حال اینکه خلق نکرده است خداوند عزّ و جلّ خلقی را که گرامی تر باشند نزد خدا عزّ و جلّ از مؤمن، زیرا که ملائکه خدا ام مؤمنینند، و جوار خدا برای مؤمنین است، و بهشت و حورالعین برای مؤمنین است.

پس عزیز من چون دست بدست ولّی امر دادی، پیوسته بر حذر باش که دقیقه ای از دقائق شریعت مطهره را مخالفت نکنی، که شاید آن مخالفت سبب شود خلع ایمان را، و دیگر عود نکند العیاذ بالله و بگردی مرتد فطری، و در نظر اهلش

بنده مؤمن هنگام معصیت گاهی در حال جان دادن مشهود میشود، و گاهی چون کسی که آلت قتاله بدست گرفته و در صدقتل صاحب خود بر آمده، و چون این پیوند الهی لطیفه و لئی امر و نازل صاحب اوست، و همان لطیفه جان جان اوست، در وقت معصیت باعتبارات باختلاف دیده میشود، باعتبار اینکه خود او سبب میشود رفتن آن لطیفه را از جان خود دیده میشود که میخواهد صاحب خود را بقتل آورد و باعتبار اینکه آن لطیفه جان جان اوست، و در هنگام معصیت در کار رفتن میباشد بحال جان کندن دیده میشود، و بعکس این در حالت طاعت بخدمتگذاری صاحب خود دیده میشود، و چون بعد از معصیت بحال انزجار و توبه آید بحال شفا یافتن و از جان دادن خلاص شده دیده میشود. فالله الله عباد الله که چشم از لطیفه ولایت نپوشید و خود را گرفتار هواهای نفسانی نگردانید، و چشم از شفاعت و لئی امر نپوشانید، و لطیفه ولایت را بمعصیت از خود نگردانید، و خود را مخدول ازل و ابد نسازید، و اخبار بسیار در باره معارین الایمان وارد شده است که: خداوند قومی را خلق کرده است بر ایمان، که ایمان از آنها زائل نمیشود و قومی را خلق کرده است بر کفر که کفر از آنها زایل نمیشود و خلق کرده است قومی را در میانه کفر و ایمان، و بعضی را بهاریه میدهد ایمان را با آنها، اگر خواهد تمام میکند برای آنها که بر ایمان بمیرند، و اگر خواهد سلب میکند ایمان را از آنها که بر کفر بمیرند.

و در بسیاری از اخبار وارد است که ابوالخطاب از آنهاست و ابوالخطاب از مشایخ جناب صادق علیه السلام بود، و دعوت میکرد و بیعت میگرفت از مردم بامامت و ولایت جناب صادق علیه السلام، و آخر کار غالی شد و بیعت بخدائی آنحضرت میگرفت چون این خبر را بحضرت دادند او را خواستند و نهی وردع فرمودند که چنین مکن بیرون رفت و مرتدع نشد، و بهمان کار خود مشغول بود حضرت او را خواستند و فرمودند چون مرتدع نشدی از مدینه بیرون رو، ابوالخطاب از مدینه بیرون رفت و در خارج مدینه چادر زد و بکار خود مشغول بود، که از ائمه ما لعن او بسیار رسیده است

و در اخبار معارین الایمان او را از جمله معارین الایمان می‌شمارند ، و از جمله معارین الایمان بود بلعم باعو را که چون ابوالخطاب صاحب اسم اعظم شد و از او سلب شد .

فصل نهم

در بیان اسلام و لوازم و صفات آن و اوصاف مسلم : بدانکه اسلام عبارتست از بیعت عامه نبویه برانقیاد و تسلیم احکام شرعیه قالبیه یا خود انقیاد و تسلیم است احکام شرعیه قالبیه را ، و هریک از این دو یا محض ظاهر و اقرار لسانی است ، یا قرین اعتقاد و انقیاد جنائی است .

اول قرین نفاق است و صفت آن مسلم اینست که زبان و دل او موافق نباشد و حق را خداوند بر زبان او جاری سازد که مسلمین با او انس گیرند ، و خود او انکار خود را در کردار خود میدیده باشد ، و دیگران نیز نفاق او را از اعمال او مشاهده کنند ، و دل او با احدی انس نگیرد مگر اینکه خیردنیای خود را در آنکس ببیند و در جمله گفتار و کردار و رفتار نظر بمنفعت خود داشته باشد ، و خیر خود را ترک نکند اگر چه باضرار غیر باشد ، در پیش رونیک گوید و مبالغه در مدح کند ، و در پشت سر بد گوید ، دلش درهمه حال با کسی صاف نباشد ، و تجسس عیوب مسلمین نماید ، و اغنیا را تملق نماید ، و بر فقرا تجبر و تکبر ورزد ، و در عبادت خدا را می‌خواهد فریب دهد که صورت عبادت بجا آورد ، و دل را بهزار جا برد امر کند غیر را بنیکی ، و خود بجای آورد ، و نهی کند ، و خود باز نایستد و خود و اعمال خود را بر مردم عرضه دارد ، و نیک شمارد و خودخواهی و خود پسندی پیوسته از او ظاهر شود ، و تعییب و تحقیر غیر را ترک نتواند نمود ، و فائده این اسلام غیر حفظ خون و مال و عرض و جواز تناکح و توارث نیست .

و قسم ثانی از اسلام که دل با زبان موافق باشد و چنانکه بیعت عامه انقیاد در تحت احکام ملت را حاصل نماید در دل نیز این انقیاد او را حاصل باشد ، و این انقیاد قلبی لازم دارد مواظبت و مراقبت آداب شرع انور را که پیوسته مسارعت در امتثال اوامر داشته باشد ، و مناهی را مراقب باشد که ترک کند ، و اگر گاهی باقتضای بشریت

از این انقیاد قلبی بیرون رود، و ترك واجبى یا مرتكب حرامى شود زود تدارك كند بتوبه و منزجر شود از كرده خود و بندگان خدا را خير خواه باشد اگر چه بضرر خود باشد، انس و الفت با جمله بندگان خدا داشته باشد با اینکه در دل كناره گیرد و این انقیاد مقتضى است كه با احدى بدست و زبان ضرر نزند كه «المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه»^۱ و جمله صفاتى كه برای مؤمن ذكر خواهد شد این مسلم نمونه همه در او باید باشد.

پس نظر كن خود را كه اگر باین اوصاف موصوفى مسلمى، و اگر نه چنینى چاره خود كن كه منافقى، و فایده این اسلام فایده اسلام صوریست و راه یافتن بایمان چنانكه در كریمه بل الله یمن علیكم ان هدیكم للإیمان^۲ اشاره باین فایده فرموده.

فصل دهم

در بیان اوصاف مؤمن و فوائد ایمان: بدانكه چنانكه گذشت یا خود بیعت خاصه و لویه است بر قبول احكام قلبى و ملى، یا قبول احكام قلبى و قالبى است، بواسطه این بیعت، و بسبب این بیعت صورت ولى امر كه از ملكوتست در دل بنده داخل شود، و چون این صورت كه پیوند شجره الهیه ملكوتیه است، در دل بنده داخل شود، راهى از دل بنده بملكوت گشوده میشود، و باین واسطه چشم و گوش دل او بینا و شنوا میشود، كه آنچه بیند و شنود از آن فى الجمله عبرت آخرت گیرد، و بواسطه سنخیت این پیوند با ملكوت نمونه اوصاف ملكوتیین در دل او پیدا باشد مادام كه حیثیت ایمان و وصله دل را بهواهای نفس مستور و محجوب ندارد، و از جهت همین پیوند الهى است كه مؤمن من حیث الایمان نشنود امر خیرى را مگر اینکه دل او بآن راغب شود، و منبسط گردد و نشنود امر شرى را مگر اینکه از آن منزجر و منقبض گردد، و بواسطه این

۱ - مسلم واقعى كسیست كه دیگران از ضرر دست و زبان او در امان باشند.

۲ - سوره حجرات آیه ۱۷ بلکه اگر راست میگوئید خدا بر شما منت دارد كه شمارا

بسوى ایمان هدایت فرموده است.

سَنَخِيت است که آنچه روی او را بملکوت کند دوست دارد، و آنچه روی او را از ملکوت بگرداند دشمن دارد و مستوحش باشد از اوثق اخوان خود فضلاً عن غیره و بخود مشغول باشد، و از غیر فراموش داشته باشد، و چون رعایت آن پیوند نتواند نمود حزن او دائم باشد اگر چه بشر او در وجه او ظاهر باشد، و چون این پیوند از دار علم است و مورث ادراکِ امورِ است از وجود خود که دیگران از ادراک آن امور کورند مؤمن را عالم نامند، و چون سبب خورده‌بینی در وجود شخص است و باعث خورده‌کاریست او را حکیم نامند، و چون روز بروز ادراکِ امورِ عالم خود را بیشتر تواند نمود او را متعلم نامند، بلکه متعلم منحصراًست بمؤمن، چنانکه در اخبار بسیار بر اینها اشعار شده است و چون این ایمان مظهر مخفیانه وجود است بنورش تعبیر کنند « نور هم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم » اشاره به این پیوند است که در اخبار امام تفسیر شده است « و من لم يجعل الله له نورا فماله من نور » اشاره باین پیوند دارد و چون این پیوند دافع رذائل و محصل خصائل است جناب امیر المؤمنین علیه السلام در جواب همام که مرد عابد و مجتهد بود در عبادت و سؤال کرد از صفات مؤمن، و عرض کرد که چنان صفات مؤمن را بیان کن که گویا نظر میکنیم او را بآن اوصاف، فرمود: ای همام مؤمن زیرک است و خورده دان همیشه خنده رواست با اینکه پیوسته دل او محزونست صدر او وسیع‌تر است از هر چیز که جمله ناملایمات را تحمل تواند نماید، و نفس او خوارتر است از هر چیز در پیش او، از هر خلافتی منزجر و بر هر نیکی حریص است، کینه احدی در دل نکیرد، و بر احدی حسد نبرد، سبکی نکند، فحش ندهد و بدگوئی نکند، عیب جوئی و غیبت کسی نکند، از رفعت و بزرگی دنیا دوری داشته باشد، مبغض باشد این را که مردم بیکدیگر نیکی او را بگویند طویل القم باشد، همت بلند

داشته باشد، یا همومش و غمومش از اندازه بیرون باشد، سکوتش بسیار باشد، سنگین دل نباشد، پیوسته با یاد خدا باشد و شکر نعمتهای او را بسیار کند پیوسته در پایان کار خود متفکر و از آن غمگین باشد، بناداری خود مسرور باشد نرم طبیعت است درشت خو و متکبر نیست، وفایش کامل اذیت او کم باشد، بسیار دروغ نگوید، پرده در نباشد، اگر بخندد دهن زیاد نگشاید اگر غضب کند از جا بیرون نشود، خنده اش تبسم باشد، واستفهامش محض تعلّم باشد، محاورتش بجهت فهمیدن باشد، علمش بسیار، حلمش عظیم، رحمتش کثیر، بخل نوزد، یا بسیار شادان نباشد و در کارها عجله نکند، و از کارها ملول و دلگیر نباشد، و در حکم خود منحرف نشود، و جور نکند، در علم خود نفس او سخت تر باشد از سنگ سخت، و مطایبات او شیرین تر باشد از شهد، حرصش چنان نباشد که قسمت خود را بخواهد و قسمت غیر را هم طمع داشته باشد، و هلع نباشد که باندك نامالائمی بجزع آید و تا چیزی بدستش آید حرصش مانع آید از دادن و خرج کردن او، و سختگیری نکند با بندگان خدا خود را بلند نکند و صاحب را پست ندارد بر خود، در کردار و گفتار و مأکول و ملبوس و مشروب و مسکن تکلف قرار ندهد، در کارهای دنیا زیاد از حد پایان بینی نکند، منازعه اش نيك باشد، محاوراتش بطریق حیا و شرم باشد، اگر بغضب بیاید از حق تجاوز نکند، اگر کسی او را بخواهد رفاقت و مهربانی کند، یا اگر او کسی را بجوید با او برفق باشد، در کارها بی مبالائی نکند و پرده دری نکند، و ظلم نکند، دوستی او خالص باشد از شوب غرض نفس و دنیا، عهدش محکم باشد، بعهده خود وفا کند، مهربان باشد، مواصلت با ارحام و مؤمنین داشته باشد، حلیم باشد، در دنیا گمنام باشد، فضول دنیائی او کم باشد، از خدا راضی باشد، مخالفت کند هوای خود را، بر مردمان پست تر از خود درشتی نکند، و در آنچه بکار او نیاید زیاد خوض نکند یاری کننده دین باشد، حمایت کننده از مؤمنین باشد، ملجأ مسلمین باشد، فرو نرود مدح مردم بگوش او، یعنی بمدح و ذم فربه و لاغر نشود، و دغدغه نکند طمع در قلب او،

و بیازبچه از حکم خود برنگردد ، و مطلع نشود جاهل بر علم او ، گوینده‌ای باشد که بقول خود عمل کند ، دانا باشد ، و با حزم و دوراندیش باشد فحش ندهد سبکی نکند ، مواصالت نماید و بدون اینکه بر کسی سختی اندازد ، بخشش کند نه بی‌اندازه ، مکر نکند غدر کن نباشد بلکه وافی باشد ، تجسس کار کسی نکند ، و ظلم نکند هیچ بشری را ، با خلق برفق باشد ، در روی زمین سعی و کوشش خود را میکرده باشد ، ضغفاء را یار و مظلوم و مستغیث را غمخوار باشد ، پرده هیچکس را پاره نکند ، و سر^۱ هیچکس را ظاهر نسازد ، آزمایش خدائی او بسیار باشد ، و شکوه او کم باشد ، خوبی را بیاد آورد و اظهار دارد ، بدی که ببیند بپوشد ، از خود و از خلق ستر عیب کند ، و حفظ عیب همه کس نماید ، و بسر آمدن مردم را اقاله کند ، و لغزش خلق را چشم پوشی کند ، مطلع نشود بر خیرخواهی برای کسیکه او را واگذارد ، و او نگذارد ظلم اندکی که اصلاح نکند ، امین در میانه مردم باشد ، و محکم و ثابت قدم باشد ، پرهیزگار و پاکیزه و طاهر و خشنود باشد ، عذر بدکننده را قبول کند ، و ذکر مردم را به نیکی ببرد ، و بمردم گمان نیک برد ، و متهم دارد بر عیوب خود را ، یا متهم دارد بر جهت غیب خود را ، دوست دارد خلق را درباره خدا بداندشوری و دانائی ، و قطع کند از بدان درباره خدا بادوراندیشی و عزیمت تمام ، فرح او را از جا بیرون نکند و او را سبک نگرداند شدت فرح با دانا اسباب تذکره او باشد ، جاهل را دانا گرداند ، هیچکس چشم داشت بدی از او نداشته باشد ، و ترسند از غائله او ، سعی هر کس خالص تر باشد در پیش او از سعی خود او . و هر نفس را بصلاح تر داند از نفس خود ، عیب خود را دانا باشد ، و گرفتار بغم خود باشد ، و ثوق بغیر پروردگار خود نداشته باشد ، غریب باشد که با احدی انس نگیرد ، تنها باشد و محزون ، دوست دارد در راه خدا و مجاهده کند در راه خدا که پیروی رضای او کند ، و بخود برای خود انتقام نکشد ، و دوستی نکند در غضب پروردگار ، با اهل فقر همنشین و با اهل صدق مصادق باشد اعانت اهل حق داشته باشد ، یاری کننده غریب باشد ، پدر یتیم باشد ، بجای شوهر بیوه زنان باشد

مهربان باشد اهل مسکنت را ، محل رجای خلق باشد در هر امر مکروهی ، آرزومند باشند مردم او را برای هر سختی ، همیشه با نشاط دل و روی گشاده و با خنده باشد ترش روی و عیب جوی نباشد ، پنهان دارنده غیظ و حزن خود میباشد و تبسم کننده باشد در عین کظم حزن خود ، دقیق النظر و خورده بین است و عظیم الحذر است از پایان کار خود بخل نمیورزد ، و اگر بخل کرده شود بر او باینمغنی که آنچه حق او است از او منع دارند صبر میکند ، تعقل میکند پایان قبیح را پس حیا میکند از عمل قبیح ، و قناعت میکند ، پس بی نیاز میباشد از خلق ، حیاء او بر شهوت او غالب آید و حالت محبت حسد او را ببرد ، حالت عفو او کینه او را فائق باشد ، تکلم نکند بغير حق ، و جامه را جامه میان مردمی بپوشد ، تقیّد بنیکی جامه نداشته مندرس هم نباشد که لباس شهرت شود ، راه رفتن او بطریق تواضع باشد یا سیرۀ او تواضع باشد در طاعت پروردگار با خضوع باشد ، یا با همه کس خاضع باشد ، بسبب اطاعت داشتن ، از پروردگار و خداوند خوشنود باشد ، در جمله احوال نیتش خالص باشد ، در اعمال خود غش^۱ هوای نفس و غرض نفس داخل نکند ، و مکر و خدعه نداشته باشد ، نظر کردنش عبرت گرفتن است ، و سکوت داشتنش برای فکر کردنست و تکلم کردنش دانشور است ، مناصح باشد ، یعنی خیر خواه خلق باشد ، و خلق را بر خیر آنها دلالت کند ، و خود هم بهره خوبی خود را از وجود و صحبت آنها بردارد متبازل باشد ، یعنی بر مردم بحسب صورت و معنی بخشش داشته باشد ، و از مردم هم بحسب معنی بخشش یابد ، اگر چه بحسب صورت نیز بخشش یابد ، با مردم مواخات کند بنحویکه مردم هم با او مواخات کنند ، خیر خواه باشد برای خلق در سر^۲ و علانیه ، از برادر ایمانی خود قهر نکند و او را غیبت نکند ، و با او مکر نکند ، و افسوس نخورد بر آنچه از او فوت شده است ، و مجزون نشود بر مصیبتی که باورسد ، و امید نداشته باشد چیزی را که جائز نباشد برای او امید داشتن او و در وقت شدت از کار خود سست نشود ، و در وقت خوبی بیطر و فرح بی اندازه

نیفتد، ممزوج سازد علم را با حلم و عقل را با صبر، میدیده باشی او را که کسالت دور باشد از او و نشاط او دائم باشد، آرزوی او دور و دراز نباشد، لغزش او کم باشد، متوقع و مترقب اجلش باشد، دلش خاشع باشد، یاد پروردگار را پیوسته داشته باشد، نفس او قانع باشد، چهل او منفی باشد، کار او آسان باشد، بجهت گناه خود مجزون باشد، شهوت او مرده باشد، غیظش را پنهان دارد، خوی او صافی باشد از اختلاط رذائل، همسایه او از او ایمن باشد، کبرش ضعیف باشد، قناعت کننده باشد بهمانچه برای او مقدر شده است، صبرش متین باشد، کارش محکم باشد ذکرش بسیار باشد، با مردم آمیزش کند که از آنها چیزی بیاموزد، و سکوت میکند که سالم بماند، و سؤال میکند که بفهمد، و معامله میکند که غنیمت ببرد سکوت نمیکند بجهت خیری که در سکوت بیند از برای اینکه فخر کند بسبب این سکوت، و تکلم نمیکند که بر مردم تکبر ورزد، پیوسته نفس او از او درعناء و زحمت است، و مردم از جانب او در راحتند، بتعب اندازد خود را بجهت آخرت خود، پس بر راحت گذارد مردم را از خود اگر بر او ظلم شود صبر کند تا خداوند بجهت او انتقام کشد، یعنی پایان صبر او این شود نه اینکه بجهت این انتقام صبر کند، دوری کردن او از کسی که از او دوری کند از باب بغض فی الله و پاک داشتن خود است از آلائش ناپاکان، و نزدیکی او با کسی که باو نزدیکی کند از باب نرمی و مهربانی است، دوری او تکبر و عظمت فروشی نیست، و نزدیکی او فریب دادن و تملق کردن نیست، بلکه اقتدا میکند بزرگانی که پیش از آن بوده اند، پس او امام است کسانی را که بعد از آن باشند از اهل بر و نیکی.

و در خبر دیگر است که مؤمن بر خود بندی نمیکند برای اصدقاء و در خبر دیگر است که امانتی که پیش او است با اصدقاء نگوید چه جای غیر اصدقاء و شهادت خود را از اعداء پنهان نمیدارد، و خوبی را بجا نیاورد بخیال ریا، و ترك نیکی نکند بجهت حیا، اگر مردم او را تزکیه کنند بترسد از آنچه آنها میگویند، و از خداوند استغفار کند برای بدیهائی که نمیداند فریب نخورد بقول کسانی که

او را شناسند ، و از احصاء عمل خود خائف باشد .

و در خبر دیگر است که مؤمن نماز گذار است در عین شغل و ظاهر عبارت اینست که در عین اینکه مشغول بشغل دنیویست بنماز خود هم مشغولست ، و این موافق است با آنچه صوفیه میگویند: که شخص مؤمن که نماز قلبی دارد آن نماز قلبی او با هیچ کار منافات ندارد ، و آیه مبارکه: **الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ** اشاره بآن نماز قلبی است نه نماز قالبی ، که دائم در نماز قالبی نمیتواند شخص مؤمن باشد ، و شکم او ، او را رسوا نکند ، و فرجش بر او غالب نیاید ، مردم او را سرزنش کنند ، و او احدی را سرزنش نکند و راغب عزت دنیا نباشد ، و از خواری دنیا بجزع نیاید ، مردم بطرفی همت داشته باشند و او بطرف دیگر همت داشته باشد که او را از مردم مشغول سازد .

و در خبر دیگر : مؤمنین راهبها هستند در شب ، و شیرها در روز ، یعنی چون شب شود از جمله خلق عزلت گزینند و بعبادت و مناجات پروردگار مشغول شوند ، و در روز بغمخواری ضعفاء مشغول و بکسب دنیا اشتغال نمایند ، و هنگام جهاد چون شیر کوشش داشته باشند ، قصد اذیت همسایه نکنند ، و کاری نکنند که همسایه از آن اذیت بیند ، و بخانه بیوه زنهای بروند ، و در عقب جنازه راه روند ، و در خبر دیگر است که کسیکه از نیکی خوشنود چه نیکی خود و چه نیکی غیر ، و از بدی دلگیر باشد مؤمن است .

و در خبر دیگر است که : مؤمن اگر غضب کند ، غضبش او را از حق بیرون نبرد ، و اگر خوشنود شود ، داخل نکند خوشنودی او را در باطلی ، و چون دست یابد زیاده از حق خود نبرد ، و در خبر دیگر است که مسلم کسیست که مسلمانان از زبان و دست او سالم باشند ، و مؤمن کسیست که مؤمنون او را امین مال و جان خود دارند ، و در خبری مؤمنون آرامها میباشند و نرمها میباشند ، مثل شتر الفت

گیرنده که اگر او را بکشند برود، و اگر بر روی سنگ بخوابانند بخوابد.

و در خبر دیگر است که مؤمن اتفاق کند فضول مالش را و امساک کند فضل کلامش را و شر خود را از مردم باز دارد و انصاف دهد با مردم از جانب نفس خود، و در خبریست که شیعه ما یعنی مؤمن کسیست که آواز نزند مثل آواز زدن سک و طمع نداشته باشد مثل طمع کلاغ، و ازعدو ما چیزی نخواهد اگر چه از گرسنگی بمیرد، و در خبر دیگر است که از اخلاق مؤمن است اتفاق باندازه تنگی دست، و توسع بر خود و عیال و اخوان خود بقدر توسع مال و انصاف دادن مردم و ابتدا کردن بسلام بر آنها، و در خبر دیگر است که مؤمن خفیف المؤمنه است و حسن تدبیر دارد برای معیشت خود، از يك سوراخ دوبار او را گزنده ای نکزد، و در خبر دیگر است که مؤمن طلب میکند در روز معیشت خود را، و میگریزد در شب بر خطیئه خود، اگر با اهل دنیا راه رود زیر کترین آنها باشد و اگر با اهل آخرت راه رود پرهیزگارترین آنها باشد.

و در خبری از جناب سجاد علیه السلام است که: هرگاه کسی را که حسن هیئت و حسن رفتار دارد و در منطق اظهار عبادات میکند، و ریا باظهار عبادات میکند یا خود را مرده میدارد در تکلم خود، و در حرکات خود اظهار خضوع میکند، پس قدری تأمل کنید و مغرور نشوید، چرا که بسیاری هستند که عاجزند از اخذ دنیا و مرتکب شدن حرام از دنیا بجهت ضعف بنیه او و خوار بودن او، و خائف بودن دل او، پس او آلات دین را تله دنیا قرار میدهد، پس او پیوسته در خیال مردم میاندازد دینداری خود را بظاهر حال خود، اگر دست بر حرام بیابد در آن حرام فرو میرود، و اگر بیاید اینکس را که از حرام عفت میورزد تأمل کنید و مغرور نشوید، که شهوات خلق مختلفه است، چه بسیارند که باز میایستند از مال حرام، و هر چند بسیار باشد و خود را راضی میکند بر زن بد صورت قبیحه، پس بجا میآورد از آن زن فعل حرامی را، پس اگر ببینید که از این حرام عفت میورزد، پس تأمل کنید و مغرور نشوید، تا اینکه نظر کنید که چگونه است عقل او، که چه بسیار کسانی که مراعات میکنند همه اینها را، و

خود را از مال حرام و شهوت فرج حرام حفظ میکنند ، و عقل متین ندارند و آنچه را که فاسد میکنند بجهل خود بیشتر است از آنچه اصلاح میکنند بعقل خود ، پس هرگاه بپایید او را که عقل او هم متین است تأمل کنید و فریب نخورید ، تا اینکه نظر کنید که آیا با هوای خود بر عقل خود غالب است ، یا او با عقل خود یار است ، و بر هوای خود غالب ، و چگونه است دوستی او ریاسات باطله را و بی رغبتی او در ریاسات باطله ، چرا که در میانه مردم کسانی هستند که **خسر الدنيا والاخرة** میباشند ، و ترك دنیا میکنند بجهت دنیا ، و اعتقاد دارد که لذت ریاست باطله بهتر است از لذت اموال و نعم **مباحه محمله « فیترك ذلك اجمع طلباً للرياسة حتى اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبس المهاد »** ^۱ و او بسر میآید بنوع بسر در آمدن شب کوری ، میکشاند اول باطل او او را بسوی دورتر غایت خسارت ، و میکشاند رأی او او را بعد از طلب او بسوی چیزیکه قدرت نداشته باشد بر او در حال طفیان و سرکشی او پس او حلال میکند حرام الهی را ، و حرام میکند حلال الهی را ، باک ندارد از آنچه فوت شود از دینش ، هرگاه سالم بماند برای او ریاست او ، آنچنان ریاستی که بظاهر گاهی پرهیزگاری میکرد بجهت او **« فاولئك الذين غضب الله عليهم و لعنه و اعد له عذابا عظيما »** ^۲ و لکن مرد تمام مرد و نیکو مرد کسیست که هوای خود را تابع امر الهی کند و قوای خود را مبذول دارد در طلب رضای خدا و بداند که خواری با حق نزدیکتر است بسوی عزت ابدی از عزت در باطل ، و بداند که قلیل آنچه را که متحمل میشود از ضررهای

---

۱ - و ترك میکند همه اینها را برای بدست آوردن ریاست ، و چون او را باندزد و نصیحت گویند از خدا بترس و ترك فساد کن غرور و خودپسندی او را بر بدکاری برانگیزد که نصیحت نشود جهنم او را کفایت کند که بسیار آرامگاه بدیست .

۲ - سوره نساء آیه ۹۳ (اولئك زائد) خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید مهیا سازد .

دنیا، میکشاند او را بسوی دوام نعیم دررداری که فنا ندارد، پس اینست مرد و نیکمرد باو تمسک جوئید و بطریقه او اقتدا کنید، و بسوی پروردگار بواسطه او توسل جوئید که دعای او رد نمیشود و طلب او خائب نمیشود.

و در خبریست که: آزمایش کنید شیعه ما را در نزد سه چیز، در نزد اوقات نماز که چگونه است محافظت آنها بر اوقات نماز و در نزد اسرار آنها که چگونه است حفظ آنها اسرار را در نزد عدو ما، و در نزد اموال ایشان که چگونه است مواسات آنها با برادران ایشان در آنها، و در خبر دیگر است که نیست از ما کسیکه خودداری نکنند در نزد غضب خود و نیکو نداشته باشد مصاحبت کسی را که با او مصاحبت کند، و نیکو ندارد معاشرت کسی را که بخلق حسن با او معاشرت کند و نیکو ندارد مراقت کسی را که با او مراقت کند و مجاورت نماید، و در خبریست که در میان شیعه ما نیست کسیکه سؤال بکف کند، و در خبر دیگرست «لیس فی شیعتنا ان یسئل الناس بکفه او یتصدقوا علی الابواب»^۱ و در خبر دیگر است که سه خصلت است از خصال شیعه عزت در دنیا و آخرت، و رستگاری دنیا و آخرت، و هیبت در سینه ظالمین، و در حدیث دیگر است که شیعه سه صنفند، دوستداری که دوستی خود را بظاهر آورد پس او از ما است و کسیست که خود را بواسطه ما زینت میدهد پس زینتیم برای کسیکه زینت بر خود بدهد بواسطه ما، و کسی که مال مردم را نمیخورد بواسطه ما، و کسیکه ما را واسطه اکل خود قرار دهد فقیر شود. و فی خبر عن الجابر عن الباقر علیه السلام که فرموده است جابر آیا اکتفا میکند کسی که بر خود ببندد تشیع را بهمین که قائل باشد بحب ما اهل البیت؟ قسم بخدا که نیست شیعه ما مگر کسی که پرهیزد از خدا، و اطاعت کند او را، و شناخته نشوند مگر بتواضع و تخشع و امانت و کثرات ذکر خدا و نماز و روزه و

۱ - در میان شیعه ما (یا از مزره شیعیان ما) نیست کسیکه سؤال بکف کند و یا برای

گرفتن صدقه بدرخانه ها برود.

احسان باید رومادر و جستجوی حال همسایگان فقیر، و اهل مسکنت، و قرض داران و ایتم و صدق گفتار و تلاوت قرآن، و باز داشتن زبان از بد مردم، و بوده باشند امین در میان عشایر خود در همه چیز، جابر عرض کرد که امروز کسی را باین صفت نمیشناسیم فرمود ای جابر بر اهلای مختلف مرو آیا کفایت میکند که بگوید علی را دوست میدارم؟ و آن نباشد با این قول بدوستی بجای آورنده اوامر، پس اگر بگوید که من دوست میدارم رسول خدا ﷺ را باید کفایت کند چنانکه عامه ناس میگویند؟ چرا که رسول خدا ﷺ بهتر است از علی علیه السلام، و بعد پیروی نکنند سیره آنحضرت را، و عمل نکنند بسنت آنحضرت، نفع نخواهد بخشید دوستی محمد ﷺ باو هیچ نفعی، پس پیر هیزید از خدا و عمل کنید برای آن نعیمی که در نزد خداست. در بین خدا و بین احدی قرابتی نیست، دوست ترین بندگان بسوی خدا و گرامی ترین آنها پرهیزگارترین ایشانست و عمل کننده ترین آنها بطاعت او.

و در خبر دیگر است که: گفته شد بحضرت باقر علیه السلام که شیعه در نزد ما بسیار شده اند فرمود آیا مهربانی میکند غنی آنها بر فقیر آنها؟ و تجاوز میکند محسن آنها از مسیء آنها؟ و مواسات میکنند با یکدیگر؟ عرض کرد نه چنین است فرمود اینها شیعه نیستند، شیعه کسانی هستند که این خصال را بجای آورند.

پس باید نظر کنند آنها که ایمان را بر خود بسته اند، و آنها که متصف بصفات ایمان شده اند، اگر در خود نمونه ای از این صفات بیابند با اندازه اتصاف باین صفات بایمان موصوف خواهند بود، و اگر در خود نه بینند نمونه این صفات را از سخط الهی بترسند، و این اسم را بر خود نبندند که بوبال این افترا علاوه بر بوبال نفاق مبتلا گردند.

میم و واو و میم و نون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست و همچنین آنها که در طلب ایمانند تجسس نمایند، اگر این صفات را بیابند در کسی، و او را مدعی امر هدایت بیابند پیش آنکس بروند، و از آنکس طلب

ایمان نمایند ، و اگر این صفات را در آن نیابند از آنکس حذر کنند که صحبت او آتش است و دین تکوینی طالب، پنبه ، و از اینجهت فرمود که : ضرر زننده ترند بر ضعیفاء شیعیان ما از لشکر یزید لعنة الله علیه بر حسین و اصحاب حسین علیهم السلام که آنها اموال و ارواح آنها را سلب کردند ، و اینها ادیان شیعیان را میبرند و اگر این صفات در آن نباشد بلکه طمع در مال مردم داشته باشد و از مردم مال آنها را بنحو حلال بخواهد یا خدا نخواست در بند حلال و حرام نباشد بلکه اموال ایتم را تصرف کند بنحو غیر احسن و در اوقاف بغیر وجه صرف مصارف تصرف کند، بلکه رشوت بر احکام و فتیا بگیرد زنها را از آن فرار کن ، و فطرت خود را از دست مده ، که هر کس بفطرت خود میداند که کسی که بغیر آوجهی که عقل تحسین کند و شرع بپذیرد تصرف در مال غیر کند صاحب هواست نه بنده خدا ، و تارك هوی ، و هر کس بالفطره طالب هوی را بداند و فعلش را زشت خواند ، و از جهت اینکه فطرت هر کس شهادت میدهد که طالب هوی قابل این نیست که طلب راه خدا از او نمایند خداوند متعال بجهت تحذیر از علماء سوء ، و متشبهین بعلماء فرمود که : ای مؤمنین بسیاری از اخبار و رهبان که علماء سوء و مدعیان طریقت مرتضوی باشند، بحسب تمریض میخورند اموال مردم را بطریق باطل ، یعنی هر کس بالفطره میداند که این چنین کسی از جانب خدا بر خلق گماشته نمیشود و از جانب خدا مأذون در فتیا یا دستگیری عباد نمیتواند باشد ، و از همین جهت که این معنی را بالفطره همه کس میداند از صفات رذیله آنها اقتصار بر همین يك صفت کرد ، و از جهت همین بود که کسی بخدمت جناب صادق علیه السلام عرض کرد بعد از خواندن آیه مبارکه : **وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الْأَمَانِي** الايه ۱ که هرگاه عوام یهود شناسند

۱ - سوره بقره آیه ۷۸ و بعض عوام یهود که چیزی نیاموخته اند و نوشتن نتوانند

و تورا را جز آمال و آرزوهای باطل خود نپندارند و تنها پابست خیالات خام و پندار بیهوده خویشند .

کتاب را مگر بهمانچه میشنوند از علمای خود، که راه بجای دیگر نتوانند ببرند، چرا باید مذمت کرد آنها را بواسطه تقلید کردن و قبول کردن از علمای خود، و عوام یهود مثل عوام ما اگر جایز نباشد برای آنها قبول کردن از علمای خود، از برای عوام ما هم جایز نخواهد بود قبول کردن از علمای ایشان فرمود: میانۀ عوام ما و علمای ما، و میانۀ عوام یهود و علمای آنها فرقت از جهتی و تسویه است از جهتی، اما از جهت استواء، پس خداوند مذمت فرموده است عوام ما را بواسطه تقلید علماء و وقوف بر صرف تقلید، و اما جهت افتراق آنها نه چنین است، عرض کرد بیان فرما برای من، فرمود عوام یهود بودند که میشناختند علمای خود را بدروغ صریح، و بخوردن حرام و خوردن رشوه، و تغییر احکام خدائی از آنچه هست، بواسطه شفاعات شفیع‌ها و عنایات، یعنی اهتمامات و محبات و تعارفات، و شناخته‌اند آنها را بتعصب شدیدی که بآن واسطه مفارقت میکنند از دین‌های خود، و هرگاه تعصب ورزند زائل کنند حقوق کسانی را که بر آنها تعصب کشند، و عطا کنند بکسی که برای او تعصب کشند چیزی را، که مستحق نباشند از اموال غیر آنها، پس ظلم کنند مردم را بجهت کسانی که برای آنها تعصب کشند و میشناسند آنها را که مرتکب محرمات میشوند. و مضطربند بهمان فطرت خود و معرفت دل‌های خود که فطری است بسوی اینکه هر کس بجا آورد آن چیزی را که آنها بجا می‌آورند، او فاسق است، و جایز نیست که تصدیق کرده شود در قول بر خدا و نه در قول بر وسایط بین خلق و خدا.

پس از اینجهت مذمت فرموده است اینها را خداوند متعال بجهت تقلید کردن آنها کسی را که شناسا و دانا شده‌اند که جایز نیست قبول خبر او، و نه تصدیق او در حکایت کردن از جانب خدا و وسایط و نه عمل کردن بآنچه میرساند بسوی ایشان از کسانی که آنها را مشاهده نمیکنند، و واجب است بر ایشان نظر کردن خود آنها در امر رسول خدا ﷺ نه اعتماد کردن بر رد کردن علماء زیرا که دلائل رسول خدا ﷺ روشن تر بود از اینکه مخفی بماند و مشهورتر از اینکه

ظاهر نگردد برای آنها، و همچنین عوام امت ما هرگاه بشناسند از فقهای خود فسق ظاهر و عصبیت شدیده را، و بر روی حطام دنیا خود را انداختن، و بر حرام این دنیا خود را انداختن و هلاک کردن کسی که تعصب بر او کشند اگر چه مستحق این باشد که امر او را اصلاح کنند، و هرگاه بشناسند از علمای خود میل کردن و سعی کردن بنیکی کردن و احسان نمودن بر کسیکه برای او تعصب میورزد اگر چه مستحق اذلال و اهانت باشد پس کسی که تقلید کند از عوام مثل این فقهارا پس آنها مثل یهودی خواهند بود که خداوند مذمت فرمود بتقلید کردن فسقه فقهای خود را، و اما کسی که از فقها حافظ نفس خود باشد و دین خود را حفظ کند و مخالف هوای خود باشد و مطیع امر مولای خود باشد برای عوام رواست که او را تقلید کنند، و نیست این کس مگر بعض فقهاء شیعه، نه جمیع ایشان، چرا که کسیکه مرتکب شود از قبیح و فواحش بنحو فسقه فقهاء عامه، پس از آنها قبول نکنید هیچ چیز را و آنها را هیچ کرامت نیست، و تخلیط و آمیزش و صدق و کذب و حق و باطل بسیار شده است بجهت همین تحمل فسقه از ما، زیرا که این فسقه متحمل میشوند از ما پس تحریف میکنند آنها را که متحمل شده اند بتمامه، و وضع میکنند اشیاء را بر غیر وجه آن اشیاء بجهت قلت معرفت آنها و طایفه دیگر عمداً دروغ بر ما می بندند تا اینکه بکشانند از اعراض دنیا آنچه زاد آنها است بسوی آتش، و از جمله آنها قومی هستند که نصب عداوت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام را میکنند و قدرت ندارند بر قدح درباره ما، می آیند و می آموزند بعض علوم صحیحه ما را و بآن واسطه خود را صاحب جاه بخرج میدهند در پیش شیعیان ما، و عیب جوئی میکنند ما را در نزد نصاب، بعد اضافه میکنند بسوی آنچه از ما آموخته اند اضعاف او را و اضعاف اضعاف او را از دروغ هائی که بر ما می بندند آن دروغ هائی که ما از آنها بری میباشیم پس قبول میکنند آنها را مستسلمون و منقادون شیعیان ما بگمان اینکه آنها علوم ماست، پس گمراه میشوند و گمراه میکنند و اینها ضرر رساننده ترند بر ضعفای شیعیان ما از لشکر یزید بر حسین و اصحاب حسین علیهم السلام چرا که جیش یزید سلب کردند ارباب

و اموال آنها را ، و برای آنها در نزد خداوند بهترین احوالست .

و این علماء سوء ناصبین که خود را موالی ما مینمایانند ، و دشمن اعداء ما خود را میشناسانند ، و شك و شبهه بر ضعفا شیعیان ما داخل میکنند پس گمراه میکنند و منع میکنند آنها را از قصد حق لکن لا محاله کسی را که خداوند از دل او بداند از این عوام ، که قصد ندارد مگر حفظ دین خود را ، و تعظیم امام و ولّی خود را ، از راه در دست آن شبهه انگیز کافر نخواهد گذاشت ، و مؤمنی را بر آن خواهد گذاشت که او را مطلع کند بر حق ، و خداوند توفیق خواهد داد او را از برای قبول کردن از او ، پس جمع خواهد کرد برای او بسبب این تلبیس و این تنبیه ، مؤمن خیر دنیا و آخرت را ، و جمع خواهد کرد بر کسیکه گمراه کرده است او را لعن دنیا و عذاب آخرت را بعد فرمود حضرت صادق علیه السلام که :
فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله که بدترین علماء امت ما آنهایند که گمراه کننده اند از ما ، و قاطع راههایی هستند که بسوی ما است ، آنها که مینامند اضداد ما را باسماء ما و ملقب میسازند اشیاء ما را بلقبهای ما در حالیکه صلوات میفرستند ، و حال اینکه مستحق لعنند ، و حال اینکه ما فرو رفته در کرامات خدائیم و صلوات خدا و صلوات ملائکه مقربین بر ما از صلوات آنها مستغنی میباشیم . و باین مضمونها اخبار از اندازه بیرونست و اینها حاجت بدلیل ندارد بلکه از جمله ضروریات فطرت انسانست پس کسیکه در طلب دینداری باشد باید او بتحقیق تمیز خود را بکار برد ، و آن عالمی را که مسائل شرعی خود را خواهد از او بیاموزد ، تشخیص دهد که میتواند واسطه بین او و خدای او باشد که او را پیروی کند یا نمیتواند که از او دوری گیرند ، و همچنین شیخی را که میخواهد آداب طریق از او بیاموزد آنقدر تمیز بکار برد که ببیند از خود پیشقدم تر هست یا نیست ، و بعد دست بدست او دهد و او را پیروی کند :

پس بهر دستی نباید داد دست
تا گمان آید که هست او خود کسی

ای بسا ابلیس آدم رو که هست
حرف درویشان بدزدیده بسی

و فایده این ایمان که پیوند شجره الهیه است که بر وجود انسان میخورد، اینست که اگر فی الجمله قوت گیرد انسان بهمان پیوندانس گیرد و در هزاره دنیا صبر تواند، و از ناملایمات آن حلم نماید و با مردم برفق و مدارا تواند باشد و بفقر خود زیاد دلگیر نشود و کثرت و غنا او را بطفیان نیندازد، و اگر همه مردم بیک طرف روند و او بیک طرف در اضطراب نماند، اگر تنها بماند وحشت نکند، اگر بغفلت و معصیت افتد زود پشیمان شود و توبه کند، بر آفات و عیوب نفس خود اطلاع پیدا کند. و از عدم انصاف بصفات حسنه محزون باشد، و طاعات خود را بداند که ناقص است، و بمجبب بیفتد اشر و بطر^۱ از او برداشته شود و بواسطه مشغول بودن بدل خود از اشتغال با مردم فراغت داشته باشد، فریب مدح و ثنای مردم نخورد، و بدانائی خود مغرور نشود، و بر مردم تکبر نوزد بسبب اندک دانائی هر چه دانا شود داند که جهلش افزونتر است از دانائی و علم او بالنسبه بعلم علما و بعلم ملائکه و خدا مثل قطره ایست از دریا، و در روز مرگ آسودگی از کشاکش ملائکه و مقرون شدن بانور امام و در آخرت هم نشین پیشوایان خود شدن، و با اختیار یار بودن، و از موائد غیبیه الهیه ملتذ شدن، و با حور هم آغوش، و غلمان را خادم داشتن است، و فوائد ایمان نه همانست که ذکر شد بلکه در دنیا و آخرت از حد و اندازه بیرون و از احصای خلق افزونست.

فصل یازدهم

در بیان اینکه هر کس را بموهبت ایمان نواختند، باید بآن موهبت خوشنود باشد و بهیچ سختی و تنگی دلگیر نشود: بدانکه ایمان که عبارت از آن پیوند الهی است که بر شجره وجود انسانی میخورد و بواسطه بیعت کردن با وسائط الهی فعلیت اخیره انسان و صورت اخیره این ماده و بنیان میشود، و مکرر گذشت که شیئیست شیء بفعلیت اخیره و صورت اخیره آن شیء است، و سایر فعلیات و صور بمنزله ماده است که هیچ حکم ندارد، و حکم بر همان صورت و فعلیت اخیره است، باین معنی که انسانیت انسان همان پیوند است و باقی بعد از

و فایدهٔ این ایمان که پیوند شجرهٔ الهیه است که بر وجود انسان میخورد، اینست که اگر فی الجمله قوت گیرد انسان بهمان پیوندانس گیرد و در هزاره دنیا صبر تواند، و از ناملایمات آن حلم نماید و با مردم برفق و مدارا تواند باشد و بفقر خود زیاد دلگیر نشود و کثرت و غنا او را بطغیان نیندازد، و اگر همهٔ مردم بیک طرف روند و او بیک طرف در اضطراب نماند، اگر تنها بماند وحشت نکند، اگر بغفلت و معصیت افتد زود پشیمان شود و توبه کند، بر آفات و عیوب نفس خود اطلاع پیدا کند. و از عدم اتصاف بصفات حسنه محزون باشد، و طاعات خود را بداند که ناقص است، و بعجب نیفتد اشر و بطر^۱ از او برداشته شود و بواسطهٔ مشغول بودن بدل خود از اشتغال با مردم فراغت داشته باشد، فریب مدح و ثنای مردم نخورد، و بدانائی خود مغرور نشود، و بر مردم تکبر نرزد بسبب اندک دانائی هر چه دانا شود داند که جهلش افزونتر است از دانائی و علم او بالنسبهٔ بعلم علما و بعلم ملائکه و خدا مثل قطره ایست از دریا، و در روز مرگ آسودگی از کشاکش ملائکه و مقرون شدن با نور امام و در آخرت هم نشین پیشوایان خود شدن، و با اختیار یار بودن، و از موائد غیبیهٔ الهیه ملتذ شدن، و با حور هم آغوش، و غلمان را خادم داشتن است، و فوائد ایمان نه همانست که ذکر شد بلکه در دنیا و آخرت از حد^۲ و اندازه بیرون و از احصای خلق افزونست.

فصل یازدهم

در بیان اینکه هر کس را بموهبت ایمان نواختند، باید بآن موهبت خوشنود باشد و بهیچ سختی و تنگی دلگیر نشود: بدانکه ایمان که عبارت از آن پیوند الهی است که بر شجرهٔ وجود انسانی میخورد و بواسطهٔ بیعت کردن با وسائط الهی فعلیت اخیرهٔ انسان و صورت اخیرهٔ این ماده و بنیان میشود، و مکرر گذشت که شیئیت شیء بفعلیت اخیره و صورت اخیرهٔ آن شیء است، و سایر فعلیات و صور بمنزلهٔ ماده است که هیچ حکم ندارد، و حکم بر همان صورت و فعلیت اخیره است، باین معنی که انسانیت انسان همان پیوند است و باقی بعد از

فناء تن آنست ، نمی بینی که در خواب تن در جائی افتاده و تو در اماکن بعیده سیر میکنی ؟ و این سیر تو بمن نیست . بلکه بیدن ملکوتی و روح جبروتی است ، و تو چیزهائی را مشاهده میکنی که واقع شده یا میشود عین آنها یا تعبیر آنها ، و از اینجا معلوم میشود که تو این تن نیستی ، چنانکه جمله عوام را اعتقاد است و عالم منحصر باین عالم نیست بلکه عالمی دیگر سوای این عالم هست ، و فعلیت دیگر سوای این فعلیت تن هست که توئی تو ، و موضوع صفات و افعال و احکام آن فعلیت دیگر است که بآن فعلیت مجرد از این تنی و بآن فعلیت در خواب سیر کردی و بعالم مناسب آن فعلیت داخل شدی ، و معلوم هم میشود که آن عالم احاطه دارد بر این عالم ، و صور تمام موجودات این عالم در آن عالم هست که هر کس تواند خود را بآن عالم رساند و بقدر سعه اتصال بآن عالم از وقایع آتیه این عالم اطلاع پیدا کند زیرا که رؤیای صادقه را چه آنها که بعد واقع میشود بعینها و چه او بتعبیرها هیچکس نیست که انکار کند ، و اشیاء آتیه را بحسب اسباب عالم طبیعی مشکل است معلوم کردن ، مگر اینکه عالم دیگر باشد که محیط باین عالم باشد ، و آینه وار صور موجودات این عالم در آن مشهود تواند باشد که آن ملکوت و عالم مثال است و معلوم میشود که انسان هم لطیفه ایست مجرد از این بنیان که آنچه برای انسان هست از صفات و افعال و احکام منسوب بآن لطیفه است و بهیچ نحو باین بنیان نسبت ندارد چه آنها بتوسط آلات و جوارح این بنیان حاصل شود ، چنانکه در بیداری هست ، یا بدون آنها چنانکه در خواب میباشد .

و معلوم است که فعلیت اخیر هم همان لطیفه ایست که مجرد از تن است و چون انسان بیعت کند با ولی بیعت ، لطیفه نورانی از صاحب بیعت وصل میشود بوجود بایع که آن لطیفه نورانی و فوق سایر فعلیات و فعلیت اخیر میشود ، و چون آن لطیفه از ملکوت و از منبع نور است باقتضای رجوع باصل خود باقتضای هر فرع ظهور و بروز صفات اصل را این پیوند لامحاله رجوع کند بعالم نور ، و جذب کند و ظهور دهد در این عالم صفات ملکوتیین و روحانیین را ، و این رجوع بعالم

نور و ظهور این صفات رجوع انسانست، و ظهور این صفات برای انسانست « و کفی به شرفا و فضلا و رضا »

پس اگر انسان مستشهر باین معنی شود البته بعد از این لطیفه ایمان بهیچ چیز خوشنود نخواهد شد، و از هیچ چیز سروری نطلبد علاوه بر اینکه چون انسان اندک مراقب دل خود باشد که آن پیوند قوت گیرد و فی الجمله آثار آن پیوند ظهور پیدا کند، چنان بآن لطیفه انس گیرد و ملتذ شود که هیچ لذت بر آن اختیار نکند و بهیچ چیز سوای او انس نگیرد و باید انسان بعد از اینکه آن لطیفه ایمان را در وجود خود یافت از هیچ شدت و سختی و هیچ بلا و تنگی دلگیر و از هیچ نعمت و رخا مسرور نشود، زیرا که نعمت و نعمت تن مضرت بآن لطیفه نتواند رساند و از آنجا که خداوند متعال مراعات آن پیوند ایمان را مینماید، و آن لطیفه الهیه را تربیت میکند، و جمله نعم و نعم را برای صلاح او میفرستد، باید از هیچ چیز دلتنگ و بهیچ چیز مشعوف نگردد.

و در اخبار است که از مصدر الهی نسبت بمؤمن صادر نمیشود مگر آنچه خیر مؤمن در آن باشد یعنی حق تعالی شأنه نظر بهمان لطیفه ایمان دارد و او را تقویت میدهد و تربیت کرده نمو میدهد و غیر مؤمن را برای مؤمن میخواهد نه مؤمن را برای غیر، پس آنچه نسبت بغیر مؤمن از او صادر باشد یا حال و خیر خود او منظور است یا اصلاح نظام کل از آن منظور است، و آنچه نسبت بمؤمن صادر شود صلاح و خیر مؤمن مقصود است نه غیر، و از اینجهت است که فرمودند: عجب است از مؤمن که اگر مالک شود مابین مشرق و مغرب را خیر او در آن خواهد بود و اگر او را پاره پاره کنند خیر او در آن خواهد بود. و در خبر دیگر است که از بندگان مؤمن من کسانی هستند که بصلاح نمیآورد آنها را مگر فقر، پس فقیر میگردانم آنها را، و کسانی هستند که بصلاح نمیآورد آنها را مگر غنی، پس آنها را غنی میگردانم، و در خبری هست که ضرر نمیرساند بمرد هرگاه بر این رأی باشد یعنی بر رأی تشیع و قبول ولایت ما کند که آن پیوند ولایت بر شجره وجود

او خورده باشد هر چه بگویند مردم در باره او، و هر چند بگویند دیوانه است و باو ضرر نمیرسد اگر چه در سر کوهها باشد و بندگی خدا کند تا مرگ او برسد. و در خبر دیگر است که حق فرموده است که اگر در روی زمین نباشد مگر يك مؤمن بی نیاز خواهم شد بسبب همان يك مؤمن از جمیع خلق خود یعنی جمیع خلق را برای مؤمن می خواهم اگر يك نفر مؤمن باشد من را کفایت خواهد کرد در حصول غایت برای خلقت خلق و قرار خواهم داد برای او از ایمان او انسی که هیچ از تنهایی بوحشت نیفتد و محتاج باحدى نشود. و در خبر دیگر است که کسیکه خداوند او را شناسای این امر کند یعنی شناسای امر ولایت بواسطه بیعت، و رسیدن پیوند ولایت بر شجره وجود او باك ندارد که در سر کوهها بسر برد تا مرگ او برسد و از جهت همینکه ایمان فعلیت اخیره انسان میشود هر وقت مؤمن، مؤمن دیگر را ملاقات میکند آرام و خوشدل میشود که بملاقات هیچکس چنان آرام و خوشدل نمیشود زیرا که سنخ فعلیت اخیره خود را که خودیت او همانست در آن مؤمن دیگر مشاهده میکند، چنانکه در خبریست که: مؤمن آرام میشود بسوی مؤمن چنانکه تشنه آرام میکشد بآب سرد. و بمضمون مجموع اینها اخبار بسیار است و از آنجا که مؤمن منظور نظر حق است و جمله خلق را برای او می خواهد در خبریست که خداوند دفع میکند بواسطه مؤمن از يك قریه فنا را و آیه مبارکه «لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع^۱ الایه بنا بر بعض وجوه باین معنی است که خداوند اگر دفع نمیکرد بواسطه مؤمنین از بعض دیگر هر آینه معابد خراب میشد و باین مضمون اخبار بسیار است.

در بیان اینکه مؤمن از ابتلاء الهی خالی نمیشود و بالای
فصل دوازدهم
 او هم سخت میباشد و از جانب حق تعالی مأمور است بصبر
 کردن: بدانکه ایمان چنانکه دانستی آن کیفیت ولایت است که داخل دل انسان

۱ - سوره حج آیه ۴۰ اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضی از مردم را

بعض دیگر نکند صومعهها خراب و ویران میشد.

میشود که آن پیوند ولایت است که بر شجره وجود میخورد و آن پیوند نازله امام و شعا نیست از وجود امام که بوجود انسان وصل میشود و آن صورت ملکوتی امام است که در مکنن دل انسان مختفی میشود و عبادات و ریاضات و اذکار و افکار که از جانب ائمه هدی بآن مأمورند تمام برای اینست که آن پیوند قوت کند و شاخ و بال شجره تلخ هوی را بخشکند تا آنصورت ملکوتی امام برای شخص نمایان شود و از آنجا که خداوند متعال عنایت دارد بنمایان کردن ایمان هر وقت که بنده مؤمن در کار خود تکامل ورزد سائقی را از بلایای وارده یا اذیت خلق یا ضرب و شتم و طعن دشمن ها بر او گمارد که او را قدری در کار خود و خدمت کردن لطیفه ایمان و تربیت کردن پیوند جان تند و چابک کند و از اینجهت است که مؤمنین را امر بصبر فرموده و نهی از انتقام کرد بلکه امر باحسان نموده که آن بدکننده خود را مستحق عذاب کرده بلکه در حین اذیت کردن خود را بعذاب گرفتار نموده که تو را اصلاح کند پس مستوجب احسان و مهربانی است نه مستحق انتقام و قصاص، و آیه شریفه: **فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ**^۱ از برای ناقصین و اول درجه ایمانست و آیه شریفه: **وَانْصَبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ**^۲ واسطه راست یعنی اگر صبر کنید و در صدد انتقام بر نیائید و پرهیزید از اینکه دل را بر آنها بحقد آلوده سازید کار مردان با عزم است «**وَالْكَاضِمِينَ الْغَيْظَ**» که اشاره بترك انتقام است «**وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ**» که اشاره بپاك داشتن دل است برای اوساط است «**وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**»^۳ برای

۱ - سوره بقره آیه ۱۹۴ پس هر که بجور و ستمکاری بشما دست دراز کند او را

بمقاومت از پای در آورید بقدر ستمی که بشما رسیده .

۲ - سوره آل عمران آیه ۱۸۶ و اگر صبر پیشه کرده و پرهیزگار شوید (البته ظفر

یابید) که ثبات و تقوی سبب نیرومندی و قوت اراده در کارهاست .

۳ - سوره آل عمران آیه ۱۳۴ و خشم و غضب فرو نشانند و از بدی مردم درگذرند

و خدا دوستدار نیکوکاران است .

منتهدین است یعنی اگر میخواهید که محبوب خدا باشید از انتقام دست کشیده دل را از بدکردار پاک دارید و به بدکنش نیکی کنید که بدکنش مستحق احسانست که خود را در حال اذیت کردن شما در عذاب دارد و در عاقبت هم مستحق عذاب کرده است که تورا اصلاح کند و مصلح اگر دانسته اصلاح کند مستحق صد گونه احسانست و اگر ندانسته باشد ایضاً مستحق احسانست .

پس آن بیچاره باحسان توالی است از اسائۀ تو ، و چون این پیوند ولایت بمنزلۀ انجام است بر سر نفس حیوانی هر وقت که بخواهد نفس حیوانی سرکشی کند و باقتضای سبعیت خود انتقام کشد آن لجام را گماشتگان حق تعالی پس کشند که آن نفس حیوانی سبعیت خود را نتواند بکار برد و همچنین هر وقت بخواهد نفس حیوانی باقتضاء بهیمیت یا شیطنت سری برزند لجام را پس کشند که یا نتواند بمقتضای خود رسد ، یا اگر برسد زود بندامت افتد و اگر خود نادم نشود بلائی را یا اذیت خلق را بر او اندازد که از کردۀ خود پشیمان شود ، بخلاف غیر مؤمنین که چون بی افسارند هر چه خواهند کنند و کسی افسار آنها را پس نکشد ، بلکه مدد هم دهند اگر صلاح نظام کل را در آن بینند ، یا صلاح مؤمنی را در آن دانند ، و از اینجهت است که حق تعالی شأنه فرمود بطریق تأکید بلام قسم و تون تأکید که **لَتَبْلُونَ فِیْ اَمْوَالِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِیْنَ اَوْتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَاَنَّ الَّذِیْنَ اَشْرَکُوا اِذِیْ کَثِیْرًا وَاَنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر** « یعنی قسم میخورم که البته شماها که ایمان آورده اید و قبول ولایت نموده اید باید بشنوید از کسانی که اقرار بنبوت نبی کرده اند پیش از شما ، و باهل کتاب نبوت معروفند که بیشتر در

۱ - سوره آل عمران آیه ۱۸۶ هر آینه شما را بمال و جان آزمایش خواهند کرد و

بر شما از زخم زبان آنها که پیش از شما کتاب آسمانی بآنها نازل شد آزار بسیار خواهد رسید و اگر صبر پیشه کرده و پرهیزگار شوید (البته ظفر یابید) که ثبات و تقوی سبب نیرومندی و قوت اراده کارهاست .

این زمان‌ها یهود و نصاری از اهل کتاب اراده می‌شود لکن مقصود مطلق گریندگان احکام رسالتند چه آنها که به عَلَيْهِمُ السَّلَامُ گرویده باشند و چه نصاری و یهود، و چه گبر و مجوس، و باید بشنوید از کسانی که مشرک شده‌اند اذیت بسیار، و اگر صبر کنید و در صدد انتقام نباشید و بیرهزید از اینکه دل را آلوده دارید بحقد و کینه بر بدکردار اینکار از اموریست که باید نفوس خود را بر آن متوطن ساخته عازم شوید بر همان یعنی امر بلند نیست که جا دارد که همه کس بر آن عازم شوند.

و از جناب صادق است عَلَيْهِمُ السَّلَامُ که: خداوند میثاق مؤمن را بر این گرفته است که گفته او تصدیق نشود و از دشمن انتقام نکشد، و هیچ مؤمنی نباشد که تشفی نفس خود را از دشمن حاصل کند مگر بر سوائی نفس خود بجهت اینکه هر مؤمنی لجام دارد و از آنحضرت در خبر دیگر است که خداوند میثاق از مؤمن گرفته است بر چهار بلا که ایسر آنها بر مؤمن مؤمنی است که باعتقاد او معتقد باشد و بر او حسد برد یا منافقی که در تجسس عیب او باشد، یا شیطانی که او را گمراه کند، یا کفری که جهاد او را واجب داند، پس چه خیر دارد بقای مؤمن بعد از این بلاها. و در خبر دیگر است که خالی نمیشود مؤمن از یکی از سه چیز و گاه هست که هر سه برای او جمع میشود که آنها دشمنی کسیست که با او در یک خانه است که در خانه را می‌بسته باشد، و او را اذیت می‌کرده باشد و همسایه‌ایست که موزی او باشد و کسی باشد در راهی که تردد او از آنجاست که او را اذیت کند و اگر مؤمن در سر کوهی باشد خداوند بر انگیزاند بر او شیطانی را که اذیت او کند و قرار میدهد برای او از ایمان او انسی که با آن ایمان وحشت نگیرد بسوی احدی. و در خبر دیگر است که: خداوند ولّی خود را در دنیا نشانه دشمن خود قرار داده است. و در خبر دیگر است که مؤمن مکفر است یعنی مستور- المعروف است بجهت اینکه معروف او با آسمان صعود میکند و در میانه خلق منتشر نمیشود و کافر مشکور است که معروف او از خلق تجاوز نمیکند و سخت‌ترین مردم از حیثیت بلاء انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، پس بعد کسانی که بعد از آنها و پس تر از آنها می‌باشند پس بعد

کسانی که بهترند . و در خبر دیگر است که خداوند را در روی زمین بندگان خاص است که نازل نمیکند از آسمان تحفه ای را بسوی زمین مگر اینکه از آنها بگرداند و بلیه ای را نفرستد ، مگر اینکه آن بلیه را بسوی آنها بگرداند . و در خبریست که کسی عرض کرد که فلانه کس میگوید که مؤمن مبتلا نمیشود بجذام و برص و بفلانه مرض و فلانه مرض ، فرمود گوینده غافل بوده است از صاحب یسین که مکتع الاصابع بود یعنی جذام دست او را وانگشت های او را بهم چسبانیده بود بعد فرمود مؤمن مبتلا میشود بهر بلیه ، و میمیرد بهر نحو مردن ، مگر اینکه خود را بدست خود نمیکشد و در خبر دیگر است که اهل حق از زمانی که بوده اند پیوسته در شدت بوده اند آگاه باشید که این تا مدت قلیلی است و بعد عافیت طویل دارد . و در خبر دیگر است که اگر نبود که بنده مؤمن من در قلبش چیزی خلیجان میکرد سر کافر را بعصا به آهن می بستم که هیچ دردسر نبیند . و در خبر دیگر است که فرمود رسول خدا ﷺ که ملعون است هر مالی که زکوة او را ندهند ملعونست هر جسدی که زکوة او داده نشود و هر چند در چهل روز یکمرتبه باشد کسی عرض کرد که زکوة اجساد چه چیز است ؟ فرمود اینکه مصیبتی باو برسد پس کسانی که حاضر بودند روهای آنها تغییر کرد حضرت فرمود که میدانید که چه قصد کردم از این مصیبت ؟ عرض کردند ندانستیم فرمود خراشی بشود یا بسر در آید یا بلغزد یا مرض سهلی برای او باشد ، یا خاری بیای او خورد و هر چه شبیه اینها باشد حتی اینکه ذکر فرمود در حدیث خود خلیجان چشم را و بمضمون هر يك از اینها اخبار بسیار است .

فصل سیزدهم

در بیان مذمت کسانی که اذیت میکنند مؤمنین را و حقیر می شمارند آنها را : بدانکه مؤمن از حیثیت لطیفه ایمان

که پیوند ولایت باشد و آن پیوند هم از ملکوت و فعلیّت اخیره مؤمن است باقی است بنور خدا ، پس هر کس اذیت کند مؤمن را یا تحقیر کند مؤمنی را ، یا غیبت کند مؤمنی را ، یا همز و لمز بانور خدا کرده است ، و خود را در معرض مجازبه خدا در آورده است العیاذ بالله که اگر دل آن مؤمن بدرد آید ، و تحمل آن اذیت نتواند

کند البته آنوقت عقوبت الهی بتمجیل او را دریابد .

تا دل مرد خدا ناید بدرد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد

که آنرا که خدا خواهد براندازد با مؤمنی در اندازد ، در خبر است که آگاه باشد بحرب من کسیکه اذیت کند بنده مؤمن را و ایمن باشد از غضب من ، کسیکه گرامی بدارد بنده مؤمن را ، و اگر در روی زمین نباشد در بین مشرق و مغرب مگر يك مؤمن یا امام عادل بی نیاز خواهم شد بعبادت همان از جمیع آنچه خلق کرده ام در روی زمین و بپا خواهد ماند هفت آسمان ، و زمین ها بآن دو نفر و قرار خواهم داد برای آنها از ایمان آنها انسی که حاجت نداشته باشند بانس غیر خود . و در خبر دیگر است که روز قیامت فریاد خواهد کرد منادی که این الصدود لاولیائی پس جمعی حرکت خواهند کرد که بر روهای آنها گوشت نباشد ، پس گفته خواهد شد که اینها اذیت کرده اند مؤمنین را و نصب عداوت کردند برای ایشان و دشمنی ورزیدند و بشدت انداختند آنها را در دین آنها ، پس امر میشود که آنها را بهجهم برند . و در خبر دیگر است که کسی که حقیر شمارد مؤمن مسکینی را یا غیر مسکینی را خداوند عزوجل پیوسته او را حقیر دارد و غضب داشته باشد تا توبه کند از حقیر شمردن مؤمن . و در خبر دیگر است : من شتابان تر چیزی هستم در نصرت اولیاء خود ، و در خبر دیگر است که نزدیک ترین اوقات بنده بسوی کفر اینست که برادری کند کسی با کسی بر دین ، پس احصاء کند بر او عثرات و زلات او را که يك روزی او را سرزنش کند بآن . و در خبر دیگر است که : تجسس مکنید لفظهای مسلمین را که کسیکه تجسس کند عثرات مؤمنین را خداوند لفظش او را تجسس کند و کسیکه خدا در پی عثرات او باشد او را رسوا کند . و در خبریست که : کسیکه مؤمنی را سرزنش کند خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش کند و در خبریست که : کسیکه فاحشه ای را فاش کند مثل کسی است که آن فاحشه را بجای آورده است و کسیکه مؤمنی را بهچیزی سرزنش کند نمیرد مگر اینکه خود مرتکب اوشود

وقوله تعالى «ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم»^۱
 از برای کسانی است که چیزی را از مؤمن بینند یا بدانند و او را بر زبان آورند
 و فاش کنند که اثم غیبت مؤمن را دارد با اثم فاش کردن فاحشه با اثم دوستی شیوع
 فاحشه و غیبت بدتر است از زنا بچندین درجه بلکه از زنا با محارم . بلکه از
 زنا با مادر در تحت خانه کعبه و کسیکه بدروغ در باره مؤمن چیزی بگوید اثم
 غیبت و اثم شیوع فاحشه و اثم حب شیوع و اثم دروغ را خواهد داشت ، و کسیکه بدی
 از مؤمن بگوید که او را از نظر مردم ساقط کند او را خداوند از ولایت خود بیرون
 کند بسوی ولایت شیطان ، و شیطان هم او را قبول نکند .

فصل چهاردهم

در بیان اینکه ایمان در بعضی ثابت است که زوال پذیر نیست
 و در بعضی غیر ثابت است که میشود زائل شود : بدانکه ایمان

که آن وصله نور است که بوجود ظلمانی انسان وصل میشود ، و در بعضی استعداد
 بکمال است که این وصله بمنزله ذاتی او میشود که هیچ جدائی از ذاتیات ندارد ،
 و این ایمان زوال پذیر نخواهد بود ، و در بعضی استعداد بکمال نیست که بعد از
 وصول این وصله شاخهای هواهای نفسانی از قوت نمیافتد و همان قوت خود را دارد
 نهایت چند روزی بعرض اسباب داخلی و خارجی قدری هواهای نفسانی خمود پیدا
 میکند ، و باین واسطه استعداد و استحقاق قبول ولایت بهم میرسد و بعد از استحقاق
 از آنجا که هیچ مستحققی نباید از حق خود محروم ماند ، وصله ولایت بوجود آنها
 میرسد ، و بعد از چندی که بر آنها میگذرد ، خود هواها کم میشود و شاخهای
 نفسانی قوت میگیرد و آن پیوند را ضعیف میکند ، اگر خداوند نخواهد که آن
 پیوند بماند بتدریج بخشکد و مرتد فطری شود ، و اگر خداوند بخواهد که ایمان
 بماند ، تا دم مرگ آن پیوند نخشکد و در دم مرگ که شاخهای هوا اضطراباً
 بخشکد آن وصله نور نمایان و راهنما بسوی بهشت شود ، بعضی را بدون معطلی در

۱ - سوره نور آیه ۱۹ آنانکه دوست میدارند در میان اهل ایمان کار منکری را

اشاعه و شهرت دهند برای آنها عذاب دردناک خواهد بود .

برازخ، لکن بیشتری را در برازخ معطلی و گرفتاری باشد و باختلاف حال آنها گرفتاری باختلاف داشته باشند.

از جناب باقر علیه السلام یا صادق علیه السلام است که: خداوند خلق کرد خلقی را برای ایمان که هیچ زوال ندارد ایمان از آنها، و خلق کرد خلقی را برای کفر که کفر هیچ زوال ندارد از آنها، و خلق کرد خلقی را در میانه این دو فرقه، و دیعه میگذارد برای بعضی ایمان را، اگر خواهد تمام کند ایمان را برای آنها تمام میکند، و اگر بخواهد سلب کند از آنها سلب میکند. و از جناب صادق علیه السلام است که: بنده‌ای صبح مؤمن است و شام کافر میشود، و صبح کافر میباشد و شب مؤمن میشود، و قومی هستند که بآنها ایمان بعاریه داده میشود، و بعد از آنها سلب میشود و نامیده میشوند بمعارین الایمان، و فرمود که فلان کس از ایشانست. « که ظاهراً اشاره بابی الخطاب باشد، و در خبر دیگر است از عیسی شلمقان که گفت نشسته بودم که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام گذشت، در سنّ کوچکی و با او بزغالهای یا بره‌ای بود، گفتم چه شده است پدر ترا که ما را امر میکند بچیزی پس نمی‌کنند از آن، ما را امر کرده است که دوست داریم یا قبول ولایت ابی الخطاب نمائیم، و بعد امر میکنند که او را لعن کنیم و تبرّی جوئیم از او! آن حضرت در همان سنّ کوچکی فرمود که: خداوند خلق کرد خلقی را برای ایمان که زوال از آنها ندارد، و خلقی را خلق کرده برای کفر که آنهم زوال ندارد از آنها، و خلق کرد خلقی را که در میانه این دو فرقه‌اند و بعاریت میدهد بایشان ایمان را، که بمعارین الایمان نامیده میشوند، هر وقت بخواهد سلب میکند ایمان را از ایشان، و ابوالخطّاب از کسانی بود که ایمان را بعاریه داشت، و گفت بعد رفتم بخدمت جناب صادق علیه السلام و گفتگوی خود را عرض کردم، فرمودند که او از سرچشمه نبوت است. »

و در خبر دیگر از جناب صادق علیه السلام است که: حسرت و ندامت و وویل تمامش برای کسی است که منتفع نشود بآنچه بآن بینا شده است، یعنی بولایت ما، که قبول کرده منتفع نشود و نداند که چه چیز است آن امریکه او بر آن مقیم

است ، آیا نفع دارد او را یا ضرر دارد ، عرض کرد سامع که بچه چیز شناخته میشود نجات یابنده از این فرقه شیعه ؟ فدایت شوم ، فرمود : کسیکه فعل او با قول او موافق باشد میتواند شهادت داد برای او بنجات ، و کسیکه فعل او موافق نباشد با قول او ، پس او مستودع الایمان است ، « بدانکه ابوالخطاب تنها نبود که ایمان او سلب شد ، بلکه اغلب خوارج مؤمن بودند و قبول ولایت کرده بودند ، و بیعت ثانیة با علی علیه السلام نموده بودند و بعد برگشته دست از ایمان شستند ، چرا که اینها بعد از محاکمه ابی موسی گفتند : ما ترا امام من الله میدانستیم و تو امامت را بمحاکمه واگذار نمودی ، معلوم است که تو هم امام از جانب خلق بودی ، و از او برگشتند و قتل او را واجب دانستند ، و ابوالخطاب از مشایخ جناب صادق علیه السلام بود ، و در بعض کتب دیده شده که دعوت میکرد و از مردم برای آن حضرت بیعت میکرد ، و در آخر کار امر او بجائی کشید که غلو ورزید و بیعت از مردم بخدائی جناب صادق علیه السلام میکرد ، این خبر را بحضرت دادند ، از عقب او فرستادند و او را منع کرده ردع فرمودند ، مرتدع نشد و بهمان کار خود مشغول بود ، ثانیاً خبر دادند ، او را طلب فرموده گفتند چون مرتدع نمیشوی بیرون رو ، اطاعت کرد و در بیرون مدینه چادر زد ، و در خارج مدینه بکار خود مشغول بود ، این بود که از آن حضرت و سایر ائمه علیهم السلام لعن بسیار رسیده است ، و او را در این باب امثال قرار داده اند :

و جمعی از مشایخ جناب امام موسی کاظم علیه السلام بجناب امام رضا علیه السلام نگریدند ، و گفتند پدرت نمرده و غائب است و امامت بر هفت تمام شده ، و بعضی گفتند مرده است ، لکن امام باید هفت باشد که آسمانها هفت است و زمینها هفت است و ستاره های سیاره هفت است ، و امثال اینها از خطابیات بسیار ذکر کرده اند ، و امثال این اشخاص بسیار بوده اند که بیعت عامه کرده بودند و قبول دعوت ظاهره کرده و بوصف اسلام موصوف گشته بودند ، و بعد از چندی برگشتند چون اصحاب رسول صلی الله علیه و آله که بسیاری مرتد شدند و خون آنها را آن حضرت هدر فرمود ، و چون اصحاب جمل که بیعت عامه کرده بودند بر دست علی علیه السلام و خلفاء آن بزرگوار

و بعد نقض بیعت نموده جهاد با آن حضرت را واجب دانستند و خلق را بر آن حضرت شورا کردند، و بسیار بودند که بیعت خاصه و لویه کرده بودند و قبول دعوت باطنه نموده بودند و بسمت ایمان موسوم شده، بعد برگشتند چون بسیاری از خوارج و چون فرقه اسماعیلیه، که بعد از رحلت اسماعیل علیه السلام، قول حضرت صادق علیه السلام را قبول نکردند و گفتند اسماعیل علیه السلام نمرده، یا اسماعیل علیه السلام مرده و تونس بر امامت اسماعیل علیه السلام کرده بودی و نص بقهقرای نکرده، بلکه باید امامت بعقب اسماعیل علیه السلام رسد، و پیش پسر اسماعیل که محمد نام داشت و در سن یازده سالگی بود و او را بامامت پذیرفتند، و از امام اصل قبول نکردند، و همچنین در زمان هریک از ائمه علیهم السلام همین طریق واقع میشد، چنانکه در زمان امام محمد باقر علیه السلام دور زید بن علی علیه السلام را گرفتند، و در زمان صادق علیه السلام بدنبال عبدالله بن حسن و محمد بن عبدالله و ابراهیم بن عبدالله رفتند، و چون زمان جناب کاظم علیه السلام که عقب عبدالله بن جعفر را گرفتند، و بهمین طریق بوده تا زمان غیبت صغری و بعد از غیبت کبری، و خواهد بود الی انقراض العالم، که ایمان میآوردند و جمعی از آنها مستودع الایمان میبودند، و بعد ایمان را از آنها میگرفتند، و مکرر گذشت که مرتد فطری کسانی هستند که ایمان آورده و پیوند نور بوجود آنها رسیده، و بعد آن پیوند را خشکانیده و ایمان از آنها سلب شده، که مقبول التوبه نیستند، زیرا که استعداد استحقاق را بواسطه فعلیت ایمان بفعلیت آورده و آن فعلیت را بکلی باطل کرده اند و خود را مستحق عذاب ابد نموده اند.

و از این جهت است که در خبر رسید که: چون همت بمعصیتی بستی البته آن معصیت را مکن، که میشود که خداوند ترا بر آن معصیت ببیند و بگوید، بعد از این هرچه خواهی بکن که ترا بعد از این نخواهم آمرزید. « یعنی میشود که تو معار الایمان باشی و ایمان از تو سلب شود و استعداد ایمان هم که بفعلیت آمده نایباً استعداد نمیشود، و تو بعد از آن مرتد فطری شوی که جای مغفرت برای تو نماند و مقبول التوبه نباشی.

فصل پانزدهم

در بیان کفر و اقسام آن و صفات و غایات آن : کفر درافت

معانی بسیار دارد و کفر بضم کاف که ضد ایمانست از ماده

کفر مشتق است که بمعنی ستر است ، چون کافر بهر معنی که باشد ستر و پوشیدن را لازم دارد ، و کفر بقسمت اولی منقسم میشود ، بکفر بشیطان و کفر برحمان ، و کفر برحمان منقسم میشود بکفر لسانی و کفر جنائی ، و هر يك یامنفک^۱ از دیگر گریست یا بادیگر گریست ، و بهر تقدیر یا کفر واجب الوجود است یا کفر معبود یا کفر مبدء یا کفر رسالت مطلقه یا کفر رسالت خاصه یا کفر ولایت مطلقه یا کفر ولایت خاصه یا کفر معاد یا کفر نعم ، یعنی نعمتها را از حق نداند و حیثیت انعام حق را در نعمت پیوشاند یا کفر اوامر و نواهی است که ترك اوامر و نواهی کند ، و بقسمت دیگر هر يك از اینها یا کفر قالی است یا اعتقادی یا حالی ، و کم کس است که از این کفر منفک^۲ باشد ، یا کفر شهودیست و منفک^۳ از این کفر بسیار بسیار کمند ، یا کفر تحقیقی است و منفک^۴ از این قلیلی از انبیاء و اولیائند علیهم السلام و کفر بمعنی برائت هم استعمال شده است در آیات و اخبار ، کفر فابکم و بدأ بیننا و بینکم العداوة و البغضاء (الی یوم القيامة)^۱ یعنی تبرأنا منکم یوم القيامة ، یکفر بعضکم ببعض یعنی یتبرء بعضکم من بعض ، وصفت کفر اینست که کافر ، کر جل فیه شرکاء متشاکسون^۲ اکثر را هر آنی خیالی برای برد و در آن آسوده نگذارد ، مگر آن کسیکه بکلی غافل از دنیا و آخرت باشد و مست شراب یا مست جهتی از جهات دنیا باشد ، و خداوند متعال او را وا گذاشته باشد و هیچ او را مؤاخذه و تنبیه نکند ، و اغلبی از کفار در عبادات تکاهل و رزند و بارگران خود بینند ، و آن کس که بعبادت و خوئی که کرده بر عبادت ، عبادت او را آسان باشد لذت از عبادت نبرد و از لذت مناجات محروم ماند ،

۱ - سوره ممتحنه آیه ۲ ما کفر ورزیدیم بشما و پدیدار شد میان ما و شما دشمنی و

کینه توزی همیشگی (قسمت آخر آیه دیگر است)

۲ - سوره زمر آیه ۳۰ مانند مردی که او را شریکانی باشد ستیزه جوی .

و از صحبت‌های دنیوی لذت برد ، اگر چه غیبت کردن و نهمت بستن بر کسانی باشد که غیبت و نهمت آنها روا نباشد .

ایمان و کفر خود را باین میزان موازنه کن ، اگر در عبادت الهی نظر بامر داری و امر الهی ترا سبک روح دارد و وقت تعلق امر بعبادت ، عبادت را می‌خواهی که بر همه کار مقدم داری و در وقت عبادت و مناجات ، از عبادت و مناجات خود لذت می‌بری ، مؤمنی ، و اگر در خود کسالت می‌بینی و می‌خواهی که از این ساعت بآن ساعت اندازی و تا وقت را مضیق بینی در عبادت توانی میورزی ، و از عبادت خود و مناجات پروردگار هیچ لذت نمی‌بینی ، باید بدانی که مؤمن نیستی اگر چه در ظاهر مسلمانی ، و مسلمانان باید حکم اسلام بر تو جاری کنند و ترا مسلم شمارند . صفت دیگر آنکه مجلس آرائی خواهد رمتعرض مقال در مجالس رجال شود و خود را بعلم یا بعمل و حلم آراسته خواهد ، و دوست دارد که بر علم و عمل و خلق و صفات او را مدح گویند ، چه آراسته بآنها باشد یا نباشد و : **يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا** ' را مصداق باشد ، پس هر مسلم و مؤمن باید اسلام و ایمان خود را ، باین محک برد ، اگر از بروز صفات حسنه ناخوشنود و از مدح مردم دلگیر باشد اسلام و ایمان دارد ، و اگر بآن صفات مذکوره آراسته است باسم مسلم و اسم مؤمن ، مسلم و مؤمن نخواهد بود بلکه کافر خواهد بود بکفر نفاق که بدترین اقسام کفر است .

صفت دیگر آنکه کافر طالب نفع خود باشد اگر چه بضر رسیدن بضر باشد ، و مؤمن طالب نفع غیر باشد اگر چه بضر رسیدن بخود باشد .

صفت دیگر آنکه کافر کظم غیظ نکند چه جای عفو و احسان نسبت بمسیء ، بلکه در قصاص بر قدریکه ترخیص شریعت اقتضای نتواند ، بلکه يك بد را عوض ده

۳ - سوره آل عمران آیه ۱۸۵ دوست دارند که مردم اوصاف پسندیده‌ایکه هیچ در

آنها وجود ندارد آنها را ستایش کنند .

و زیاده خواهد انتقام کشد، و اقل درجه ایمان اینست که ترك قصاص تواند و اگر قصاص کند از اندازه ترخیص شرعی بیرون نرود.

صفت دیگر کافر غلبه در مخاصمه خواهد اگر چه باظهار باطلی باشد. صفت دیگر آنکه در غذا و شراب شهوت خوردن و آشامیدن غالب آید بر ذکر خدا، و توجه داشتن بخدا. صفات کفر و نفاق بسیار است، اندکی از آنها ذکر شد، باید انسان مراقب خود باشد و اعمال و اقوال و احوال و اخلاق خود را بر میزان کتاب و سنت موازنه کند، اگر بر آن میزانی که برای مؤمن گرفته شده است، مؤمن است و الا کافر که واسطه‌ای در بین نیست، نهایت کفر اقراری و اعتقادی نباشد، کفر حالی خواهد بود، چه اقرار بدون اعتقاد نفاق است و اعتقاد بدون عمل کردن بر طبق اعتقاد، حجت تمام تر خواهد بود و عذاب شدید تر.

و صفت دیگر اینکه دل را از حقد و حسد پاک نتواند داشت، اگر چه هیچ سبب نداشته باشد، و در هر جا ذکر کسی بخوبی بشود بخواد که او را تنقیص کند: زانکه هر بد بخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته

و غایت کفر حالی و کفر نفاق، بدکردن و مرتکب معاصی شدنست، و پایان کار انکار ابرار، که آیات خدائی هستند نمودن: **ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءَلُوا السَّوْئِي ان كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ**، و در آخرت گرفتاری بر ازخ و آخر کار یا راه دوزخ پیش گیرد و در عذاب ابد بماند، یا اینکه بشفاعت شفیمی آخر بیبشت برند، اگر بکلی استعداد و لطیفه ولایت باطل نشده باشد.

باب ششم

در بیان معامله با خدای تعالی شأنه ، و در آن چند فصل است .

فصل اول

در بیان عبادت یعنی اعمالی که شرط صحت آنها ، آنستکه داعی بر آنها قرب حق تعالی شأنه یا امر او یا طلب خوشنودی او باشد ، باین معنی که قصد زاید در عبادت نباشد ، مثل اینکه شخص قرب حق یافته و همان قرب او را بعبادت مشغول ساخته ، یا امر حق و امر خلفای حق باو رسیده و لذت امر و لذت امتثال امر او را باعث عبادت شده ، و اگر قصد زاید باشد ، آن قصد زاید راجع بخدا یا مقرر بان او باشد ، نه راجع بنفس عابد ، مثل اینکه ملاحظه کند و ببیند یا بداند که خوشنودی حق تعالی شأنه یا مقرر بان او در این عمل است و آن عمل را بجا آورد که آنها خوشنود شوند ، چه خود او مرضی شود یا نشود و چه برای او این عمل منفعت داشته باشد یا نداشته باشد ، یعنی ملتفت انتفاع خود نباشد که اگر ملتفت انتفاع خود باشد و قصد انتفاع خود کند ، اگر چه آن انتفاع تقرّب باری تعالی باشد یا مرضی بودن در نزد باری تعالی ، آن عمل عبادت نخواهد بود اگر چه آن عمل را مسقط ما فی الذمه میگوئیم ، لکن فائده عبادت بر آن عمل مترتب نخواهد شد .

نظر کن بفرموده فقهاء رضوان الله علیهم که میفرمایند که در وقف ، خلع از نفس شرط است ، که اگر قصد انتفاع نفس در آن باشد وقف بر نفس خواهد شد و باطل خواهد بود ، زیرا که وقف از جمله عباداتست و در عبادت قصد قربت شرط است: یعنی تقرّب جستن بسوی حق بدون قصد زاید باید باشد نه اینکه بقصد زاید قرب خود را بحق غایت

قرار دهد، که اگر چنین باشد کَرُّ علی ما فرُّ خواهد بود، بجهت اینکه قصد اینکه بحق تعالی نزدیک شود و مقرب حق باشد قصد انتفاع نفس است و همچنین هرگاه قصد کند که پسندیده در نزد حق باشد، و اگر مقصود نجات از نار و دخول بهشت باشد، بعضی از فقهاء رضوان الله علیهم فرموده اند که در صحت چنین عبادتی اشکال است، که اشکال در صحت صوری و اسقاط ما فی الذمه کرده اند، لکن این عمل مسقط ما فی الذمه خواهد بود و اجر اخروی مشکل است که داشته باشد، و هرگاه مقصود از عبادت جهتی از جهات دنیویّه باشد، مثل صحت تن و حفظ عیال و اولاد و وسعت مال و حفظ مال و حصول اعتبار یا حصول منصبی از مناصب یا وصول حاجتی از مآرب یا رفع بلیّه ای و کشف غمّه ای، در صحت چنین عبادت و اسقاط ما فی الذمه، اشکال بیشتر است، و هرگاه مقصود فریب عوام و ریا و سمعه و دام حرام و تجبّب بسوی اناام یا تسلط بر اشیاء انعام باشد، خداوند حفظ کند! نفوس ماها را از چنین عملی که بغیر وبال و گرفتاری عاقبت و اغلال آخرت هیچ منفعت نخواهد داشت. پس اگر عبادت بجهت مقاصد نفس باشد اگرچه مقصد قرب حق تعالی یا مرضی بودن پیش حق تعالی باشد، مستعوض، و عبادت او چون عمل مردمانی خواهد بود که یک روز تا شام کار میکنند، و شام اجرت خود را میگیرند، و اگر عبادت بجهت خوف از خدا باشد، عمل او چون عمل بندها خواهد بود که از خوف آقا کار میکنند، بندگی آنستکه محض محبت خدا کار کند: طالب الدنيا مؤث و طالب العقبی مخنث و طالب المولی مذکر^۱ بندهایکه بسوی خدا رود باید هیچ چیز او را از راه باز ندارد و هرچه را نفس در پیش او جلوه دهد باو التفات نکند:

هرچه در این راه نشانت دهند   گس نستانی به از آنت دهند

و عبادت بمضمون: فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلا وعد الله الحسنی، و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا

۱ - طالب دنیا حکم زن دارد و صفت مردانگی ندارد و آن کس طالب پاداش آخرت است نیز نه مرد است و نه زن تنها آنکه طالب مولا است مرد است.

عظیماً، درجات منه و مغفرة و رحمة^۱، بقسمت اولی منقسم میشود بعبادت نفسی و مالی و بعبادت بدون التفات بنفس و مال، و از اول بقرب نوافلی تعبیر کنند، و از ثانی بقرب فرایضی، و اول را چندان اعتباری نیست و از این جهت است که خداوند متعال فرمود تفضیل مجاهدین باموال و انفس بر قاعدین يك درجه است، و تفضیل مجاهدین بی التفات باموال و انفس بچندین درجه است و باجر عظیم است و بمغفرت و رحمت است و چون عبادت کردن با بقای التفات بنفس و مال نمیشود، که عابد انتفاع خود را در آن عبادت منظور ندارد، و عبادتی که انتفاع نفس در آن منظور باشد، دانستی که از حیثیت عبادت بیرون می‌رود و در عنوان اجرت کاری داخل میشود، فرمود حق تعالی که: **فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم على القاعدین درجه** یعنی زیاده از يك درجه تفضیل ندارد، زیرا که این مجاهد چون آن قاعد خود را خواسته است، نهایت اینست که قاعد، راحت عاجله خود را منظور دارد و این مجاهد ترك راحت عاجله کرده و راحت آجله را منظور دارد، باین واسطه که دست از راحت عاجله کشیده يك درجه برتری دارد بر آنکه راحت عاجله را بنظر آورده.

و قسم اول منقسم میشود بعبادت مالی و بعبادت نفسی، و بعبادت ملفق از مالی و نفسی، و چون عبادت مالی در اغلب عبادت نفسی و تعب و زحمت نفسی را در بر دارد، در آیه مبارکه مجاهده باموال را مقدم داشتند، و وجه دیگر برای تقدیم مال اینست که در اغلب مردم مال جنه^۲ جانست، وجه دیگر اینکه انسان تا از خودیت بیرون نیاید عبادت بین خود و خدا نتواند، که توبه که بمعنی مجاهده بمال است اول است، و انابه که بمعنی مجاهده بجانست بعد، و وجه دیگر اینکه زکوة که بمعنی مجاهده بمال است مقدم است بر صلوٰه که بمعنی مجاهده بجانست، و در

۱ - سوره نساء آیه ۹۵ بلندی و برتری بخشیده است خداوند مجاهدان فداکار بمال و جان را

بر باز نشستگان و همه اهل ایمان را وعده نیکوتر فرموده و مجاهدان را بر باز نشستگان باجر و

ثوابی بزرگ برتری داده است.

بعض آیات که صلوة مقدم ذکر شده است ملاحظه شرافت صلوة شده است و در هر شریعت که بوده از زمان آدم عليه السلام این دو قسم عبادت بوده ، و چون ملفق از هر دو عبادت قسم علیحده و مقابل این دو نبوده او را در مقابل این دو قسم ذکر نکرده اند و چنانکه در ابواب سابقه گذشت انسان از اول انعقاد نطفه او در خلع و لبس است تا آخر مقام او در بهشت اعلا ، و تکالیف الهیه مطابق تکوین است ، اینست که در جمله شرایع زکوة و صلوة بوده یعنی عبادت مالی و عبادت بدنی ، اگر چه صورت زکوة صوریه و صورت صلوة صوریه در هر شریعت غیر یکدیگر بوده ، و از این زکوة و صلوة با اسماء مختلفه تعبیر کرده اند ، مثل توبه و انابه و تبری و تولی و تخلیه و تحلیه و خلع و لبس و بغض و حب و ادبار و اقبال و لعن و صلوات و امثال این الفاظ در هر لغت که دلالت دارد بر ادبار و اقبال ، و بنابراین بیان هر عمل که باعث توجه و اقبال بسوی خدا و آخرت شود نماز است و هر عمل که در آن ادبار از نفس و دنیا غالب باشد داخل زکوة خواهد بود ، و چون اقبال بر آخرت مستلزم ادبار از نفس و دنیا است و ادبار از نفس و دنیا مستلزم اقبال بر خداست ، پس هر عمل که در آن امثال امر منظور باشد زکوة و صلوة هر دو خواهد بود ، لکن نظر بهر کدام باشد بهمان اسم خوانده خواهد شد ، و در هر شریعت که بوده بحسب عرف خاص صلوة و الفاظی که مرادف اینست از برای اعمال و از کار مخصوص موضوع بوده ، مثل شریعت محمدی صلی الله علیه و آله که صلوة و نماز که مرادف آنست ، اسم است برای این اعمال و اذکار مخصوص و زکوة اسم است از برای دادن قدر مخصوص از اشیاء مخصوصه .

فصل دوم

در بیان نمازی که در شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله برقرار شده است

بدانکه نماز که در جمله شرایع برقرار بوده اصل همه

آن نمازها ولایت ولی^۱ امر بوده ، زیرا که آن ولایت مابه التوجه الی الله است و بسبب اوست فتح باب قلب و بواسطه اوست دخول در عبادات از باب آنها ، چرا که

باب عبادت بلکه باب همه اشیاء اوست : **ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها**^۱ اشتغال بعبادتست از غیر طریق ولایت و قوله تعالی : **وأتوا البيوت من ابوابها**^۲ کنایه از اشتغال بعبادتست از طریق ولایت ، و بجهت همین فرمود که : اگر بنده ای هفتاد سال در تحت میزاب خانه کعبه عبادت کند خدا را ، که شبها را در نماز و روزها را در روزه باشد ، و ولایت ولی^۳ امر را نداشته باشد او را خداوند قهار بر رو در آتش جهنم اندازد . و این ولایت که باب همه اشیاء است و باب همه خیراتست نیست محض اعتقاد بولی^۴ امر که بعضی گمان برده اند ، بلکه آن پیوندیست که بر وجود میخورد که آن صورت ملکوتی ولی^۵ امر است که در دل انسان داخل میشود و ایمانی که داخل دل میشود همین پیوند است ، **ولما يدخل الایمان فی قلوبکم**^۶ اشاره بهمین پیوند است ، و چون دخول صورت ملکوتی ولی^۷ امر در دل سالک نمیشود بدون اتصال ملکوتی که آن صورت بیعتی بود که در زمان هر يك از انبیاء **وآلهم** معمول میداشتند ، و همچنین در زمان حضرت ختمی مرتبت **صلی الله علیه و آله** و بعد از آن بزرگوار در زمان ائمه اطهار **علیهم السلام** هر يك بیعت میکردند ، بلکه چون اهتمام تمام باین بیعت بود ، خلفاء جور نیز ترك آن نکرده معمول میداشتند ، و چون این بیعت سبب این پیوند بود ، ولایت را بر خود بیعت نیز اطلاق میکردند چنانکه در اخباریکه در بیان ارکان اسلام ذکر شده است ولایت را نیز از ارکان اسلام شمرده اند بلکه بالاترین ارکان بلکه مفتاح جمیع ارکان شمرده اند ، و آن ولایت که از ارکان اسلام است همین بیعت است ، زیرا که از ارکان اسلام معدود است نه از ارکان ایمان . و اسلام نیست مگر احکام قالب و آن ارکان دیگر هم نیست مگر اعمال قالبی ، پس باید این رکن هم از جمله اعمال قالبی باشد والا باید توحید و نبوت و معاد را

۱ و ۲ - سوره بقره آیه ۱۸۹ نیکوکاری بدان نیست که از پشت دیواربخانه درآید

- بهرکار از راه آن داخل شوید .

۳ - سوره حجرات آیه ۱۴ هنوز ایمان داخل در قلب شما نگردیده است .

هم از ارکان می‌شمردند ، و از این جهت که این بیعت رکن اخیر اسلام است ، فرمود بعد از بیعت گرفتن بولایت علی علیه السلام که : **اليوم اكملت لكم دينكم**^۱ یعنی دینی که بمعنی اسلام است بدون این بیعت يك رکن او ناقص بود و باین بیعت کامل گردید ، و بسبب این بیعت اسم دین بر اسلام توان گذاشت ، زیرا که این بیعت راه است بسوی دین و اسلام بعد از این بیعت مشرف بر دین میشود و باین سبب اسم دین بر آن اطلاق میشود ، چنانکه فرمود حق جل و علا بعد از این بیعت : **رضيت لكم الاسلام ديناً**^۲ ، و چون این بیعت و دخول آن پیوند در دل انسان ، نعمت بزرگ و سبب است که هر نعمت و نعمت ، نعمت شود فرمود : **اتممت عليكم نعمتي**^۳ و بدون این پیوند هیچ نعمت نعمت نی^۴ و هیچ نعمت مورث کمال نیست ، بلکه باعث ازدیاد نعمت و کلال است .

پس انسان قبل از شروع در نماز و در جمله عبادات باید تصحیح این رکن اسلام نماید تا عبادت او مقبول گردد ، و چون نماز آن چیز است که بسبب او توجه بجانب حق تعالی شأنه میشود ، و ما به التوجه حقیقی همان لطیفه ولایت است که ایمان داخل دل باشد ، پس این نماز قالب اگر ظهور آن لطیفه ولایت باشد نماز است والا نماز نیست و فائده ای ندارد و مقبول هم نخواهد بود ، چنانکه در خبر مذکور ذکر شد و چون آن لطیفه ولایت نمایش علی علیه السلام است و صورت ملکوتی آن بزرگوار است فرمود : منم نماز ، یعنی نماز هر نماز گزار لطیفه ولایت است و آن لطیفه ولایت متحد است با من در مقام ملکوتی من ، و چون آن لطیفه ولایت که حقیقت نماز است ، تا دل که محل ظهور اوست از آرایش خیال و آمال که نجاسات دل میباشد پاک نگردد ، بر انسان ظاهر نگردد ، نماز قالب که صورت نماز حقیقی است تا محل او که جامه و تن و مسجد انسانست از آخبات واحداث پاک نگردد نماز قالب صحت نپذیرد ،

۱ - سوره مائده آیه ۳ امروز دین شما را بکمال رسانیدم .

۲ و ۳ - سوره مائده آیه ۳ و بر شما نعمت را تمام کردم و بهترین آئین را که

اسلام است برایتان برگزیدم .

و همچنین نماز قلب که ذکر مأخوذ از صاحب ذکر است و صوفیان صفوت نشان بنماز بزرگش نامند، تا تن و دل از اخبات و احداث ظاهری و اخبات و احداث باطنی که هواهای نفسانی و خیال و آمال و رذائل و خطر است پاك نگردد، ظهور پیدا نکنند و جلا نپذیرد، و عمده اسباب پریشانی خیال و کثرت امانی و آمال و قوت رذائل در دل غذای حرام و شبهه خوردن، و معده را ممتلی داشتن اگر چه از حلال باشد و غذا را غافل از خدا خوردن یا با پریشانی خیال خوردنست، که معده ممتلی شبکه شیطانست و معده خالی محبوب حضرت رحمان، و غذا را بایاد خدا خوردن قوت نور ذکر گردد، و غافل از خدا خوردن بخل و حسد افزایش و خصائل را بکاهاند.

و چون با تمکّن شیطان که غاصب نفس انسانست در صدر انسان، ظهور لطیفه ولایت و جلای نماز بزرگ محال است، با مقصوب بودن مکان و جامه مصلی نماز قالب نیز محال است، و چون لطیفه ایمان و ذکر مأخوذ از صاحب ذکر روی نفس را بجانب دل دارد، که خانه کعبه مظهر اوست و دست ساخت صاحب دل است، در نماز قالب هم روی تن باید بمظهر دل باشد و آن مظهر دل نیست مگر دست ساخت صاحب دل، و چون نماز شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله کاملترین نمازهای سایر شرایع است در این نماز بر توجّه بیت المقدّس که دست ساخت حضرت سلیمان علیه السلام و انبیاء علیهم السلام جزء بود اکتفا نکردند و روی تن را بجانب کعبه نمودند که دست ساخت حضرت ابراهیم علیه السلام بود که اکمل انبیاء بود و مولد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گردید که مظهریت او از برای دل تمام تر شد، زیرا که دل مولد صاحب وقت است که لطیفه ولویه باشد، و از جهت اینکه خانه کعبه مظهر دل بود مناسک حج را که تمام آنها نمونه سلوک بسوی خانه دل است برقرار کردند، کما قیل: «غرض از کعبه نشانست که ره گم نشود» و چون نماز حرکت کردن بسوی خانه دل و رجوع کردن بسوی حق است تعالی شأنه، باید قبل از نماز اهل مملکت صغیر را اعلام کرد، باین سفر و این حرکت بهمان نحو که از شارع رسیده است، که آن اذان واقامه باشد تا تمام مشاعر و قوی مہیّای حرکت و عروج بسوی عالم بالا شوند تا بمضمون، الصلوة معراج

المؤمن^۱، او را عروجی حاصل و در مصداق مؤمن داخل شود و چون ندای رحیل باید مکرر باشد که بسمع جمله غافلین و مشتغلین برسد، فقرات اذان و اقامه را مکرر باید کرد اگرچه در تکرار حکم و فواید دیگر نیز هست، و چون اذان اعلامی اعلام عامه مسلمین است بوقت نماز نه اعلام اهل عالم صغیر، از برای مهیا شدن بجهت نماز اکتفا باذان اعلامی نباید کرد مگر اینکه نماز بجماعت باشد، و امام جماعت حاضر و اذان اعلامی در همان مکان و مؤذن از جمله اهل جماعت باشد که این وقت اکتفا بهمان اذان اعلامی میشود.

و چون باذان و اقامه مشغول شوی دل را جمع دار و در نزد تکبیر عظمت حق را بنظر آور، تا مقام خشیت ترا حاصل شود و حال خشوع برای تو پیدا شود، و دل از پریشانی بجمعمیت آید، که نماز نیست مگر بخشوع قلب و مگر بی‌اکی دل، و بیچاره مرتبه تکبیر گفتن شهوت و غضب و خیالات واهی مظلومه و کسالت را که نتیجه اخلاط اربعه که حاصل از عناصر اربعه‌اند، از خود دور کند، و بشهادت توحید یک رو و یک جهت شود، و بشهادت رسالت حفظ مراتب کثرات را منظور نظر سازد، و بندای حی علی الصلوة بزبان منادی حق شود، یا زبان حق شود اهل مملکت خویش را بر اقبال بنماز بخواند، و همچنین بدو فقره دیگر که در آن دو فقره نماز را بفلاح و بهترین اعمال ذکر کرده، که رغبت تمام تر و قوی مهیاتر شوند برای اقبال بر نماز، و بعد از آن باز خداوند را بعظمت و بزرگی یاد کند، و بعد از آن بر توحید تنها اقتصار کند بدون التفات بشهادت خود، و ذکر شهادت خود بجهت اشیاء باینکه اهل مملکت صغیر در فقرات اذان یا اقامه چنان اقبال بر توحید نمودند که التفات بخود و بشهادت نماند برای آنها، و بمضمون کریمه: **خذوا زینتکم عند کل مسجد**^۲، جامه نظیف بپوشد بلکه لباس تجمل خود را بپوشد، که از جناب صادق علیه السلام منقول است که آن حضرت

۱ - معراج مؤمن هنگام نماز است.

۲ - سوره اعراف آیه ۳۱ زیورهای خود را در مقام عبادت بخود بگریید.

جامهٔ تجمل خود را وقت نماز میپوشیدند و میفرمودند که : ان الله جميل يحب الجمال^۱ ، و بمنطوق آیه مبارکه : لا تقربوا الصلوة و انتم سكارى^۲ ، خیالهای فاسده را از خود دور و سکر شهوت و غضب و شیطننت را از سر بیرون کند و کسالت و نعاس را بخود راه ندهد .

و در فقه الرضا است که : بهترین فرائض بعد از معرفت خدا صلوات خمس است و اول چیزیکه بنده خدا را بر آن محاسبه کنند نماز است ، اگر صحیح بود ماسوای او هم بصحت پذیرفته خواهد شد و اگر رد شد جمیع ماسوی مردود خواهد بود . و اخبار در فضیلت نماز و بودن اوتالی مرتبه معرفت خدا و بودن او باعث صحت و قبول جمله اعمال ، و فساد اومورث فساد جمله اعمال و بودن اوستون دین و ترك اوتالی مرتبه كفر بالله یا خود كفر بالله است ، از حد بیرون و از حساب افزونست ، و سر این معلوم شد چرا که حقیقت نماز لطیفه ولایت است که باعث قبول جمله اعمال است ، که اگر بنده ای تمام عمر را در تحت میزاب خانه کعبه بعبادت بگذراند که شبها را در نماز قالبی و روزها را در روزه باشد و ولایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) را نداشته باشد او را بر رو خداوند در آتش جهنم اندازد ، یعنی باعث قبول جمله اعمال ، لطیفه ولایت است نه نماز قالبی بدون لطیفه ولایت ، والا نمازهای شب چنین بنده ای نباید مردود باشد بلکه باید باعث قبول سایر اعمال شود . و در خبر دیگر است که : خداوند حیا نمیکند از اینکه عذاب کند امتی را که دین بسوی خدا آورند بقبول امامت امامی که از جانب خدا نباشد ، اگر چه آن امت در اعمال خود برآره باشند . یعنی نماز قالب را خوب بجا آورند و روزه بگیرند و زکوة و خمس و حج بجا آورند ، یعنی باعث نجات لطیفه ولایت است و نمازیکه روح او لطیفه ولایت باشد ، نه نمازی که خالی از لطیفه ولایت باشد که

۱ - خداوند پسندیده و زیباست و زیبایی را هم دوست دارد .

۲ - سوره نساء آیه ۴۳ هرگز در حال مستی بنماز نیائید .

طوق لعنت صاحبش وجیفه بی روح و منتن باشد و « خداوند حیا میکند از اینکه عذاب کند امتی را که دین بسوی خدا آورند بواسطه امامت امام عادل اگر چه آن امت در اعمال خود فجره باشند » یعنی فجور کسیکه قبول ولایت کند با لطیفه ولایت مقبول است ، و عبادت کسیکه لطیفه ولایت ندارد مقبول نیست و باعث اجر نخواهد بود . و در فقه الرضا است که : « حفظ کن خود را از کسالت در نماز و توانی ورزیدن در آن و استخفاف رسانیدن و از تضییع حقوق او ، و اعظم حقوق او حضور قلب و لطیفه ولایت را منظور نظر داشتن است ، و حفظ کن خود را از اینکه مشغول شوی از او بغیر او یا باغراض دنیا ، و هرگاه خواستی اقامه نماز نمائی ، باکسالت و در حال نعاس و با عجله مباش ، و از نماز دل را مشغول بچیز دیگر مدار ، و لکن نماز را بجا آور با سکون و وقار و بتأنی ، و بر تو باد بخشوع در حالتیکه متواضع باشی برای خدا ، و بر تو ظاهر باشد حالت خشیت ، و سیماء خوف در حالت امیدواری و خائف بودن با آرامی و طمأنینه ، در حالتیکه بر حالت وجل و حذر باشی ، پس بایست در پیش روی خداوند مثل بنده گریخته مضطرب در پیش مولای خود ، پس قدم کوچک بردار و راست بایست و ملتفت دست راست و دست چپ مشو ، و چنین گمان بر که او را می بینی که اگر تو او را نمی بینی او ترا می بیند ، و بازی با ریش و سایر جوارح خود مکن و انگشتها را نشکن ، و بدن را نخاران و انگشت بدماغ نبر ، و با جامه مشغول مشو ، و ظاهر گردان بر خود جزع و شدت جزع و خوف را ، و راغب باش با همه اینها بسوی خدا جل و علا ، و گاهی بر این پا و گاهی بر آن پا تکیه نکن ، و نماز کن نماز کسیکه وداع نماز میکند ، و بدانکه تو در پیش روی خداوند جباری ، و بازی با هیچ چیز مکن ، و با خود حدیث نفس مکن و دل را خالی دار و اشتغال تو بنمازت باشد » تا اینکه فرمود : « رو بر خدا بیاور بجمیع دل خود و بروی خود ، تا اینکه خداوند رو آورد بر تو ، که تو هرگاه در نماز رو بخدا آوردی خداوند رو بتو می آورد ، و هرگاه اعراض کردی خداوند اعراض میکند از تو . » و روایت شده ایم از عالم که فرمود : « بسا هست که بالا نمی رود از نماز ، مگر نصف یا

ثلث یا سدس باندازهٔ اقبال بنده بر خداوند در نمازش، و بسا هست که بالا نمرود از نماز هیچ چیز که ردّ میشود بر روی صاحبش، چنانکه جامهٔ کهنه ردّ میشود، و نماز فریاد میکند که ضایع کردی من را، خدا ترا ضایع کند چنانکه مرا ضایع کردی، و عطا نمیکند خداوند بقلب غافل هیچ چیز را. «و فرمود حضرت رضا علیه السلام که روایت شده است که: «هرگاه داخل میشود بنده‌ای در نماز پیوسته نظر میکند خدا در روی بنده تا فارغ شود از نماز.» و آن حضرت فرمود که از جناب صادق علیه السلام روایت شده است که: «هرگاه احرام می‌بندد بنده‌ای در نماز خود، رومی آورد خداوند بر او بوجه خود و موکل میسازد ملکی را که قرآن را از دهان او اخذ میکند، پس اگر اعراض کند خدا هم از او اعراض میکند.» بهمین منوال از آن جناب علیه السلام در آن کتابست تا اینجا که فرمود: «در نیست بدار در نزد افتتاح نماز ذکر خدا و ذکر رسول خدا صلی الله علیه و آله را و قرار بده یکی از ائمه را نصب عینیک».

بدانکه تمام اعمال و اذکار و مناسک که در شرایع مطهره وارد شده است، و آنچه در ادیان مقرر بوده و اهل طریق دستور العمل میدادند و معمول میداشتند، برای این بود که بندگان خدا بیاد خدا باشند و یاد خدا بچندین قسم متصور است: اول یاد لسانی یعنی چیزی را بر زبان جاری کردن که دلالت بر ذات پاک خدائی کند، و از آن ذکر زبانی ذات پاک را در خاطر آورد، دوم اینکه از راه گوش چیزی را بشنود که دلالت بر ذات خدا کند و از این جهت ذات خدائی را بخاطر آورد، سیم اینکه چشم را بچیزی بگشاید که دلالت بر ذات کند و از آن چیز ذات را بخاطر آورد، چهارم چیزی را بخاطر بگذراند که از آن چیز ذات را بخاطر آورد، چه آن چیز یکباره بخاطر می‌آورد لفظی از الفاظ یا نقشی از نقوش یا ذاتی از ذوات باشد: ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر و ذکر الله اکبر،^۱ یعنی من الصلوة یعنی مقصود از این صلوة ذکر الله است، و او خود بزرگتر از نماز است، و چون

۱ - سوره عنکبوت آیه ۴۵ همانا نماز است که اهل نماز را از هر کار زشت و منکر

باز میدارد و همانا ذکر خدا بزرگتر (و برتر از اندیشهٔ خلق است).

دانستی که مقصود از نماز و جمله مناسک یاد خدا است، پس اگر در نماز صورت ملکوتی امام متمثل شود برای تو، که بواسطه تمثیل آن صورت هیچ التفات برای تو نماند بجز التفات بخدا، البته این نماز تو کامل تر و این ذکر تو از همه انواع اذکار کامل تر خواهد بود، و اگر تعجب کنی! از اینکه صورت ملکوتی چگونه دلالت میکند بر ذات حق تعالی شانه و حال اینکه ذات منزّه از تقدّر و بالاتر از اینست که ذرات ناچیز بخواند دلالت کند بر آن ذات پاک. بخاطر بیار حدیث شریف نبوی را که فرمود: **من رأى فقد رأى الحق**، یعنی جسم ملکى آن حضرت چنان در گرفته بنور احدیت شده بود که هر کس جسم ملکى آنحضرت را مشاهده میکرد، خدا را مشاهده میکرد، جسم ملکى اگر نمایش خدا دهد البته جسم ملکوتى که بظاهر و باطن در گرفته بنور خداست، نمایش بیشتر خواهد داد.

چنانکه در حدیث معرفت بنورائیت حضرت ولایت مرتبت علیه السلام فرمود بسلامان وجند که: **ان معرفتى بالنورانية معرفة الله ومعرفة الله معرفتى بالنورانية وهو الدين الخالص**^۱، واول مرتبه معرفت بنورائیت معرفت آن بزرگوار است بصورت ملکوتى امام، چه معنی این باشد که شناسائی بسبب نورانى شدن عارف حاصل شود یا بسبب نورانى بودن مقام معروف که هر دو متلازمند، و اینکه از بعض عرفاء بالله شهرت یافته که صورت مرشد را در نظر باید گرفت اشاره باین تمثیل است، یعنی باید بتکلف صورت مرشد را بنظر آورد و خیال را از بت تراشى متخیله باین واسطه باز داشت تا بتدریج و باعداد این تکلف صورت امام که بواسطه ولایت در دل مؤمن داخل شده نمایان شود، و بى تکلف صورت ملکوتى امام علیه السلام که مقام نورانى امام است بر مؤمن ظاهر شود، و بواسطه این ظهور زمین دل سالک مبدل

۱ - هر که مرا دید مانند اینست که خدا را دیده باشد.

۲ - شناسائی من بنور ایمان و روشنى قلب شناسائی خداست و شناسائی خدا همان

شناسائی من است بنور ایمان و روشنى قلب و همین است دین پاک و بى آلايش.

شود بنور امام و تمام ناهمواری از او مرتفع شود ، و بواسطه استشراق زمین نفس صور غیبیه دیگر و نقشهای اخروی در آن ظاهر شود ، چنانکه بکلی از سر خیال نفسانی برخیزد و خودیت و لوازم او از او برود ، اگر چه در نظر اول چنین نماید که صورت امام را نصب العین قرار دادن شبیه بت پرستیدن باشد ، ولیکن این نظر نظره اولی است که حمقاء است ، و بنظره ثانیه معلوم میشود که این صورت ظاهره چنان عنان اختیار از نفس و از خیال میگیرد و بجانب حق تعالی شانه متوجه میسازد که هیچ التفات بصورت و ظهور او نمی‌ماید ، چه جای آنکه او را غیر خدا پندارد ، و نعم ما قال المولوی قدس سره :

آینه دل چون شود صافی و پاک	نقشها بینی برون از آب و خاک
هم بینی نقش و هم نقاش را	فرش دولت را و هم فرّاش را
چون خلیل آمد خیال یار من	ظاهرش بت معنی آن بت شکن
شکریزدان را که چون آن شد پدید	در خیالش جان خیال او ندید
طیبات از بهر که للطیبین	خوب خوبی را کند جذب از یقین

و آیات دالّه بر ترغیب بر ذکر خدا و بودن ذکر خدا غایت همه عبادات ، و همچنین اخباریکه دلالت دارد بر فضیلت ذکر خدا تمام دلالت دارد بر جواز ذکر ائمه هدی علیهم السلام در نماز و سایر احوال ، زیرا که بتصریح و تلویح در اخبار بسیار رسیده است از آن بزرگواران علیهم السلام ، که ذکر ما ذکر خداست ، و ذکر ما از جمله ذکر خداست ، و از مقدّمات سابقه معلوم شد که تمثّل صورت ملکوتی مذکور در پیش نفس اقوی است در ذکریت از ذکر لفظی و ذکر قلبی و ذکر نفسی ، و آیات دالّه بر اطاعت ولیّ امر و آیات دالّه بر وجوب بودن باصدقین دلالت دارد بر جواز تمثّل صورت ملکوتی امام در پیش مؤمن در نماز و غیر نماز ، زیرا که اطاعت امر امام نمیشود مگر اینکه بخاطر بگذرانی امام را و متذکّر شوی امر او را ، و بعد عمل کنی و در حال عمل نیز متذکر او و امر او باشی و تذکر امام بدون تمثّل صورت ملکوتی امام نیست مگر تمثّل امام علیه السلام اما در پرده‌های بسیار ، پس تمثّل امام در پیش نفس تذکّر

قویست ، و تذکر بدون تمثّل ، تمثّل ضعیف است و اطاعت امر امام علیه السلام در حضور امام علیه السلام اقوی و اتمّ و اشرف است از اطاعت در غیاب امام علیه السلام ، و معیت با صادقین که مأمور به و مرغوبست دلالت تامّه دارد بر جواز تمثّل صورت ملکوتی امام ، زیرا که در محل خود محقق است که در عالم ملک معیت ناقص است بلکه معیت ملکی عین بینونت و جدائی است و حال اینکه همین معیت ناقصه در همه حال ممکن نیست ، زیرا که بجهت ضروریات معاش از فرقت ملکی ناچار است و معیت ملکوتی معیت تامّه است که فرقت در آن راه نمییابد ، و کسیکه صورت ملکوتی امام بر او ظاهر شود البته معیت او ملکوتی و خالی از وسعۀ فرقت باشد و دائم هم باشد ، که در خواب و بیداری از او جدا نمیشود و در همه حال با اوست . و فرموده جناب مولوی :

چونکه با شیخی تو دور از زشتیئی روز و شب سیاری و در کشتیئی
اشاره بهمین معیت دارد ، و شعر دیگر که فرمود :

هیچ نکشد نفس را جز ظلّ پیر دامن آن نفس کش را سخت گیر
اشاره بهمین است ، زیرا که مراد از ظلّ پیر صورت ملکوتی پیر است ، که اوست فی الحقیقه کشنده نفس .

و آیات و اخباریکه دلالت دارد بر وجوب اقتدا و ایتما بامام حق که منصوب از جانب اله باشد دلالت تمام دارد بر جواز ، بلکه بر اشرفیت اقتدا و ایتما در حال تمثّل صورت امام ، زیرا که معنی ایتما اینستکه توجّه بجانب امام نمائی و او را مقصود و مقصد خودداری ، و همچنین اقتدا معنی آن اینستکه امام را قدوة خودنمائی و این معنی البته در حال تمثّل صورت امام اقوی است و آیه مبارکه : **و ابتغوا الیه الوسیلة** ^۱ دلالت دارد بر اینکه در هیچ حال وسیله را از بین خود و خدای خود برمدار و دوام این توسّل بغیر تمثّل صورت امام نتواند بود :

گفت پیغمبر علی را کای علی   شیر حقی پهلوانی پر دای
لیک بر شیری مکن هم اعتماد   اندر آ در سایه نخل امید
اندر آ در سایه آن عاقلی   کش نتاند برد از ره ناقلی
یا علی از جمله طاعات راه   برگزین تو سایه خاص اله
از همه طاعات اینت لایق است   سبق یابی بر هر آنکو سابقاست

و کلمه الرفیق ثم الطريق اشعار تمام دارد، زیرا که دانستی که رفاقت ملکوتی حقیقی و دائمی است، بخلاف رفاقت رفقای ملکی :

یار نباید راه را تنها مرو   از سر خود اندرین صحرا مرو
و اخباریکه دلالت دارد بر اینکه نشستن در خدمت عالم عبادتست بلکه بهترین عبادت‌هاست، بلکه نشستن يك ساعت در خدمت عالم از هفتاد سال عبادت بهتر است، دلالت دارد بر اینکه در این نشستن فضیلت بیشتر و عبادت کامل تر است، زیرا که نشستن ملکی است که آن شرافت را دارد و بهمان اندازه که نشستن ملکوتی برتری دارد بر نشستن ملکی، شرافت او برتری خواهد داشت، و اخباریکه دلالت دارد بر اینکه نظر کردن در روی عالم عبادتست، دلالت بر جواز این تمثیل و این نظر دارد بلکه بر اشرافیت این نظر بهمان اندازه شرافت روح نسبت بجسد، و اخباریکه دلالت بر شرافت زیارت مؤمن دارد و تلویح و تصریح دارد باینکه، زیارت مؤمن مثل زیارت خداست در بالای عرش، دلالت بر جواز و اشرافیت این زیارت دارد و مثل اشرافیت روح نسبت بجسد :

هر که خواهد هم نشینی با خدا   او نشیند در حضور اولیا
از حضور اولیا گسر بگسلی   تو هلاکی زانکه جزوی نه کلی
هر کرا دیو از کریمان و ابرد   بیکسش یابد سرش را او خورد
و وحی فرمود بحضرت موسی عليه السلام که من مریض شدم عیادتم نکردی ؟
گفت یارب نیست نقصانی ترا   عقل گم شد این گره را برگشا
گفت آری بنده خاص گزین   گشت رنجور او منم نیکش ببین

هست معذوری من هست رنجوری من

و آیات و اخباریکه دلالت دارد بر اینکه مصلی باید با حضور قلب باشد و با طهارت دل و خشوع باشد، تمام دلالت دارد بر جواز وصحت تمثیل صورت امام، زیرا که با تمثیل صورت امام دل از تمام خیالات پاک و از جمله رذائل پاکیزه گردد، و حالت خشوع و نیازمندی زیاده‌تر شود و معنی حضور اینجا حاصل شود، زیرا که بغیر این حضور تام میسر نگردد، و اخباریکه دلالت بر شرافت فکر دارد دلالت بر جواز این تمثیل دارد، زیرا که فرمودند: **تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله**،^۱ و ذوات بشریه آن بزرگواران موافق فرمایشات خود ایشان بهترین آلاء الله میباشند، و اعظم نعمای الهی هستند و ذوات ملکوتیه آن بزرگواران در این معنی اتم و اکمل میباشد، و تفکر در شئون ملکوتیه آنها بهتر و بالاتر است از تفکر در ذوات ملکوتیه ایشان، بلکه مقصود از تفکر در ذوات ملکوتیه آن بزرگواران، نیست مگر منتهی شدن بتفکر در ذوات ملکوتیه ایشان و تمکّن یافتن تمثیل صور ملکوتیه آنها در قلب سالک، و آیه کریمه: **یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون**،^۲ دلالت دارد بر جواز

و صحت و شرافت این تمثیل، زیرا که در اخبار ائمه هدی علیهم السلام رابطوا علی الامام تفسیر شده است، و چون آیه مبارکه برای همه مؤمنین و مسلمین است و باید در جمیع احوال جاری باشد، پس آنکس که اسلام آورده و هنوز بیعت ایمانی نکرده باشد، مرابطه او اینستکه دست بدامن امام زند و بیعت ایمانی با او کند، و بعد از آن مرابطه او اینستکه پیوسته در یاد امام علیه السلام باشد و مجاهده میکرده باشد که

۱ - فکر و اندیشه خود را در اطراف نعمتهای الهی بکار برید و اندیشه در ذات مقدس

او نکنید.

۲ - سوره مائده آیه ۲۰۰ ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را بصبر و

مقاومت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید تا پیروز و رستگار

شوید.

آنی دل را از یاد امام علیه السلام بیرون نبرد، تا بتدریج صورت امام متمثل شود و مرابطه در این وقت اینست که دل را از حال حضور بیرون نبرد تا تمثل صورت امام متمکن شود بحیثیتی که حاجت بتکلف در حضور نباشد، بلکه پیوسته با امام علیه السلام باشد که چون چنین شود صورت ملکوتی سالک هم در دل امام پیوسته حاضر خواهد بود، و بمضمون: **موتوا قبل ان تموتوا و من مات فقد قامت قیامته**،^۱ برای این

شخص قیامت قیام نماید و معنی فرموده ایشان که: هر کس هر چه را دوست دارد خداوند او را با او محشور گرداند، در همین دنیا او را حاصل شود، چنانکه از جناب کاظم علیه السلام ماثور است که: در منی احدی با من نبود مگر علی بن یقطين با اینکه علی بن یقطين در بغداد بشغل وزارت مشغول بود نه در منی بمناسک حج، و وجهش این بود که علی بن یقطين در مرابطه و تفکّر در ذات امام بجائی رسیده بود که صورت امام در دل او متمثل شده بود، و چون صور ملکوتیه و مقام ملکوتی بآئینه ها میمانند که در مقابل هم بدارند: که هر چه در يك آئینه صورت بندد در آئینه دیگر نیز صورت میاندازد، این بود که چون علی بن یقطين صورت امام علیه السلام را در دل داشت صورت او نیز در دل امام علیه السلام صورت گرفت، و آیه مبارکه: **اذکرونی اذکرکم**،^۲ اشاره باین دارد که بهمان اندازه که تو در یاد امام باشی، امام در یاد تو است، اگر ندگر تو امام را بجائی رسد که صورت امام علیه السلام در دل تو متمثل شود، یاد امام هم بجائی رسد که صورت تو در دل امام علیه السلام متمثل شود.

عزیز من، متخیله انسان که کار او جمع و تفریق است میانه صور خزانه خیال و معانی خزانه حافظه آنی بیکار نمیماند خصوص که او را مشغول بچیزی نداشته باشی اگر تو او را مشغول نسازی بجائی و بچیزی البته او ترا مشغول سازد

۱ - نفس خود را پیش از مرگ بمیران و هر کس که مرد قیامتش بر پا شد.

۲ - سوره بقره آیه ۱۵۲ یاد کنید مرا تا شما را یاد کنم.

که : النفس شاغلة ان لم تشغلها شغلتك^۱ ، که کار او صورت تراشی است و جلوه دادن صورتهای تراشیده خود را و صورتهای خیالات متخیله ، و هواهای کاسده نفس بتهای نفسند که ترا مشغول بخود کند :

ای هواهای تو خدا انگیز   زین خداهای تو خدا بیزار
 كلما شغلك عن ربك فهو صنمك^۲ ، و چون مرابطه^۳ تو با امام علی (ع) بکمال رسید و صورت امام علی (ع) متمثل شد بکلی دست و پای متخیله بسته شود و هواهای نفسانی و خیالات فاسده شیطانی از تو فرار کند ، که آن صورت اکمل اسماء حق است و در جائیکه اسم حق باشد شیطان و هوا جس فرار کنند ، که در میانه عوام معروف است « يك بسم الله و هزار جن » .

پس عزیز من ، در مرابطه قلبیه ثبات تمام داشته باش که این اسم اعظم پیوسته با تو باشد و ترا از جمله آفات محفوظ دارد ، که سکینه ای که او را خداوند قرین نزول ملائکه و قرین نصر و ظفر ذکر فرموده اینست که در اصطلاح اهل الله این صورت متمثله را سکینه و فکر و حضور نامند ، و اسم اعظم اوست ، که فلاح و نجات و اجابت دعوات و نزول برکات با اوست ، و چون این اسم اعظم بر تو جلوه کرد بی اختیار مترنم باین مقال شوی :

کرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور   قد ز میان بر فراشت رایت الله نور
 و در صحیفه الرضا است که حضرت رسول ﷺ فرمود که : « پیوسته شیطان خائف است از مؤمن مادام که محافظت کند بر نمازهای پنجگانه ، پس هرگاه ضایع کند نماز را جرأت یابد شیطان و او را در عظام اندازد » و نقل فرمود از جناب رسول ﷺ که فرمود با صاحب خود که : « ضایع مکنید نمازهای خود را که کسیکه ضایع کند نماز خود را محسوس خواهد شد با قارون و هامان و فرعون ،

۱ - نفس مشغول کننده (انسان است) اگر او را مشغول نداری او تو را مشغول دارد .

۲ - هرچه که تو را از پروردگار باز و مشغول دارد او بت تست .

و برخداوند حق خواهد بود که داخل کند او را در ناربا منافقین. پس وای ! بر کسیکه محافظت نکند بر نماز خود و بر اداء سنت نبی خود ، و در خبر است که : « کسیکه اعانت کند تارك الصلوة را بیک مثقال نمک پس گویا زنا با مادر خود کرده است هزار مرتبه در جوف خانه کعبه ، و کسیکه اعانت کند تارك الصلوة را بیک لقمه از طعام پس گویا که خانه کعبه را خراب کرده است بدست خود هزار مرتبه و کسی که اعانت کند تارك الصلوة را بیک شربت آب پس گویا محاربه کرده است با من و با انبیاء و مقاتله کرده است با من و با ایشان » و از جناب رسول ﷺ است که هر کس يك نماز را ترك کند خدای تعالی او را بیازده عقوبت گرفتار کند ، شش عقوبت در حیات دنیا و سه در نزد وفات و سه در قبر و سه در قیامت ، آن شش که در دنیاست ، نور از روی او برود و برکت از عمر او برود و مال او زیاده نشود و هیچ خیرات او را قبول نکند و دعای او قبول نشود و در دعای صالحین او را نصیب نبود ، و آن سه که در نزد وفات بود ، سكرات بر او سخت بود و گرسنه وفات یابد و تشنگی او کم نشود در نزد وفات ، و آن سه که در گور بود ، دائم در غم بود تا روز قیامت و گور بر او تاریک بود و او را عذاب باشد تا روز قیامت و آن سه که در قیامت بود ، حساب او سخت بود و خداوند دشمن او بود و از قبر او را بر انگیزاند خدای تعالی مثل حیوانات . و از جناب رسول ﷺ است که : کسیکه تبسم کند در روی تارك الصلوة پس گویا که خراب کرده است بیت المعمور را هفت مرتبه و گویا کشته است هزار ملك از ملائکه مقربین را و کسیکه ترك زکوة کند نمازی ندارد . پس آن کسکه زکوة ندهد نمازی نخواهد داشت و در حکم تارك الصلوة خواهد بود و این همه ذمائم برای او خواهد بود .

و بدانکه انسان مشتمل است بر ظاهر بنیان و باطن جنان و جمیع اعضاء ظاهری مستخر جنان باطنی است ، که هیچ حرکت و سکون اختیاری از انسان صادر نمیشود مگر بامر قلب و حکم او چنانکه تمام اعضاء و جوارح جان آنها قلب است تمام اعمال و حرکات و سکونات و اقوال ، جان آنها امر قلب است و نیست او ، پس

نیّت عمل از عمل در هیچ حال منفک نمیشود، که تحقیق اینستکه فعل اختیاری بدون نیّت محال است صادر شود، بلی شعور باین نیّت که شعور بشعور باشد گاهی منفک از عمل میشود، و فقهاء اعلام رضوان الله علیهم که در نماز استدامه حکم نیّت را شرط دانسته اند، نه اینستکه منظور اینستکه نیّت میتواند منفک شود از عمل، بلکه مراد اینستکه اخطار بیال که فی الحقیقه برای تشخیص عمل است و تعیین او در احوال نماز نمیتواند با شخص باشد پس باید استدامه حکم اخطار بیال را باقی داشت والا نیّت منفک از عمل نمیتواند باشد، و چون نیّت منفک از عمل نمیتواند باشد، بعضی از اعلام فرموده اند که در صدر اول ذکر از نیّت نبوده و ذکر نیّت و تفصیل اجزاء آنرا و اتصال بعمل و غیر آنها را متأخرین عنوان کرده اند و نیّت چیزی نیست که توان آنرا بقصد زاید قصد کرد، بلکه چنانکه علامه مجلسی رضوان الله علیه فرموده اند، نیّت شاکله شخص است که شخص عابد بهر حال که باشد نیّت عمل مشابه همان حال خواهد بود، مثلاً اگر کسی حب جاه بر او غالب باشد هر عمل که بجا آورد منظور نظر او همان جاه خواهد بود، و همچنین سایر اغراض نفس، و اینکه فرموده اند فقهاء کرام که نیّت را باید چنین کرد که این عمل را میکنم بجهت وجوب و بجهت قرب خدا، معنی اینستکه باید شخص خود را بحالی کشاند که عمل را محض وجوب یا ندب آن بکند و داعی بر آن عمل محض قرب حاصله باشد یا قریبکه بعد حاصل میشود، لکن نه اینکه قصد تو قرب نفس باشد بخدا که این، چنانکه گذشت استعواض است و از عنوان عبادت بیرون میشود، بلکه محبت تو اقتضای وصل و تقرّب کند و همین اقتضاء ترا بامثال اوامر و نواهی محبوب بدارد، یا محبت تو اقتضای رضا جوئی محبوب کند و این اقتضای رضا جوئی ترا مشغول خدمت کند بدون التفات بمرضی بودن نفس یا مقرّب شدن نفس تو که اگر چنین باشد از عنوان عبادت بیرون و انتفاع نفس در آن منظور و نظیر وقف بر نفس خواهد بود که باطل خواهد بود، از اینجا معلوم میشود که نیّت منفک از عمل نمیشود.

و چون صورت عمل از مؤمن و کافر و منافق یکسان مینماید و اعتبار بنیّت

است وارد شده است ، انما الاعمال بالنیات ^۱ ، و چون نیت عمل بمنزله روح است از برای عمل و روح اشرف است از قالب وارد شده است که : نية المؤمن خیر من عمله ^۲ ، چنانکه نیت منافق شر است از عملش ، و چون صحت و فساد را بحسب صورت چندان اعتباری نیست بلکه اعتبار بصحت و فساد نیت است ، و همچنین اجر و عقوبت بر عمل باعتبار نیت است وارد شده است که : لكل امرء ما نوى ^۳ ، پس نیت را از معلّم آموختن و بر زبان آوردن یا بر خاطر خطور دادن ، آن نیت عمل نیست بلکه کلفت نفس است و بر خود چیزی را بدروغ بستن ، و نیت همانست که ترا بسوی عمل بخواند که اگر مرائی باشی ، خودنمایی ترا بعمل وا خواهد داشت ، اگر یکی از جهات دنیا بر تو غالب باشد همان جهت ترا داعی خواهد بود ، و اگر خوف از عذاب دنیا و آخرت بر تو غالب باشد همان خوف ترا داعی خواهد بود ، و اگر طلب نعمت آخرت بر تو غالب باشد او ترا مشغول عمل کند ، و اگر حب خدا و خلفای او بر تو غالب باشد همان محبت باعث عمل خواهد بود ، و در این وقت عمل تو عبادت خواهد شد .

پس عمده چیزیکه در عبادت لازم است ، اینستکه مراقب باشی و تصحیح نیت عمل کنی و بدقت در باطن خود نظر کنی که اگر بر دل جهتی از جهات دنیا یا عقبی را غالب بینی او را از خود دور کنی و بکوشی که حب خدا و حب بندگان خدا بر دل غالب شود ، که خود و کار خود را از برای خدا خواهی ، نه اینکه خدا و کار خدا را برای خود خواهی ، که در اول بهره خود را از خدا بگیری و در ثانی بهره ای از خدا ببری و از خود هم بی بهره مانی ، اگر در دنیا از خود خواهی بی بهره نمایی البته در آخرت بی بهره شوی .

۱ - خوبی و بدی اعمال بستگی بنیت قلبی دارد .

۲ - نیت خوب مؤمن از اعمال او بهتر است .

۳ - هر کس بهره نیت کند میرسد .

و چون خواهی تکبیر افتتاح بگوئی مهیاسازی خود و جمیع قوای خود را که بغیر از عظمت و کبریائی حق هیچ در نظر نماند، تا در تکبیر خود صادق باشی نه کاذب و معنی احرام نماز اینست که چنانکه زبان و سایر جوارح را از حال قیام به خدمت حق نباید بیرون بری، جمیع مشاعر ظاهره و باطنه را از قیام بحق خدمت بیرون نبری، که اگر چنین نباشی در زمره منافقین محسوب شوی بوجهی، تکبیرانی که مستحب شده است قبل از تکبیره الاحرام و ادعیه مستحبه در بین تکبیرات، تمام آنها برای اینست که مصلی بجمیع قوی و جنود خود مهیای خدمت شوند، چون خواهد بسم الله بگوید ملتفت باشد که دروغ نگوید، زیرا که معنی بسم الله اینست که من در این وقت از حول و قوه خود بیرون آمده‌ام و بحول و قوه اسم خدا قرائت میکنم، اگر قاری صورت ملکوتی امام که اسم اعظم حق است و در نفس او متمثل است، اشکالی و تکلفی در این گفتن نخواهد بود زیرا که آن اسم اعظم چون ظاهر شود مجامع دل انسان را متصرف شود، و نکذارد از برای خودیت انسان مدخل و مخرجی، و نه حول و قوه‌ای، و هرگاه آن اسم اعظم ظاهر نباشد باید بتکلف خود را در تصرف نفس و عقل بیند و نفس و عقل را متقوم با اسم حق داند، و از آن جهت که نفس و عقل مظهر حقند متصرف در خود بیند تا بسم الله گفتن او دروغ نباشد، که اگر غیر این باشد نفس تو مظهر شیطان خواهد بود نه مظهر رحمان و قرائت تو با اسم شیطان خواهد بود، و از جناب رضا علیه السلام است که فرمود در تفسیر بسم الله که: «علامت میگذارم نفس خود را بعلامتی از علامات خدا و آن علامت عبودیت است»، و این بیان اشاره دارد به همین معنی، چرا که معنی اینست که بکلی از حول و قوه خود بیرون می‌آیم و بحول و قوه الهی قرائت و نماز میکنم و چون بسم الله گفتمی جامعیت حق تعالی را بنظر آوری، چون جامعیت جان انسان تمام کمالات تن و اعضاء و قوای تن را، و در رحمان و رحیم که اشاره بمبدئیت و معادیت است، مثل مبدئیت و معادیت جان از برای جمله افعال و اقوال و حرکات و سکونات انسان، چونکه انسان مثل اعلائی حق و آئینه سرایای نمای اوست، تا از تصور اینگونه مبدئیت و معادیت احاطه

و جامعیت حق بنظر آید تا الحمدلله که بگوئی در گفته خود صادق باشی .

ملاحظه کن که تمام افعال و اقوال ترا مبدء ، جان تو است چرا که آنچه را خواهی بگوئی یا بکنی اوّل در مقام عالی جان بنحو کلیّ تصور میکنی ، و بعد در مقام خیال بنحو جزئی تصور میکنی و بعد از این تصور قوه محرکه ، اعصاب و اعضاء را بحرکت میآورد و آن قول یا آن فعل بر زبان یا اعضاء جاری میشود و بعد از جریان آن بر زبان یا اعضاء بطریق گوش یا بطریق بصر یا از همان طریق محرکه که باز بخیال میآید ، و از خیال بمقام کلیّ جان منتهی میشود ، و این مبدئیت و معادیت باعث آن میشود که در مملکت صغیر هیچ نیکی نباشد مگر اینکه از نفس باشد و راجع بنفس باشد ، و چون جان انسان آئینه سراپا نمای حق است ، بهمین نحو باید ملاحظه شود و الحمدلله گفته شود ، چرا که معنی الحمدلله اینست که در هر جا نیکی مشاهده میشود از حق تعالی شانه است ، و چون رب العالمین گوئی باید ملاحظه این را داشته باشی که چنانکه جان انسان تمام قوی و اعضا و جوارح را تربیت میکند ، باین معنی که هیچ عضوی نیست که خالی از جان باشد و جان دفع مودی از او نکند و جلب نافع بسوی او نکند ، همچنین هیچ جزوی از اجزای عالم نیست ، مگر اینکه حق تعالی از او با خبر باشد و دفع ضار و جذب نافع بسوی او کند ، و باز ثانیاً مبدئیت و معادیت غیر را بنظر آوری و او را بر همانیت که اشاره بمبدئیت دارد و بر حمیمیت که اشاره بمعادیت دارد بستائی تا احاطه حق در نظر تو تمکن پذیرد ، و حال غفلت از تو کم شود تا مستعد حضور و مخاطب توانی شوی ، بعد از آن او را بمالکیت ستایش کنی چون مالکیت جان تن و اعضاء و قوای تن را که اگر باین نحو ستایش کردی ، البته حق را بر خود حاضر و ناظر خواهی دانست ، و برای تو شأنیّت خطاب حاصل خواهد شد .

و چون خدای خود را حاضر دانستی ، چون حضور جان برای تن و اجزای تن که در همه جا و همه اجزای تن هست ، با اینکه در هیچ جای تن محصور نیست ،

آنوقت خواهی دانست یا مشاهده خواهی کرد که خودت از سر تا بن در طاعت و فرمانبرداری خدا میباشی، چنانکه تمام اجزا و قوای تن تو در فرمانبرداری جانند، که شأن جان با آنها اینستکه، **اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون**^۱، و خواهی توانست حق تعالی را مخاطب سازی و بطریق حصر از او استعانت جوئی و بگوئی **اياك نعبد و اياك نستعين**، یعنی از تو استعانت و یاری میجویم نه از غیر تو و اگر گاهی غیر ترا معین کار خود گردانم، مثل اعانت جستن بعضی اعضاء خواهد بود ببعضی، که این اعانت جستن عین استعانت بجانست، نه پشت از جان کردن و بغیر جان اعانت جستن، و بعد از آنکه خود را با جمیع جنود و قوای خود محاط حق تعالی شأنه دانستی یا دیدی، و دانستی یا دیدی که مسخر اوئی مثل تسخر تمام قوی از برای نفس و اطاعت و عبادت تو منحصر است باو و غیر او راه هیچ عبادت نداری، و دانستی یا دیدی که وجود تو بتمام اجزای تو مستمد از آن حضرت شد، چون استمداد تمام قوی از نفس، و بزبان هم استمداد جستی از آن حضرت و دانستی که نفس انسان گاهی از جاده مستقیمه منحرف میشود، آنوقت در مقام عجز و لابه برآئی و درخواست نمائی که مخصوصاً در این سلوک بسوی خود، ما را حفظ کن از اینکه از جاده منحرف شویم و بگوئی، **اهدنا الصراط المستقیم**، و ملتفت باشی که صراط مستقیم صراط ولایت است و صراط کسانیست که قبول ولایت کرده اند، که آنهایند کسانی که انعام بر آنها شده است، بجهت اینکه نعمتی غیر ولایت نیست بلکه نعمت، ولایت است و آنچه از جهت ولایت باشد، و آنهایند که از تفریط که سبب غضب خداست بیرون آمده و بافراط که از راه بیرون شدنست بعد از رسیدن براه موصوف نگشته اند، و مراقب باش که اگر باین احوال بنمازا ایستاده ای در نماز خود صادقی، و اگر نه چنینی کاذبی و منافق،

۱ - سوره یس آیه ۸۲ هر گاه (خداوند) کاری یا چیزی را بخواهد بشود بدو

گوید بشو، پس میشود.

اعاذنا الله و جميع المؤمنين من الكذب فى العبادات و النفاق فى الطاعات.

و چون بر رکوع روى البته ، هيبت و عظمت حق تعالى ترا چنان درهم شکسته دارد ، که بى اختيار بر رکوع روى و اظهار خضوع نمائى ، و چنانکه در ظاهر اظهار خضوع مينمائي در دل هم خضوع داشته باشى تا در زمره منافقين محسوب نشوى ، و چون در رکوع بعظمت ياد کنى خدا را در تواضع خود بکوشى ، و بسجود که مىروى بکلى از سرانانيت خود برخيزى ، و علو و بزرگى خدا ترابکلى از انانيت بيرون آورد ، يا عظمت و ارتفاع حق تعالى ترا از خوف بھاك اندازد ، يا محبت تو ترا وادارد که در حضور آن محبوب حقيقى سر بھاك مالى و ياد حق را بعلو رتبه نمائى و بر زبان نيز آورى ، و چون حال بھاك افتادن بايد يا از هيبت و عظمت باشد يا از شدت محبت ، پس اگر بسجده بروى و آن حال هيبت و عظمت و استعلاى حق بر تو غالب نباشد يا محبت در اين کار ترا بى اختيار نکند ، بمضمون خبر مأثور که :

ما زاد خشوع الجسد على خشوع القلب فهو من النفاق ،^۱ تو در زمره منافقين بوجهى معدود خواهى بود ، و ميمون وار سجده تو از روى تقليد خواهد بود ، و از روى عادت و مشابهت امثال ، نه عبادت و امتثال امر حق متعال ، و اين سجده بر تو وبال خواهد بود نه باعث قرب حضرت ذى الجلال :

گر کس از اين سجده ها سرور شدى   دنگ هر رز از پيغمبر شدى
سجده اى کو از ره عادت بود   او نفاق و موجب لعنت بود
و مولوى قدس سره جزئى اشاره باشارات نماز کرده که فرموده :

معنى تکبير اينست اى اميم	کای خدا پيش تو ما قربان شديد
وقت ذبح الله اکبر ميکنى	همچنين در ذبح نفس کشتنى
گوی الله اکبر و اين شوم را	سر بير تا وارهد جان از عنا
گشت کشته تن ز شهوتها و آرز	شد بيسم الله بسمل در نماز

۱ - اگر تواضع و فروتنى کردن ظاهرى و جسمانى بيشتر از تواضع و فروتنى باطنى و قلبى باشد ، آن از نفاق و دوروى است .

در حساب و در مناجات آمده
 اندرین مهلت که دادم مر ترا
 وز خجالت شد دو تا اندر رکوع
 در رکوع از شرم تسبیحی بخواند
 از رکوع و پاسخ حق بر شمر
 باز اندر رو فتد آن خام کار
 از سجود و ، واده از کرده خبر
 اندر افتد باز در رو همچو مار
 که بخواهم جست از تو مو بمو
 که خطاب هیبتی بر جان زدش
 حضرتش گوید سخن گو با بیان
 شافعی خواهد که آرد عذر زود
 سوی جان انبیا و آن کرام
 چاره آنجا بود و دست افزار رفت
 در تبار خویش، گویندش که خب
 پس بر آرد هر دو دست اندر دعا
 اول و آخر توئی و منتها

چون قیامت پیش حق صفها زده
 حق همی گوید چه آوردی مرا
 در قیام این گفتهها دارد رجوع
 قوت استادان از خجالت نمائد
 باز فرمان میرسد بردار سر
 سر بر آرد از رکوع آن شرمسار
 باز فرمان آیدش بردار سر
 سر بر آرد او دگر ره شرمسار
 باز گوید سر بر آر و باز گو
 قوت پسا ایستادن نبودش
 پس نشینند قعده زان بار گران
 چون نه سرمایه بود او را نه سود
 رو بدست راست آرد در سلام
 انبیا گویند روز چاره رفت
 رو بگرداند بسوی دست چپ
 از همه نومید گردد آن دغا
 کز همه نومید گشتم ای خدا

و از برای نماز قالبی چهار هزار حکم است چنانچه در فقه الرضا است
 و اما احکام باطنی نماز از حد بیرونست ، و هر چه قرب مصلی بحق تعالی شأنه
 بیشتر و تشبیه بملائکه مقررین زیادتش شود ، حدود باطنی نماز زیادتش زیرا که
 نماز انسان چون وجود او مشتمل بر قالب و روح است ، و چنانکه اجزای قالب
 انسان بسیار احکام قالب نماز نیز بسیار است و چنانکه اجزای قالب انسان با بسیاری
 محدود و محصور است ، احکام قالب نماز محصور است ، و چنانکه روح انسان را
 حد و اندازه نیست بلکه بی نهایت و غایت است و غایت او عالم حق است که حد

ندارد، روح نماز را هم حد و اندازه نیست بلکه غایت او هم عالم بی‌منتهای حق است که نهایت ندارد، و چنانکه قالب انسان بدون روح جیفه است و منتن و موزی، قالب نماز هم بدون روح جیفه است و منتن و موزی، رب مصل والصلوة تلغنه،^۱ اشاره باین دارد که نماز خالی از روح و بال صاحبش خواهد بود نه کمال و مقرب بسوی خدا، و روح نماز ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام است و ظهور روح نماز بنماز قلبی است که بنماز کبیر مسمی است، و نماز صدریست که بفکر مسمی است و نماز روحیست که بمنزل روح همه اینهاست، و متفرع بر اینهاست خشوع قلب و خضوع تن و نرمی و خشوع آواز و طهارت دل از جمله رذائل و تصور معانی و مقصود از الفاظ جاریه بر زبان و احوال منظوره از افعال نماز، که قیام و رکوع و سجود و جلوس باشد، چنانکه پیش اشاره شد.

و همچنین ملتفت باشد که نماز که عبادت مجموعه انسانست، با کسالت و غفلت و اشتغال نفس بهوای نفسانی و خواهشهای دنیوی باشد و سکر مال و جاه و سایر جهات نفسانی و دنیوی بجا آورده نشود، بلکه اغراض نفسانی را بکلی از خود دور دارد چنانکه دانستی، که نماز با اغراض نفسانی اگر مسقط مافی الذمه باشد، کمال مقصود از او حاصل نخواهد شد.

و بدانکه چون شریعت پیغمبر صلی الله علیه و آله جامع جمیع شرایع است چنانکه پیش گذشت، و انسان هم جامع جمیع عوالم است، نمازی که در این شریعت مقرر شده است جامع عبادات جمیع موجودات است، زیرا که ملائکه هر يك شغل مخصوص و مقام معلوم دارند و عبادت هر يك همان مقام و شغل است، يك صنف از ملك پیوسته در قیامند که، لا ینظرون، و قیام آنها با تسبیحی که دارند و ذکر یکه بآن ذاکرند عبادت آنهاست، و صنفی از آنها پیوسته در رکوعند و رکوع آنها با تسبیحی که دارند عبادت آنهاست، و صنفی پیوسته در سجودند و صنفی پیوسته نشسته اند و هر يك بذکر مخصوص خود مشغولند، و در موجودات سفلیه صور عناصر و صور جمادات

که منطبق در مادّه‌اند و مکبوب بر مادّه میباشند، مرتبه سجود را بالفطره دارند و عبادت آنها همانست، و صور نباتات منزله جلوس را دارند، و صور حیوانات غیر انسان مرحله رکوع دارند، و انسان که از زمین طبع کننده شده و سر بلند شده بالفطره در قیام است و چون انسان مجموعه عوالم و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله مجموعه شرایع است، نماز او را هم در این شریعت مجموعه عبادات قرار دادند، پس در هر يك از افعال نماز باید نماز گزار ملتفت باشد و این عبادت کامله را از روی غفلت بجا نیاورد.

فصل سوم

در بیان زکوة: بدانکه زکوة رکن رکن عبادتست و چنانکه گذشت انسان از اول استقرار مادّه او در رحم، در کار دادن صور ناقصه و خلع خودیّت و انانیّت ناقصه است و این خلع زکوة فطریست و چون تکلیف مطابق تکوین است در شرایع الهیه صورت این زکوة فطری را قرار دادند، و در هر شریعت که بوده زکوة بوده، نهایت اینست که در هر شرعی بحسب صورت غیر زکوة شرع دیگر بوده و چون زکوة صورت خلع انانیّت فطریست و از جمله عباداتست، پس باید زکوة دهنده در دادن زکوة آنچه تواند تواضع نماید و انانیّت از خود دور دارد و اغراض نفسانی را کنار اندازد، و انتفاع نفس را بهیچوجه منظور ندارد که نفس مکار است در افعال تو، لامحاله مداخله کند و از برای خود از افعال تو طعمه‌ای جوید، باید حکیم باشی و خورده بینی و خورده کاری خود را در مداخله او فرو گذاشت نکنی، و از هر راه که خواهد مداخله کند او را سرکوبی کنی و نگذاری که مداخله کند، که حيله و مکر او بسیار دقیق است و ساحر تر از او نیست، از همه راهها که بماند این را در نظر تو جلوه دهد، که این کار را بکن و این مال را بده که خداوند متعال از تو خوشنود شود، لکن منظور او نه خوشنودی خداست، بلکه منظور او نفع بردن تو است باینکه تو مرضی خدا شوی و بر همه عالم فخر کنی، والاّ وقتی رضای خدا میتواند منظور باشد که تو چنان از خود فراموش کنی و غرق استرضای الهی باشی که اگر ترا بسوزاند در سوختن تفاوتی در طلب رضای حق پیدا نشود.

بدانکه اگر انتفاع نفس بهر نحو که باشد منظور تو باشد، تو خواهی بود مثل کسیکه: **يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ**^۱، و چون تو از اغراض نفسانی خالی شوی و زکوة مال را بدهی دست تو آلت حق خواهد بود، و گیرنده اگر امام **عليه السلام** یا نائب امام باشد دست او هم دست حق خواهد بود، و در این وقت بوسیدن دست گیرنده و دست خود و آن مال بجا خواهد بود، و اگر گیرنده دست او آلت حق نباشد یعنی اهل گرفتن نباشد، دست او بواسطه اتصال دست تو که دست حق است بدست او ایضاً کیفیت دست حق خواهد گرفت، آنوقت هم بوسیدن دست او و مالی که بدست او رسیده است خوب خواهد بود، چنانکه در خبر رسیده است، و صدقات مستحبّه را بهر کس میتوانی بدهی، و صدقات واجبه چون اشتغال **زمنه** یقینی است، برائت یقینی اقتضای آن میکنند که بدهی بدست کسیکه یقین کنی که اهل گرفتن زکوة است، چه گیرنده ارباب استحقاق زکوة باشد یا عالم وقت، و همچنین است خمس که در شریعت مطهره برقرار شده است که در آنچه گذشت با زکوة فرق ندارد، مگر اینکه مصرف او غیر مصرف زکوة است، و فرق دیگر اینکه مصرف کردن در مالی که زکوة بر آن تعلق گرفته بعضی تجویز کرده اند، بخلاف مالی که خمس در آن تعلق گرفته باشد که در مصرف کردن در آن پیش از بیرون کردن خمس اشکال کرده اند، که تا تعیین مقدار خمس نشده و از مال بیرون نشده هر جزئی از مال حق صاحب خمس در آن خواهد بود، و تصرف در آن تصرف در مال غیر خواهد بود بدون اذن صاحب آن.

پس اگر خواهی که مکسبت حلال و غذاء و شراب حلال و مولد اولادت طیب و خود آنها حلال زاده باشی، در باب خمس اهمال روا مدار و صاحب خمس را از خود خوشنود دار، و زکوة را بغیر اهل ولایت مده و همچنین خمس را که حقوقات مالیه مستبصر از برای غیر مستبصر روا نیست بلکه مال امام **عليه السلام** را که باتفاق

۱ - سوره بقره آیه ۲۶۴ (مانند کسیکه) اتفاق میکند مال خود را برای ربای بمردم

بغیر امام عليه السلام یا نائب امام عليه السلام نباید داد، در فقه الرضاست که: «بر حذر باش از اینکه بدهی زکوة مال را بغیر اهل ولایت» و مشهور میان فقها، اینست که مستبصر حقوق مالیه خود را بغیر مستبصر نباید بدهد و مسئله چنین است، مگر اینکه از باب حفظ نفس محترمه و وجوه بر داده شود بغیر مستبصر، که هر گاه خوف تلف جان او باشد، میتواند بقدر حفظ جان او از باب سبیل الله باو داد.

فصل چهارم

در بیان روزه است: بدانکه در شرایع سابقه همچون شریعت محمدی صلی الله علیه و آله روزه بود، لکن در بعض شرایع بترك حیوانی بوده چند روز معینی، و چون زکوة صوری چنانکه داستی صورت زکوة فطریست که انسان از اول استقرار ماده او در رحم در کار خلع و لبس است، و تکلیف هم مطابق تکوین است، در شریعت مطهره قرار دادند که از آنچه بدست می آورد، انسان چیزی میداده باشد، و چون مقصود از دادن مال اعتباری در زکوة، گاهیدن سورت مال حقیقی است که قوای سبعی و بهیمی و شیطانی باشد، در هر شریعت که بوده قرار داده اند چیزی را که باین واسطه کسر قوی بشود، مثل روزه در این شریعت و در شرایع دیگر، و مثل اسفار واجبه و مستحبّه و در هر شریعت، اهل طریقت ریاضات شاقه و غیر شاقه داشته اند و اربعین ها می نشستند، یا سیاحت دیار یا عزلت از اغیار را مناط اعتبار در ریاضت قرار میدادند، یا صمت و رهبانیت پیشه میکردند، و بعضی نظم کرده اند:

صمت وجوع و سهر و عزلت و ذکر بدوام

ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

که این پنج خصلت است که کسر سورت قوی و مدارك حیوانیه میکند، و در کسر سورت اینها قوت میگیرد لطیفه انسانی و قوای عقلانی، و عظمت و کبریائی حق تعالی هویدا میشود و تقوی و پرهیزگاری انسان بکمال میرسد، و از این جهت که مقصود از زکوة و روزه که از شعب زکوة است بوجهی، و همچنین از حج که آنهم بواسطه سفر و حرکات و ناملایمات کاسر سورت قوای حیوانیه است، تقوی و

تعقل و ظهور عظمت و کبریائی حق است، مغباً ساخته‌اند در کتاب مجید، هر يك از اينها را بتقوى و تعقل و تكبير و تعظيم حق تعالى شأنه.

و چون مقصود از روزه کسر سورت قوای حیوانیه و قوت قوه عقلانیه است، باید روزه‌دار پیوسته مراقب باشد که قوت شهوت یا غضب یا شیطنیت بر اعضا حکم نکند و اعضا را بحرکت و سکون نیاورد، بلکه جمیع اعضا در حکم عقل و بتصرف او باشد حرکت و سکون آنها، در روزه‌دار چنانکه دهن و فرج را از مشتبهات حیوانی باز میدارد، دست و پا و چشم و گوش و زبان را نیز از مقتضیات شیطانی و سبعی و بهیمی باز دارد و خیال را از اطاعت عقل بیرون نبرد، و اگر صاحب ذکر و فکر مخصوص است، بذکر و فکر خود اوقات بگذراند، و اگر نیست زبان را بازکار و اوراد و تلاوت قرآن مشغول دارد، تا بالتبع دل او هم بآخرت و خدا مشغول باشد، و چون مشغول ذکر دل شود بکلی مشاعر را منصرف سازد بجانب دل، و در طلب باشد که سیاحت ملک دل او را میسر شود، که فرمود حضرت رسول ﷺ: **سیاحه امتی الصیام**، یعنی در سیاحت ملک خارج جز زمین و کوه و پستی و بلندی و در و دیوار معموره زمین هیچ دیده نمیشود، و در سیاحت ملک روزه دیده میشود، **ملا عین رأی ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر**، و چون در امساك از خوردن و آشامیدن بتحلیل میرود فضول اخلاط که در تجاویف بدن مجتمع میشود، و بواسطه تحلیل رفتن اخلاط و عدم اجتماع آنها در خلل تن، عفوئت نمی‌پذیرد و صحت دوام میگیرد، و بعضی امراض که از امتلاء بدن حاصل شده است بر طرف میشود، فرمود حضرت رسول ﷺ: **صوموا تصحوا**، و چون بواسطه امساك، قوای ثلاث غیر انسانیه ضعیف میشود و بضیع قوای ثلاث رذائل انسانی که از لوازم این قوای ثلاث است نیز ضعیف میشود، چنانکه صادق است **صوموا تصحوا** بحسب جسم، صادق می‌آید **صوموا تصحوا** بحسب نفس، و چون روزه کسر سورت شهوت و غضب میکند در خبر وارد است که: «روزه سپر آتش است» زیرا که شهوت و غضب که بدست نفس و شیطان باشد، زبانه آتش جهنم است، و بواسطه اینکه شهوت را

خمود میدهد فرمودند: روزه وجاست، یعنی قطع کننده شهوتست و استعفاف آیه مبارکه: **و لیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً**،^۱ را بصوم تفسیر کرده اند.

و در فقه الرضاست که فرمود: «بدان رحمك الله که حرمت شهر رمضان مثل حرمت سایر شهرها نیست» تا اینکه فرمود: «پس بر شما باد بغض^۲ بصر و کف^۳ جوارح از آنچه نهی فرموده است خداوند، و بر شما باد بتلاوت قرآن و تسبیح و تهلیل و بسیاری ذکر خدا و صلوات فرستادن بر رسول خدا ﷺ در شب و روز بقدر استطاعت شما، و روز روزه خود را مثل روز افطار خود قرار دهید و روزه سپر آتش است» و از رسول خدا ﷺ است که «کسیکه داخل شود بر او شهر رمضان پس روزه دارد روز او را و بپا دارد شب را که مشغول اوراد باشد در شب خود و حفظ فرج و زبان خود کند و غض^۴ بصر نماید و منع گوش نماید، بیرون خواهد شد از گناههای خود مثل روزیکه از مادر متولد شده» کسی عرض کرد که چه حدیث خوب است این حدیث! فرمود که: «چه قدر شروط صعب است! این شروط!» و از رسول ﷺ است که: «خواب روزه دار عبادتست و نفس کشیدن او تسبیح است» و در فقه الرضاست که: روزه حجابیست که خداوند او را بر زبانها و گوشها و دیده ها و سایر جوارح زده است، و خداوند قرار داده است بر هر جارحه حقی از روزه، پس کسیکه ادا کند حق آن جارحه را روزه دار خواهد بود و کسیکه چیزی را ترك کند از فضل روزه او بهمان مقدار کم خواهد شد.

فصل پنجم

در بیان حج و مناسک آن: بدانکه کعبه و مسجد و حرم تمام

آنها صورت کعبه دل و مسجد حریم دل است که طرف اعلای

نفس و جهت ادنای دل باشد، و حرم نفس منشرح بالا سلام است، و مقام حیوانیت و نباتیت در انسان بمنزله سایر بلدان است در عالم کبیر، و احرام بستن نمونه احرام بستن حضور حق است تعالی شأنه و نمونه سلوک بسوی کعبه دل، و ترك مشتهیات حیوانی و شیطانی اشاره است باینکه سالک الی الله را التفات بمشتهیات حیوانی و شیطانی نشاید،

و تکبیرات در طریق اشاره است باینکه سالک باید در جمله احوال از عظمت و کبریائی حق چشم نیوشد و بزرگی حق تعالی شانه را پیوسته در نظر داشته باشد و کسانی که وطن در خارج مکه دارند باید حج تمتع بجا آورند که از خارج مکه از میقاتگاه احرام بندند، و در اول احرام و لبیک گویان بمکه روند و چون سواد مکه را مشاهده کنند از تلبیه لب ببندند، که سالک باید متنبه شود که چون خواهد رو بکعبه دل رود از میقاتگاه نفس که نزدیک کعبه دل است باید احرام حضور حضرت دل ببندد و پیوسته متذکر عظمت و کبریائی حق باشد، تا مشاهده آثار ظهور دل کند که آنوقت از خود و تعظیم خود بکلی غافل و زبان خاطر او بکلی از تکبیر و تعظیم دل و صاحب دل بسته شود، خصوص وقتی که صاحب دل را در خانه دل مشاهده کند، که بکلی از عظمت و کبریائی حق و تعظیم خود غافل شود که فناء فی الشیخ او را حاصل و بزبان حال گوید :

خود ثنا گفتن ز من ترك ثناست   کاین دلیل هستی و هستی خطاست
و ماقیل : وجودك ذنب لا یقاس به ذنب^۱ ، اشاره باین مقام دارد که صاحب این مقام گناه بزرگ او التفات بهستی خود اوست .

و چون بمکه داخل شود طواف دور خانه کند و بعد از آن بهمان احرام ، سعی در بین صفا و مروه نماید و بعد محل شود تا سالک متنبه شود که آن کس که مقام در دار نفس دارد که از خانه دل دور است، چون روبخانه رود و آثار دل هویدا شود، گردش در دور خانه دل کند و باز از خانه دل بسوی صفا و مروه نفس رجوع کند، که طرف اعلای نفس است که مهبط حضرت آدم علیه السلام و طرف ادنای نفس است که مهبط حضرت حواست، و بعد از آن محل شود و بمقتضیات حیوانی متمتع و متلذذ شود، تا بمضمون : قلبهم ذات الیمین و ذات الشمال^۲ ، بهر دو جهت توجه

۱ - اظهار وجود کردن تو گناهی است که هیچ گناهی با آن برابر نیست .

۲ - سوره کهف آیه ۱۸ آنها را بهلولی راست و چپ میگردانیم .

نماید و هر دو جهت را قوت دهد، که جهت حیوانی چون قوت گیرد، قوت جهت انسانی از او حاصل شود، باز بعد از چندیکه متمتع شد بجهت حیوانی، ثانیاً از مکه احرام بندد بلکه از مسجد و دور خانه احرام بندد بجهت بیرون رفتن بخارج مکه و از آنجا برود و در منی بماند و از منی بعرفات رود و يك روز در عرفات وقوف نماید و از آنجا بمشعر آید و در مشعر توقف نماید، شب عید را، و از آنجا بمنی آید و بعد از آمدن بمنی، اعمال آنجا را که رمی جمره باشد و قربانی بجا آورد و سر بتراشد و مُحَلَّ شُود از بعض چیزها، که اشاره باین دارد که سالک چون بخانه دل رسید و خواهد توجه بکثرات و مشتبهات نفس نماید، باید احرام بند حضور حضرت دل باشد، باین معنی که لذا ید نفسانی را از خود دور دارد، که چون تمکین در حضور ندارد، باندك اشتغال بلذا ید نفسانی آن حال حضور حضرت دل از دست او بیرون رود، و بهمان حال احرام وقوف در عرفات و مشعر و منای نفس نماید، که حال سلوک هم از دست او نرود، و تا طفل شیطننت نفس را قربان دوست نگراند انداز احرام و ترك لذا ید بیرون نیاید چون قربانی کرد آنگاه محلّ شُود لکن تا ثانیاً طواف خانه دل نکند از جمله لذا ید نباید محلّ شُود، و ثانیاً در دورخانه دل طواف نماید تا تمکین در حضور دل و توجه بکثرات برای او حاصل نشود، و بعد از آن از همه چیز محلّ شُود، مگر از توجه بنساء و تلذذ بمضاجعت با آنها که باید طواف نساء بجا آورد تا در حضور دل تمکین بکمال رسد، که تلذذ بنساء که الذّ لذات حیوانیست، او را از حال حضور دل باز ندارد.

و چون داخل شدن ملک دل برای ناقص روا نیست که اگر داخل شود، بعد از برگشتن بعالم نفس و کثرات مفسد برای خود او و غیر او بر آن مترتب شود، مثل عقاید فاسده که از متصوفه و قلندریه بروز کرده و میکند، در ظاهر خانه دل که خانه کعبه باشد قبل از اتمام حجّ کراحت دارد داخل شدن، و بعد از اتمام نیز برای بعضی کراحت دارد که داخل شوند، و بجهت همین اخبار باختلاف وارد شده، بکراحت دخول خانه مطلقاً، یا قبل از اتمام مناسک حجّ و بعد از اتمام نیز باختلاف

وارد شده است ، استحباب دخول رسیده است و کراهت نیز رسیده است .

فصل ششم

در بیان جهاد و مراد از آن مجاهده با اعداء ظاهر است یا

اعداء باطنی : بدانکه جهاد در جمله شرایع بوده ، اگر

جهاد صوری در بعض شرایع نبوده اما جهاد باطنی در جمله شرایع برای همه کس بوده ،

پس جهاد بر هر کس واجب است بحکم : **جاهدوا فی الله حق جهاده** ^۱ ، و بحکم

جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ^۲ ، و بحکم ، یا ایها

الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسيلة و جاهدوا فی سبیله لعلکم

تفلحون ^۳ ، و در بعض شرایع که وقت اقتضا میکرد ، امر بجهاد صوری هم میکردند

چنانکه در شریعت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله مدت سیزده سال مصلحت اقتضای جهاد

نمیکرد ، و بعد از هجرت بسمت مدینه مأمور شد آن حضرت بجهاد کفار ، و در

جمله شرایع جهاد با اعدا بوده مطلقا بدون اذن خاص از رسول صلی الله علیه و آله یا امام ،

بلکه بهمان امر عام و اذن عام در صورتیکه خوف از اعدا باشد بر مال یا عیال یا

جان ، که مسمی بدفاع است ، یا خوف باشد بر بلاد مسلمین ، و جهاد باطنی در

همه شرایع بوده و بر همه مکلفین واجب بوده ، چه مرد و چه زن و چه جوان و

چه پیر ، و این جهاد امر بزرگی است که برای هر کس میسر نیست ، زیرا که

دوست و دشمن باطنی را هر کس تمیز ندهد و چاره دشمنی دشمن باطنی ، هر بی تمیز

تواند ، و از این جهت فرمود حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله بعد از مراجعت از غزو

۱ - سوره حج آیه ۷۸ برای خدا حق جهاد در راه او را (با دشمنان دین و نفس

اماره) بجای آرید .

۲ - سوره نور آیه ۴۱ در راه خدا بمال و جان جهاد کنید این کار شما بسی بهتر

خواهد بود .

۳ - سوره مائده آیه ۳۵ ای اهل ایمان خدا ترس باشید و (بوسیله ایمان و اولیاء

حق) بخدا توسل جوئید و برای خدا در راه او جهاد کنید (با دشمنان دین و نفس اماره)

باشد که رستگار شوید .

تبوك كه صعب‌ترين غزوات و دورترين غزوات بود كه : « از جهاد كوچك برگشتيم بسوى جهاد بزرگ » كه جهاد با دشمنهاى باطنى باشد، و باب اين تميز و اين جهاد ولايت على بن ابيطالب عليه السلام است كه در خبر وارد است كه : « باب همه اشياء ولايت است » و در آيه كريمه فرمود : **ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها** ^۱ زيرا كه بدون ولايت ديده دل بسته و بصيرت باطنى مفقود ، و هر چه كند و گمان بر دكه خوب مي‌كند ، تمام بد باشد و داخل آنها باشد كه : **ضل سعيهم فى الحيوۃ الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعاً** ^۲ ، چون بمضمون : **من لم يكن له شيخ تمكن الشيطان من عنقه** ^۳ ، بدون ولايت نخواهد بود براى اوشيخي و چون براى اوشيخي نباشد البته بتصرف شيطان باشد و كسيكه بتصرف شيطان باشد ، آنچه كند بامر شيطان باشد اگر چه بصورت عبادت حضرت حق نمايد ، و چون بدون ولايت باب قلب مسدود و بصيرت باطنى مفقود باشد ، تميز جنود شيطان از جنود رحمان ممكن نخواهد بود ، تا باين استمداد جويد و بمدافعه آن كوشد .

و چون بنده خدا قبول ولايت كرد و بشرائط قبول ولايت رفتار كرد ، هر روز بلكه هر ساعت پرده‌اى از پيش چشم او بردارند و بصيرت او را بيشتر جلا دهند ، تا جنود شيطان و خنوس و دقايق مكر آنها را تواند ملاحظه كند و بدفع مكر آنها ، بواسطه آلت دفعى كه بدست او دهند كه اسم الهى باشد تواند كوشد .

و امر بمعروف و نهى از منكر كه از جمله عبادات و بر همه كس واجب است ، از شعب جهاد است و بر هر كس واجب است كه در عالم صغير و بالنسبه بمن تحت اليد امر بمعروف و نهى از منكر نمايد ، بعد از آنكه معروف و منكر را

۱ - سوره بقره آيه ۱۸۹ بلكه نيكوكارى بآنستكه خدا ترس باشد و بهر كار از راه آن

داخل شويد .

۲ - سوره كهف آيه ۱۰۴ آنها كه عمرشان را در حيات دنياى فانى تباه كردند

و بخيال خود پنداشتند نيكوكارى مي‌كنند .

۳ - كسى را كه شيخ راهنمايى نباشد شيطان بگردن او مياويزد .

شناسا شود، که اگر معروف و منکر را شناسا نباشد چه در عالم صغیر و چه در عالم کبیر، میشود که معروف را منکر شمارد و منکر را معروف پندارد و امر بمنکر و نهی از معروف نماید و پندارد که خوب میکند، و داخل شود کسانی را که: ضل سعيهم فی الحیوة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا^۱ و شناسا شدن معروف و منکر بتحقیق نخواهد شد مگر بقبول ولایت، زیرا که معروف و منکر عالم صغیر را شناسا شدن بتحقیق نیست مگر بینائی بمعروف وجود خود و منکر وجود خود و شناسای معروف و منکر عالم کبیر نیست مگر به بینائی بمعروف و منکر هر يك از اشخاص مختلفه و بینا شدن بمعروف و منکر هر يك از افراد بشر میسر نیست مگر برای کسیکه عبودیت را بنهایت رسانیده باشد، و ثانیاً عود بخلق کرده بنظر ملکوتی خلق را نظر نماید، و این کس نیست مگر صاحب نبوت و رسالت، و مگر صاحب ولایت و خلافت، و دیگران ناچارند از تقلید آنها در احکام خود و در احکام غیر خود، که اگر بدون تقلید بخود سری بر آیند و احکام خود یا غیرا برای خود استنباط کنند یا خود یا غیرا تکلیف کنند بعمل کردن، هر چه کنند بدتر کنند و هر چه گویند بد گویند و داخل شوند در آنها که فرمود: **من فسر القرآن برأیه فلیتبعوه** مقعده من النار^۲، و داخل شوند در آنها که فرمودند که: «اگر بحق رسد خطا کرده است» و نخواهد بود از آنها که اگر بحق رسیده باشد دو اجر داشته باشد و اگر خطا کرده باشد يك اجر داشته باشد، بلکه اگر بحق رسد يك عقاب و اگر خطا کند دو عقاب خواهد داشت. پس باید بنده خدا اول خود را پاك نماید بامر آمر الهی و از روی تقلید قوی، و جنود خود را امر بمعروف و نهی از منکر نماید تا وجود او از آلایش

۱ - سوره کهف آیه ۱۰۴ آنها که عمرشان را در حیات دنیای فانی تباه کردند و

بخیال خود پنداشتند نیکوکاری میکنند.

۲ - آن کس که قرآن را مطابق فکر و رأی خود تفسیر کند نشستن گاه او در جهنم

پر از آتش است.

یا کُردد و از خودیت خلاص شود و خیر و شر خود را از روی علم الیقین و عین الیقین بداند، و بدون حاجت بتقلید امر و نهی کند در عالم خود که مرتبه نبوت یا خلافة النبوت است، و چون دیده باطن او بوجود و جنود خود او بینا شود بتدریج اگر خواست الهی باشد خیر و شر دیگران را تواند بعلم الیقین یا بعین الیقین بداند و معروف و منکر هر يك را بشناسد و شایسته این شود، که امر بمعروف و نهی از منکر نسبت بدیگران نماید، و از حضرت صادق (علیه السلام) است که: «کسیکه بیرون پیامده باشد از خطرات شیطانی خود و خلاص نشده باشد از آفات نفس خود و از شهوات او و مغلوب نکرده باشد شیطان را و داخل نشده باشد در حرز و حفظ الهی و در امان عصمت او صلاحیت نخواهد داشت از برای امر بمعروف و نهی از منکر، بجهت اینکه او هرگاه باین صفت نباشد پس هر چیز را که اظهار دارد، خواهد بود حجت بر خود او و مردم هم بآن منتفع نخواهند شد» و تلاوت فرمود آیه مبارکه را: **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ** ^۱، و گفته میشود که ای خائن تو مطالبه میکنی از خلق من چیزی را که خود خیانت میکنی در آن، و سست میکنی از او عنان خود را».

پس عزیز من، تا از خود فارغ نشده‌ای و اصلاح اهل مملکت خود را نکرده‌ای بغیر پرداختن و اصلاح غیر کردن دزد در خانه گذاشتن است و کالای غیر طلب نمودن، اگر فتوی خواهی داد و احکام غیر را بیان خواهی نمود، وقتی کن که شهوت و غضب و شیطنت رام توشده باشند و محکوم حکم تو باشند، نه وقتی که محکوم شهوت یا غضب یا شیطنت باشی، وقتی بقضات در میانه بندگان خدا بنشین که بینا شده باشی باهل مملکت خود و قضات میانه آنها بحکم خدا کرده باشی و فارغ شده، تا مملکت خارج را اصلاح خواهی، نه وقتی که از وجود خود کور باشی و هر ساعت چون کوران بنحوی آلوده شوی وداعیه عصاکشی غیر کنی، شرمت نمیدهد؟

۱ - سوره بقره آیه ۴۴ چگونه شما که مردم را بنیکوکاری دستور میدهید خود را

فراموش میکنید؟

که تو خود کور و بمراحل از بینائی دوری و فریاد زنی جوق کوران را ، که من بینایم و در بردن شما توانا ، بیائید که شما را از راه بیرم و در چاه نگذارم زهی بیشرمی ! که خود هر آنی در چاهی واقعی و فریاد زنی که شما را از چاه برهانم و بمقصود کشانم ! اول بینا شو در وجود خود و توانا شو در کار مملکت خود ، و بعد از آن در پی اصلاح اهل مملکت خود بر آی و خود را اصلاح کن ، و چون دیدی که در هیچ کار و هیچ گفتار خیر خود را منظور نداری و خیر بندگان خدا را بر خیر خود مقدم داری و بینا بوجود خود و بوجود غیر خود شده ای ، و شناسای معروف و منکر هر یک هستی و اذن و اجازه از صاحبان اجازه یافتی البته امر بمعروف کن و نهی از منکر ، که این کار از برای تو بزرگترین عبادت است .

و چون شناسای احکام عباد شدی و اذن از بندگان خاص خدا یافتی البته فتوی ده که در این وقت . **مداد العلماء خیر من دماء الشهداء** ،^۱ برای تو خواهد بود و چون از غرض پاک شدی که اغراض مغرضین در تو اثر نکند و خود خواه نبودی که تعارفات و مصانعات و تعصبات ترا از راه نبرد ، و ترا صاحبان اجازه اجازه محاکمه بین بندگان خدا دادند ، بمحاکمه بنشین و قضاوت بکن میان بندگان خدا ، که شغل انبیاست ، و اگر نه چینی از مردم کناره گیر و بر مصیبت بزرگ خود گریه کن ، و نه اصلاح کن و نه فتوی ده و نه قضاوت کن ، که همه وبال بر وبال و کوری روی کوری و بلیه بالای بلیه خواهد بود .

فصل هفتم در بیان قضا و محاکمه بین الناس : بدانکه قضاوت از مناصب الهیه است و چون سایر مناصب چنانکه گذشت محتاج

است باذن و اجازه الهیه ، که اگر بدون اذن اقدام کند کسی بر این امر ، مفتری بر خدا خواهد بود ، و این اذن یا بدون وسائط بشری حاصل میشود چنانکه انبیاء علیهم السلام بدون وسائط بشری از حق تعالی اذن داده میشدند ، و یا بوسائط الهیه چنانکه اوصیاء را انبیاء علیهم السلام اذن میدادند ، و چنانکه ائمه امام شایخ و نواب خود را اذن میدادند

یا در امر خاص^۱ مثل اخذ زکوة یا امامت جماعت یا فتوی دادن یا قضاوت کردن، یا بیعت گرفتن، و این را نائب خاص^۲ می‌گفتند، یا در جمله امور اذن میدادند باین معنی که میفرمودند، که تو مجازی از جانب ما در جمله اموریکه راجع بماست، و این را نائب عام^۳ می‌گفتند، و هر يك از اینها چون مأمور میبودند بامر الهی مشغول بکار خود میبودند، و للمصیب منهم اجران و للمخطی اجر واحد^۴، از برای اینها بود، نه از برای آنها که بخودسری و خود رأیی برمیآمدند و بمحض چهار مسئله حفظ کردن مدعی فتی یا قضاوت میشدند، مثل علماء عامه و قضات آنها، و از جهت همین بود که علماء شیعه و عرفاء ایشان اهتمام تمام داشتند بامر اجازه، حتی اینکه بدون اجازه حدیثی نقل نمیکردند و فتوی نمیدادند، و سلسله اجازه هر يك از علماء شریعت و علماء طریقت منضبط بود و تا این زمانها برقرار و منضبط است، و هر کس از علماء شیعه که بدون اجازه عالم وقت اقدام بر یکی از امور راجعه بامام نماید، با علماء عامه فرق نخواهد داشت و مذمتی که درباره علماء عامه از ائمه ما رسیده است در باره آنها جاریست، هذا مجلس لا یجلس فیه الا نبی او وصی او شقی، دلالت دارد بر اینکه بدون اجازه که معنی وصایت است اگر اقدام بر قضاوت نماید شقی خواهد بود، و اگر با اجازه محاکمه کند داخل وصی خواهد بود.

و شرایط قضاوت را فقهای اثنا عشریه کثر الله امثالهم در کتب خود مفصلاً بیان کرده‌اند، و از جمله شروط اینست که: قاضی باید بهر دو بیک طریق رفتار نماید باین معنی که هر دورا در برابر هم بنشانند که یکی را مقدم و یکی را مؤخر نشانند و ملاحظه شرف و دنائت طرفین نکرده نظر بهر دو یکسان نماید، و هیچ يك را بر دیگری ترجیح ندهد، حتی بابتداء در تکلم بلکه چون خواهد ابتدا بتکلم کند، رو از يك نفر نکند و بگوید، چه میگوئی؟ بلکه صورت بزیر اندازد و بگوید،

۱ - هر کس از آنان که بحق حکم کند دواجر دارد و آنکه ندانسته اشتباه کند يك اجر.

هر کدام مدعی است دعوی خود را اظهار دارد ، یعنی نحوی نباشد که میل قلبی بیک طرف بروز شود بلکه در میل قلبی از حیثیت محاکمه باید هر دو طرف مساوی باشند ، چنانکه بعضی از بزرگان دین فرمودند در بیان آیه مبارکه : **یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق** ، یعنی حکم بحق اینست که میل قلبی بدو طرف یکسان باشد و از ذیل آیه مبارکه که فرمود : **ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله** ^۱ ، میتوان این معنی را استنباط کرد ، بجهت اینکه قاضی آلت حق است و چنانکه نسبت حق بهمه ذرات یکسانست ، در این حال که قاضی نایب حق و آلت حق است باید نسبت او بهمه ذرات یکسان باشد ، و اگر میل قلبی در این وقت بطرفی بیشتر باشد جهت نیابت و آلت بودن حق از او باید رفته باشد ، و متابعت هوی و خودیت خود کرده باشد ، و از خودیت بیرون نیامده باشد و عنوان آلت بودن از برای او نباشد و از راه حق تعالی بیرون شده باشد ، زیرا که سبیل حق در این وقت از خودی بیرون آمدن و بخودی حق تعالی حکم کردندست .

پس قاضی باید پیوسته مراقب حال خود باشد که حکم خدا را بزبان منسوب بسوی خود ، جاری نکند ، و بدست منسوب بسوی خود ، ننویسد ، والا نه قاضی آلت حق خواهد بود و نه آن حکم ، حکم خدا ، و درباره او جاری خواهد بود آیه مبارکه : **و ان منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون علی الله الکذب و هم يعلمون** ^۲ ، یعنی از جمله کسانی که میخرند بعهد خدا و بیعت کردن بآبندگان خدا ثمن قلبی را و هیچ بهره ای

- ۱ - سوره ص آیه ۲۶ ای داود ما ترا در روی زمین مقام خلافت دادیم تا میان خلق خدا بحق حکم کنی و هرگز هوای نفس را پیروی نکنی که ترا از راه خدا گمراه سازد .
- ۲ - آل عمران آیه ۷۸ همانا برخی از اهل کتاب قرائت کتاب آسمانی را تغییر و تبدیل میدهند تا آنچه از پیش خود خوانده اند از کتاب خدا محسوب دارند و هرگز آن تحریف شده از کتاب خدا نخواهد بود ، و با آنکه میدانند بخدا دروغ می بندند .

از آخرت ندارند، کسانی هستند که زبان منسوب بخودیت خود را، گردش میدهند باحکام رسالت و بقرآن که شما گمان برید که آنچه را بر زبان میآورند، حکم خداست و از قرآن خداست، و این خطاست، زیرا که وقتی حکم خدا شود آنچه را بزبان آورند، که زبان آنها زبان خدا شده باشد نه زبان خود آنها، و میگویند این از نزد خداست و حال اینکه از نزد خدا نیست، زیرا که آن از خودیت خود آنها جاری شده است و دروغ بر خدا می‌بندند و میدانند که این دروغ است بر خدا و در باره او جاری خواهد بود این آیه مبارکه دیگر که فرمود: **و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی وان هم الا یظنون فویل للذین یکتبون الكتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلاً فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون^۱**، یعنی از جمله گرویدگان ملت الهی کسانی هستند که احکام ملت و رسالت و کتاب تدوینی خدا را نمیدانند مگر موافق آرزوهای خود، یعنی از احکام خدائی غیر از خواهشهای نفسانی هیچ در نظر نمی‌آورند و از احکام الهی جز بر آوردن منظورات نفسانی هیچ نخواهند، و کار آنها گمانست نه علم و بمظنه خود حکم مینویسند و بمظنه خود غایت میجویند، و چون چنینند احکام خدائی را بدست منسوب بسوی خود مینویسند نه بدستی که آلت حق شده باشد، پس وای بر این طایفه که احکام خدا را بدست خود مینویسند و بعد میگویند که این از نزد خداست، و حال اینکه از نزد خود آنهاست نه از نزد خدا، و میگویند از نزد خداست که بر مردم مشتبه کنند بجهت اینکه باین اشتباه انگیزی ثمن قلیلی بدست آورند، پس وای بر آنها از جهت آنچه بدست خود نوشتند و نسبت بخدا

---

۱ - سوره بقره آیه ۷۸ و ۷۹ و بعضی عوام یهود که چیزی نیاموخته و نوشتن نتوانند و تورات را جز آمال و آرزوی باطل خود نپندارند و تنها پابست خیالات خام و پندار بیهوده خویشند پس وای بر آن کسانی که چیزی بنام کتاب تورات از پیش خود نوشته آنگاه بخدای متعال نسبت میدهند تا آنها را ببهای اندک (و متاع ناچیز دنیا) بفروشند پس وای بر آنها از آنچه نوشته و آنچه بدان کسب میکنند.

دادند، و وای بر آنها از جهت آنچه باین حکمها کسب میکنند، و از برای این فرقه که حکم بخواهش نفس و خودیت نفس میکنند، سه مرتبه ویل گفت، پس وای بر حال اینها! که خودیت خود را درمیانه دارند و زبان و دست آنها آلت حق نشده، حکم میکنند میانه بندگان خدا، خصوص که در حکم خود اجرت یارشوت خواهند، اگر چه مجاز باشند با اجازه صحیحه، و هرگاه مجاز نباشند و محاکمه کنند و بر حکم خود رشوت خواهند، بچندین درجه از کفّار معاندین بدتر، و بچندین مرتبه استحقاق ویل و عذاب بیشتر خواهند داشت.

پس آن کس که اجازه قضاوت دارد باید همیشه با نفس خود در جنگ باشد و نگذارد که نفس از محاکمه بین خلق مآرب خود را بنظر آورد، چه این مآرب چرب و شیرین دنیا باشد و چه رشوت گرفتن بر حکم و چه صیت در بلاد و چه تحبّب و تسلط بر عباد و چه تقرب جستن بر عباد، بلکه خود را باید خالی از جمله اغراض نفس کرد حتی از غرض قرب خدا و مرضی بودن در پیش خدا، و بعد در مجلس قضاوت نشست که اگر نه چنین کند، شقی ترین خلق باشد که با خودخواهی در مقام انبیاء علیهم السلام نشسته است، اگر چه اجازه صحیحه از برای او باشد.

باب هفتم

در بیان معاملات و مکاسبات

بدانکه انسان را خداوند منّان خلق فرموده که در شکم و بدن محتاج است و همچنین در مسکن و منکوح و مرکوب، و حاجت او هم چون حاجت سایر حیوان نیست که لباس آنها از خود آنها برآید و خوراک آنها همان باشد که از زمین برآید یا لحوم حیوان باشد بدون تعمّل طبخ، بلکه رفع حاجت انسان بتعمّل در غذا و لباس است و اصلاح غذا و لباس او باز محتاج است بآلات و اسباب عدیده، و رفع این حاجت بیکى از سه وجه متصور است: یا بظلم کردن و غصب نمودن مایحتاج و مملوک غیر را بانواع ظلم و غصب، از دزدی و راهزنی و تغلب و تسلط و حکم و اجبار و رشوت و شهادت زور و خدعه و بچاگرقتن، که فرمود: **الْمَأْخُذُ بِالْحَيَاءِ كَالْمَأْخُذِ بِالْغَصْبِ**^۱، و ظلم از جمله چیزهاییست که قبیح آنرا عقل و عرف و شرع حکم میکنند، یا بگدائی کردن بانواع آن، از سؤال کردن در خانه‌ها، و سؤال کردن از اغنیا و تملّق و چاپلوسی کردن و رقعہ نوشتن باغنیا، و تعارف دادن که باصطلاح جوز قلندری و برگ سبز گویند، و هر چه نظیر اینها باشد، و اینهم در نزد عقلا و در شرع مذموم، و در عرف هم مبطورند بر قبیح آن، لکن بعضی را حرص آنها روپوش فطرت شود و پندارند که بعضی از اقسام ممدوح است، و بآن فخر کنند و در مجالس از مفاخر خود شمارند.

---

۱ - آنچه در اثر ایجاد شرم از کسی دریافت شد چنانست که بستم و ناروا دریافت

شده باشد.

یا بکسب کردن و این وجه را عقل حاکم است بحسن آن، زیرا که مایحتاج خود را بدست آوردن از آن جهتی که جمعی متفق باشند بر آن، مایهٔ هیچ شین و فساد و اختلال نظام نخواهد بود و عقل تحسین خواهد داشت، چون سبب اختلال تمدن نیست، و عرف هم تحسین خواهد داشت بجهت اتفاق عرف بر آن، و اگر آن زاکان از تأسیسات شرعی باشد شرع هم تحسین خواهد داشت، چنانکه در شریعت محمدی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کسب کردن را مطلقاً مدح بسیار کرده‌اند، **الکاسب حبیب الله**، از شریعت است، عبادت نه جزو آن کسب معیشت از وجه حلال است و یک جزو آن عبادت بین خود و خدای خود، از شارع است کسیکه تعب بکشد برای عیال خود مثل مجاهد فی سبیل الله است، و اخبار بسیار در فضیلت کسب کردن برای خود و عیال خود، و تعفف و رزیدن از سؤال و ازار کردن مؤنه خود بر غیر وارد است از معصومین عَلَيْهِمُ السَّلَام و آیات قرآنی دلالت دارد بر این مطلب: **يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۱ و ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۲**، شامل منافع دنیویه نیز میشود، و از جناب صادق عَلَيْهِ السَّلَام مأثور است که فرمود «من روز که میشود سوار میشود دابّهٔ خود را و بسر ضیاع خود میروم که خدای من ببیند که من در طلب معیشت بیرون میروم» و در خبریست که «از جملهٔ ذنوب ذنوبیست که بر طرف نمیکند آنها را مگر همت داشتن در طلب معیشت» و در خبریست «تاجر راستگوی محشور میشود در روز قیامت با صد یقین و شهداء» و در خبریست که «کسیکه طلب کند دنیا را از وجه حلال بجهت تعفف و رزیدن از سؤال و بجهت سعی کردن برای عیال و مهربانی کردن با همسایه‌ها، ملاقات خواهد کرد خدا را در حالیکه روی او مثل ماه شب چهارده باشد» و در خبریست که: خداوند دوست میدارد بنده‌ای را که خدمت کاری کند که محتاج بمردم نباشد، و دشمن میدارد بنده‌ای را که طلب علم کند که علم را خادم خود قرار دهد، و در خبر دیگر است که: خداوند دوست میدارد بنده‌ای را که کسب میکند، و از لقمان منقول

۱ - سوره مزمل آیه ۲۰ در پی یافتن فضل و بخشش خداوندی هستند.

۲ - سوره جمعه آیه ۱۰ بجوئید و بیایید فضل و بخشش خداوندی را.

است که فرمود « یابنی^۱ »، استغنا جوی بکسب حلال از فقر چرا که فقیر نمیشود احدی هرگز، مگر اینکه مبتلا شود برقت در دین و ضعف عقل و بر طرف شدن مروت و بزرگتر از این سه خصلت است استخفاف مردم باو^۲ و در خبر است که « کسیکه در خانه بنشیند و دعا کند که خدا او را روزی دهد، دعای او مستجاب نیست ».

و اخباریکه دلالت دارد بر اینکه انسان باید شبانه روز خود را، سه قسمت یا چهار قسمت کند، يك قسمت را در مرمت معاش صرف کند دلالت بر این مطلب دارد، و خبر: **من لادنیا له لادین له**، نیز دلالت دارد، اگر چه مقصود اینست که کسیکه احکام قالب را که از دیاست نتواند مراعات کند، احکام دین را که از آخرت و از مدارك ظاهر در غیب است البته نتواند مراعات کند مثل، **العلم علمان علم الابدان و علم الادیان**، یعنی علم شریعت و علم طریقت، لکن احکام معاش هم داخل احکام دیاست و علم طب^۳ هم داخل علم الابدانست و خبر: **من لامعاش له لامعاده**، دلالت دارد، و خبر: **من سعادة المرء تدیر المعیشه**، و **و اذا اراد الله بعبد خیر ارزقه تدیر المعیشه^۴**، دلالت دارد.

و حاصل اینست که عبادت آن عملی است که انسان در آن عمل امر الهی را منظور نظر دارد و بقصد امتثال، امر او را بجا آورد، چه آن عمل نماز باشد، یا روزه یا سفر مکه یا سفر زیارت، یا سفر تجارت یا زراعت، یا حدادی و صفاری و غیر اینها، و هرگاه در نماز امر الهی منظور نباشد و عادت و همرنگی امثال، یا ریا و صیت یا حفظ مال و منصب، منظور باشد و داعی شود، آن عبادت نخواهد بود، بلی چیزی که هست اینست که در اعمال معاشیه دواعی نفسانی، قویتر و نمایانتر است، و در اعمالیکه بصورت عبادت مینماید ضعیفتر و خفیتر است، و الا^۵ در جمله اعمال دواعی نفسانی و امر الهی میتواند داعی باشد، باید انسان مراقب حال خود باشد که امر الهی از نظر او نرود، که تا امر الهی از نظر او رفته است نفس دواعی

۱ - یکی از خوشبختیهای مرد آنست که دارای عقل معاش باشد که چون خداوند برای

او خوبی و بهروزی بخواهد عقل معاش بوی عنایت فرماید.

خود را بنظر آورد، و عمل را برای خود قرار دهد، چه آن عمل بصورت عبادت باشد یا بصورت مرمت معاش، پس باید هر کس در کار خود هوشیار باشد و جلا و کار بدست نفس نسپارد، چه آن کس هیزم کش باشد و چه گلخن تاب و چه قاضی و مفتی و چه امام جماعت و واعظ و ذاکر مصائب و مناقب پیشوایان دین، و چه سلطان و حاکم و عشّار و غیرهم، و چه زاهد و عابد و مرتاض و اهل سلوک، که در جمله اینها دواعی نفسانی و امر الهی میتواند باعث باشد، و از این جهت است که فرمودند «اشراف اقسام ذکر تذکر امر و نهی الهیست در نزد هر فعل» که اگر امر الهی باشد بجا آورد یعنی بجهت امتثال امر الهی و اگر نهی الهی باشد ترك کند بجهت نهی، و کسیکه حالش این باشد برتری دارد بر جمیع ذاکرین و عبادت او برتری دارد از عبادت جمیع عبادت کنندگان.

و طرق کسب بسیار و کسب کنندگان بی شمار و بنده خدا باید از هیچ يك كناره نگیرد و هیچ کسب را عار خود نداند، بلکه حاجت بسوی غیر خدا بردن را شین داند، لکن در شریعت مطهره بعض مکاسب را حرام و بعضی را مکروه شمرده اند، و بعضی طرق را حرام و بعضی را مرجوح دانسته اند، مثل خمر فروشی و حجامی و معامله ربوی و معامله ایکه شبهه ربوی داشته باشد چون صرافی، و سایر مکاسب را نباید عار خود دانست، زیرا که انبیاء و اوصیاء علیهم السلام و مشایخ آن بزرگواران هر يك شغلی داشته اند و اقتضای بر شغل مخصوص نداشته، اغلبی ب شغل زراعت و تربیت باغ و بستان مشغول بوده اند و شغل زراعت را کیمیاگری گفته اند و در اخبار مدح بسیار نموده اند، و حضرت آدم علیه السلام بزراعت مشهور، و حضرت نوح علیه السلام بیاغ و نخله نشانند مشهور، حضرت ابراهیم علیه السلام بکثرت گاو و گوسفند و اسب و شتر معروف، حضرت شعیب علیه السلام بگوسفند داری، و حضرت موسی علیه السلام از شبانی بمقام خود رسید، حضرت داود علیه السلام بزرادی شهرت یافت، حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله شتر چرانی و گوسفند چرانی و تجارت برای خدیجه نمود، و بعد از گرفتاری تربیت امت از شغل باز ماند و کسب خود را در تحت سیف خود گفت، جناب امیرالمؤمنین

بآب کشی و زراعت و نخلستان بشمر آوردن و پشم ریزی برای غیر ، معروف شد بلکه در زمان خلافت آن حضرت در در دکنان میثم تمّار نشستی و برای او خرما فروشی نمودی ، و این را عار سلطنت ندانستی ، و اصحاب آن حضرت و سایر ائمّه هدی علیهم السلام بلکه مشایخ روایت و مشایخ طریقت بهر شغلی مشغول بودند ، چون ابوذر که شبان بود و میثم که تمّار بود و شیخ دیگر حنّاط بود و شیخ دیگر زیّات بود و شیخ دیگر اسکاف بود ، و صفوان جمال بود و شیخ دیگر دهقان و همچنین .

لکن در اخبار تعریف بسیار از زراعت و تجارت رسیده که اگر کسی بامانت از عقب این دو شغل برود البته برکت صوری و نور معنوی افزوده شود، لکن سالک راه حق اگر از عقب این دو شغل و هر شغلی غیر این دو شغل برود و لطیفه امانت در او نباشد ، البته نور سلوک از جبین او برود و برکت ظاهری از کسب او برداشته شود ، بلکه بصدمه گرفتار و مفلوک و بی اعتبار شود ، و اگر بصدق و امانت رفتار کند همه قسم برکت و اعتبار در میانه اختیار و اشرار از برای او باشد ، و در هر کار باید طرف مقابل را چه مشتریست و چه فروشنده مراعات کند ، باین معنی که ملاحظه خیر و صرفه او را بیشتر میکرده باشد ، که اگر چنین کند البته خداوند متعال ملاحظه خیر او را داشته باشد ، و کسیکه خداوند ملاحظه خیر او را داشته باشد البته خیر یمند و بد نبیند ، چنانکه در اخبار بجهت اشاره باین مطلب فرمودند که فروشنده باید زیاده تر بدهد نه بقدریکه بجهالت و بطلان مبیاعه کشد و خریدار باید کمتر بگیرد ، یعنی هر يك از طرفین باید مراعات طرف دیگر را منظور دارند و خیر او را بر خیر خود مقدم دارند ، و این اخبار تخصیص بترازو ندارد اگر چه در خصوص ترازو وارد شده است ، بلکه کفشدوز مثلاً باید در کار خود مراقب باشد که کفشی که میدوزد در آن کفش محکم کاری کند که دیرتر پاره شود ، و همچنین خیّاط وحدّاد و صفّار ، و آن کسیکه باجرت کار میکند فکرش این باشد که از آن قدریکه باید کار کند چیزی علاوه تر کند و تعب بر خود زیاده تر گذارد ، و موحّر

فکرش این باشد که در بین روز اجیر را ساعتی آسوده گذارد یا آنچه اجرت اوست چیزی بیشتر باو دهد یا چیزی علاوه اجرت باو خوراند، که اگر چنین باشد طرفین برکت صوری بینند و در نزد حق پسندیده باشند، و متحاکمین اگر میانه آنها اختلافی باشد و میدانند که حق با کدام است، بدون نزاع حق را بصاحبش گذارند و اگر محاکمه آنها از باب جهالت مسئله است، از عالم بی غرض سؤال کنند و حق بهر طرف بود باو واگذارند.

اگر چه این زمانها زمانست که پیشوایان خبر دادند که، امراء بر جور و قضات بر رشوت و تجار بر خیانت و رعیت بر ظلم باشند، زیرا که هر کس هست فکر این دارد که خود منفعت ببرد چه حلال و چه حرام، لکن بنده خدا نباید باهل زمان نظر داشته باشد و همرنگی با آنها را خواهد، بلکه اول حلال و حرام شرعی را دانا شود و بعد در فکر این باشد که حلال را بگیرد و از حرام اجتناب ورزد، و در هر شغل و هر کار که هست با انصاف باشد، باین معنی که آنچه بخواهد که مردم با او معمول دارند بامردم بهمان طریق معمول دارد، یعنی همه وقت خیر غیر را بر خیر خود مقدم دارد و صاحب هر پیشه هست، اول که میخواهد برود بسر کار خود اگر اهل ذکر است بذکر خود مشغول شود، و در حین کار هم از ذکر خود غافل نباشد و در دل بیاد خدا باشد، و اینرا بردل بگذراند که، الهی تو من را امر کردی بتوسل جستن باسباب، توسل جستم، برکت دینی و دنیوی و ظاهری و باطنی تو عطا کن، توسل جستن باسباب از باب امثال امر باشد و برکت و رزق خواستن از فضل خدا باشد، که چون بنده ای چنین شود، از برای او خواهد بود فرموده حضرت حق تعالی شأنه که فرمود: **وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَقْدًا**^۱ وعده الهی خلف ندارد.

۱ - سوره طلاق آیه ۲ و ۳ و هر کس خدا ترس شود خدا راه بیرون شدن (از گناهان و بلا و حوادث سخت عالم را) بر او میگشاید و از جائیکه گمان نبرد باو روزی عطا کند.

پس کسیکه خواهد که خداوند رزق او را متکفل و کفایت امور او را کند، تقوی پیشه کند و در امور خود نفس را میدان ندهد بلکه توکل بر خدا و آنچه رضای اوست منظور و معمول دارد، در خبری از جناب رسول ﷺ است که: نیکو یاورِ یست پرهیزگاری از معاصی و توانگری، و از جناب صادق علیه السلام مأثور است که «خیری نیست در کسیکه نخواهد مال از حلال جمع کند که بآن مال روی خود را از سؤال حفظ نماید و قرض خود را ادا نماید و با خویشان احسان نماید» و از آن حضرت علیه السلام است که «یاری بجوئید بدینا بر آخرت خود و بار مردم مشوید» و در حدیث دیگر است که «از ما نیست کسیکه عیال خود را کل بر مردم نماید» و در حدیث دیگر است که «سفیان ثوری روزی با کسی از کنار نخلستانی گذشت، شیخ هاشمی را دید که در شدت گرما باصلاح نخله خرما مشغول، بر رفیق خود گفت اینجا بمان که بروم و این شیخ هاشمی را نصیحتی کنم، رفت و با آن حضرت صحبت داشت و مراجعت کرد، رفیق او گفت چه گفتی؟ گفت خواستم او را نصیحتی کنم او مرا نصیحت کرد، و گفت باو گفتم که ای شیخ شرمتم نمیآید که در سن پیری حرص ترا بر این داشته است که در هوای گرم بدست خود نخله خرما اصلاح میکنی؟! بمن گفت که، این تعب را بر خود قرار دادم که محتاج بمثل تو نباشم» و حدیث حضرت داود علیه السلام و خوردن از بیت المال و خطاب رسیدن بآن حضرت که، تو نیکو بنده ای بودی اگر از بیت المال نمیخوردی، و چهل روز گریستن حضرت و بعد مأمور شدن بسرآدی معروف است، و در خبر دیگر است که جناب صادق علیه السلام احوال یکی از صحابه خود را پرسید؟ عرض کردند که ترك تجارت کرده است، سه مرتبه آن حضرت فرمودند: عمل شیطانست! مگر نمیداند که رسول خدا ﷺ تجارت میکرد و خداوند مدح جماعتی را فرموده که، مردانی هستند که غافل نمیکردند

→ و هر که (در هر امر) بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش (بر همه عالم) نافذ و روانست و بر هر چیز قدر و اندازه ای مقرر داشته است.

ایشان را تجارت و بیع از یاد خدا، آنها جماعتی بودند که تجارت میکردند». و در حدیث دیگر است که «از جمله کسانی که دعای آنها مستجاب نیست کسی است که در خانه بنشیند و بگوید خداوند مرا روزی ده» و در حدیث دیگر است که «کسی که طلب دنیا کند برای آنکه از مردم سؤال نکند و روزی عیال خود را فراخ گرداند و با همسایگان احسان کند روز قیامت روی او مانند ماه شب چهارده باشد» و در حدیث دیگر است که «کسی که شب بخوابد و مانده شده باشد بجهت طلب حلال در آخر شب آمرزیده شود» و در چند خبر دیگر است که «چون در دکان را گشودی و اسباب خود را پهن کردی آنچه بر تو بود بجا آوردی دیگر تو گل بر خدا کن» و در اخبار بسیار رسیده است که «خداوند روزی هر کس را از حلال مقدر فرموده است اگر صبر کنند و قناعت کنند و گرد حرام نگردند، روزی حلال آنها بآنها برسد، و اگر پرده دری کنند و صبر نکرده از حرام اخذ کنند، بهمان مقدار که از حرام اخذ کنند، روزی حلال آنها کم شود» و در حدیث دیگر است که «تجارت عقل را زیاد میکند و ترك تجارت عقل را کم میکند» و اخبار بسیار بضمون هریک رسیده است.

و در اخبار نهی رسیده است از صرافیه و کفن فروشی و گندم و جو فروشی و از قصابی و از برده فروشی و حجامی، و در خبری کراهت زرگری رسیده است و کراهت جولاهی نیز در بعض اخبار رسیده است اما تعلیم اطفال چه قرآن و چه غیر قرآن، ثواب بسیار رسیده است، و کراهت اجرت هم رسیده است، و اینها بنیت شخص تفاوت میکند، و اگر قرآن را خواهد بفروشد، کاغذ و جلد او را بفروشد. و از علی بن ابی حمزه است که دیدم، جناب کاظم علیه السلام را که در زمین خود کار میکرد، و پاهای آن حضرت بغرق فرو رفته بود، گفتم فدایت شوم خدمتکاران بکجا رفته اند که شما خود مشغول این کار شده اید؟ فرمود که «بیل در زمین زده است کسی که بهتر از من بوده و از پدر من» پس فرمود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و تمام پدران من بدست خود در زمین کار کرده اند، و

این کار پیغمبران و اوصیاء ایشان و صالحانست و در خبری خداوند روزی پیغمبران را در زراعت و شیر پستان حیوانات قرارداد است، تا از قطره باران آسمان کراهت نداشته باشند، و از جناب سید سجّاد علیه السلام است که «بهترین اعمال زراعت است که از آن نیکو کار و بدکار میخورند، اما نیکوکار آنچه بخورد برای او استغفار میکند، و بدکار آنچه میخورد او را لعنت میکند، و حیوانات و مرغان نیز از او میخورند» و در خبری کیمیای بزرگ زراعت است، و در خبریست که زراعت کاران گنجهای مردمند، میکارند و روزی پاکیزه خداوند کرامت میکند، و جای آنها در قیامت از سایر مردم بهتر است و منزلت آنها از سایر مردم نزدیکتر است و ایشان را در آن روز مبارک مینمایند، و در فضیلت زراعت و اشتغال هر يك از پیشوایان دین بامر زراعت و اشتغال هر يك اخبار بسیار وارد شده است.

و در اخبار وارد است که چون خواهی زراعت کنی يك كف از تخم بگیر و رو قبله بایست و سه مرتبه بگو: **أفرأیتم ما تحرثون** و انتم تزرعونهم نحن الزارعون^۱، و بگو: **اللهم اجعله حباً مبارکاً و ارزقنا فيه السلامة^۲**، و آن دانه را بپاش، و در روایتی وقت درخت نشاندن و دانه پاشیدن بر هر درختی و هر دانه‌ای بخوان: **سمحان الباعث الوارث**، که انشاءالله خطا نمیکند، و در روایتی وقت درخت کشتن و زراعت کردن بخوان: **مثلاً کلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اكلها کل حین باذن ربها^۳**، و از این قبیل اخبار

۱ - سوره واقعه آیه ۶۴ و ۶۳ آیا ندیدید تخمی را که در زمین کشتید آیا شما آن تخم

را رویانیدید یا مارویانیدیم؟

۲ - الهی دانه‌ای که میپاشیم بر ما میمون و با برکت فرما و در خوراك آن سلامتی بما

ارزانی بدار.

۳ - سوره ابراهیم آیه ۲۴ و ۲۵ خداوند کلمه پاکیزه را بد درخت زیبائی مثل زده که اصل ساقه

آن برقرار باشد و شاخه آن با آسمان (رفعت و سعادت) بر شود و آن درخت زیبا باذن خدا همه اوقات میوه‌های مأكول خوش دهد.

و باختلاف در دعا بسیار وارد شده است، و در روایتی درخت میوه‌دار را نبرید که عذاب بر شما نازل میشود، و در بابت بریدن درخت سبز و درخت میوه‌دار اخبار بسیار وارد شده است که مشعر بکراهت یا حرمت است، و در بعض اخبار هست که، باکی نیست در بریدن درخت سبز، و اینها بقصد صاحب درخت و نیت برنده تفاوت میکند، و بهر حال در وقت سبزی درخت و جوش قوای نباتیه در آن البته خوب نیست، درخت میوه‌دار و غیر میوه‌دار را بریدن، و در وقت خمود قوای نباتیه و بی‌خبری درخت را بریدن بقصد صحیح، مثل اینکه زمین را خواهد بزراعت یا درخت یا چیز نافع‌تر مشغول کند عیب ندارد، و اگر محض هوس و بازی درخت ببرد در هر وقت باشد بد است.

باب هشتم

در بیان مناکحات و در آن چند فصل است

فصل اول

در بیان فضیلت نکاح : بدانکه خداوند فیض خود را مستمر می‌خواهد و استمرار فیض بطریق تجدید امثال و حرکت جوهری ، چون استمرار متشابهاتست ، و استمرار دیگر که استمرار فیض باشد بتعاقب افراد متعاقبه متخالفه در این استمرار متصور نیست ، ومنظور حق تعالی این استمرار است ، و استمرار متخالفات متعاقبات یا بطریق تولید است ، چنانکه درمعادن و بعض نباتات و بعضی از حیوانات مشهود است ، یا بطریق توالد چنانکه در بیشتر نباتات و اشجار و حیوانات مشهود و مشهور است ، و این طریق توالد در نبات چون ماده غلیظه دارد ودائۀ آنها حافظ خود هست ، در مدت مدیده حاجت بآلت واسباب و مخزن و محفظ ندارد ، سوای توجه نفس نباتیه و قوه مولده ، که آنچه را که جاذبه بکشد و هاضمه هضم کند نفس قسمت کند ، قسمتی را بدل مایتحلل قرار دهد و قسمتی را در نمو و توریق اوراق صرف کند ، و قسمتی افرار نماید برای تولید بذر نبات و اشجار ، و آن قسمت را مولده بکمال خود رساند که تواند بذر نبات و اشجار دیگر شود ، و در حیوان چون ماده لطیف تر و جنود بیشتر باید باشد ، که ماده و بذر حافظ صورت خود در خارج نتواند باشد و محتاج بمخزن خاص و مربی علاوه بر نفس و قوای نباتیه است ، خداوند متعال محض جود و افضال خود آلانی قرار داده ، که بتوسط آن آلات نطفه نر و ماده بهم آمیزش پیدا کند و مخزن خاصی قرار داده ، و آن مخزن را بکیفیتی مخصوص ساخته ، که تربیت این بذر موافق مزاج او

نماید، و چون بیشتر حیوانات استشعار امر و نهی تکلیفی ندارند، و افراد انسان اگر چه این استشعار را دارند، لکن اغلب در قید استماع و امتثال امر و نهی نیستند از این جهت حضرت عزّت شہوتی گماشته، که در وقت امتلاء از دغدغہ نطفہ اذیت بینند و طبیعت تقاضای دفع او کند و وقت دفع همچنان لذّتی در آن قرار داده است، که فوق همه لذّات است، که دیده میشود از حیوانات که انواع اذیت را متحمل میشوند در وقت دفع نطفہ.

و چون انسان عقل پایان بین دارد و مقصود از خلقت اوقای در عقباست، نه چهار روز دنیا، بامر تکوینی اکتفا نکرده، بر زبان خلفاء خود بموافقت تکوین تکلیف فرموده باینکه بطریق خاص این بذل را در مخزن گذارد، که اگر بمحض امر تکوینی اکتفا کرده بود مفاسد عدیده بر آن مترتب میشد و هرج و مرج واقع میشد، و بقای انساب ممکن نمیشد، و تربیت اطفال کما ینبغی میسر نبود، و نهی فرمود از خلاف آن و عقاب دنیوی و وعید اخروی بر آن نمود، پس هر کس که خواهد از حیوان ممتاز و مکلف بتکلیف انسان باشد، باید مقیاس کتاب و سنت را بدست گیرد و از روی آن مقیاس، استقراغ نطفہ کہ دغدغہ او عیہ میکند جوید تا ملوم نباشد، بلکه اگر ملتفت امر تکوینی بوده و تضییع قوہ مودوعه را نخواستہ امتثال امر تکلیفی نموده باشد، کہ در این کار امر کردگار را مستند خود دارد، علاوه بر نفی ملامت، داخل عبادت کنندگان باشد، و از جهت اینکه میتواند داخل عبادت شود، باینکه این کار الذّٰ لذات حیوانیست فرمود: **نَسَاقُكُمْ حَرِثُكُمْ فَاَتُوا حَرِثَكُمْ اَنِي شَيْتَمٌ وَقَدْ مَوَا لَانَفْسَكُمْ**^۱، یعنی در این کار حیثیت توالد باید منظور باشد و امر الهی را نصب العین خود نمائی تا در حین شہوت رانی و بر آوردن مشتهای حیوانی، ذخیرہ اخروی نیز داشته باشی.

۱ - سوره بقرہ آیه ۲۲۳ زنان شما کشتزار شما یند پس برای کشت بدانها نزدیک

شوید هر گاه مباشرت آنان خواهید و برای ثواب ابدی چیزی (برای ذخیره آخرت) پیش

فرستید .

پس باید شخص سالک بکوشد که در اعمال خود نیت خود را صحیح نماید که اگر تواند تصحیح نیت نماید، هر چه کند برای اودخیره آخرت باشد اگرچه شهوت رانی حیوانی باشد، بزرگی فرموده در بیان حدیث شریف نبوی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ که فرمود «اختیار کردم ازدنیای شماسه چیز را، طیب و نساء و نماز را، و نور چشم من در نماز است» که اگر معنی قره عینی فی الصلوة را فهمیدی معنی اختیار نساء را نیز فهمیدی، حاصل اینست که کسی را که دغدغه شهوت اذیت کند و خیال او را مشغول سازد، از برای او اختیار زن راجح است، و آن کسیکه یحیی عَلَيْهِ السَّلَام وار از شهوت بی خبر و غرق حضور و شهود حضرت داور باشد، حصوریت چون حضرت یحیی عَلَيْهِ السَّلَام او را مدح است، و اخباریکه وارد شده است در فضیلت تزویج چنانکه بیاید، درباره این کسی است که شهوت اذیت کند او را و خدا نخواسته بحرام یا شبهه اندازد، و چنانکه در آیات و اخبار امر شده است بزن گرفتن، امر شده اند سایر مردم هم باهتمام داشتن در زن دادن و شوهر دادن آنهاییکه زن و شوهر ندارند چنانکه منطوق آیه مبارکه: **وَانكحُوا الْاِيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاءِكُمْ**، امر است اولیا و مردمان را که دخیل کار توانند باشند، باینکه زن دهند و شوهر دهند کسانی را که زن و شوهر ندارند و مفهوم آیه مبارکه امر است خود آنها را که زن و شوهر ندارند، و بعد از اراده زن گرفتن وزن بخانه بردن، باید آداب معاشرت با زن بیاموزد و حقوقات زن و قسامة او را تعلیم گرفته مراقب باشد که دقیقه ای از امرونی الهی را تخلف و تجاوز نکند، تا آن ذخیره آخرت در زن گرفتن برای او باشد، نه اینکه شهوت رانی داعی شود بر نکاح و امر کتاب و سنت را بهانه خود سازد، و شهوت رانی را منظور نماید، چنانکه جمعی دواعی نفسانی آنها را باعث میشود بر تعدد ازواج و آیه کریمه: **فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ**

من النساء مثنی و ثلاث و رباع^۱، را بهانه خود میسازند و بهیچ يك از اوامری که، در باره زن‌ها و تعدد زن‌ها رسیده رفتار نمیکنند، و حقوقات و قسامه آنها را مهمل گذارند و از ذیل آیه شریفه غافل شوند که فرمود: **فان خفتم الا تعدلوا فواحدة**^۲، یعنی اگر خوف داشته باشید که عدالت نتوانید در میانه زن‌های متعدده نمائید، پس اقتصار بر یکی نمائید، که بقرینه مقام و امر سابق مفهوم قید معتبر و تجاوز از یکی برای این کس که خوف داشته باشد که عدالت نتواند کند حرام خواهد بود، و در این زمان کسیکه تواند چنانکه از شارع رسیده است عدالت کند میانه زن‌ها گمان ندارم.

و بعد از آن فرمود: که اگر نتوانید حقوقات حرّه را ادا کنید، از قسامه و نفقه و کسوه بر نکاح کنیز اقتصار کنید که حقوقات او کمتر است، پس هر کس اراده بندگی و سلوک داشته باشد باید احترام کند از تعدد ازواج، مگر کسیکه در مال خود و حال خود بیند که عدالت میتواند کند، و این کس بعد از پیشوایان راه دین کمیابست.

حضرت رسول ﷺ در مرض موت، گلیم حضرت را میگرفتند و بنوبت بییوت زن‌ها گردش میدادند، و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام شبی که نوبت خانه زنی میبود، وضوء نماز را در خانه زن دیگر نمیگرفتند و تسویه در نفقه و کسوت و بشر وجه و همخوابی و مقاربت، که معلوم است که داشتند، و حضرت رسول ﷺ بعد از آنکه در همه چیز تسویه قرار میدادند عرض میکردند که، در آنچه باختیار من بود تسویه کردم، اما آنچه باختیار من نیست، که میل قلبی باشد با تو است.

۱ - سوره نساء آیه ۳ پس آنکس از زنان را بنکاح خود آرید که مر شما را نیکو

و مناسب و با عدالت است.

۲ - سوره نساء آیه ۳ اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه عدالت نپیموده و

با آنها ستم کنید پس تنها يك زن اختیار کنید.

خلاصه اینست که باید انسان تجربی در تعدد ازواج نورزد و کریمه: **فان خفتم الا تعدلوا فواحدة**، را پیوسته متذکر باشد، اگر در خود دید که عداات او میسر است بحسب وسعت مالی و سعه قلبی و حالی، آنوقت تعدد ازواج او را روا باشد که فرمود: **فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث و رباع**، و اگر در خود بحسب مال و حال استعداد عدالت ندید، از این کار دوری گیرند و مثنی و ثلاث و رباع کتاب را بهانه شهوت رانی و معصیت خود قرار ندهد و در فضیلت نکاح همین بس است که فرمود: **ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله**، و اخبار در بیان فضیلت آن از حد بیرون است.

در حدیثی از علامت صدق ایمانست شدت محبت زنان، و در حدیث دیگر دوست داشتن زنان از اخلاق پیغمبران است، و گمان ندارم که درایمان برای کسی چیزی زیاد شود مگر محبت زنان، و در خبری هر که او را محبت زنان زیاد میشود فضیلت ایمانش زیاد میشود، و باین مضمون بسیار از مصادر عصمت صادر شده است، و در خبری «هر که زنی بمقد خود میآورد نصف دین خود را حفظ میکند، پیر هیزد در نصف دیگر» و وجه این خبر اینست که انسان را سه قوه است که مانعند از دین داری، شهوت و غضب و شیطننت، و اگر شهوت و غضب فرو نشیند شیطننت از کار میماند، پس کسیکه آتش شهوت را بزنی گرفتن خاموش کند، نصف دینش که بواسطه شهوت فاسد میشد محفوظ میشود، نصف دیگر که بواسطه آتش غضب فاسد میشود او را حفظ کند که آتش غضب او را فاسد نسازد، و در خبر دیگر از جناب باقر علیه السلام است که فرمود که «خوش ندارم که دنیا و آنچه در دنیا است از من باشد و یک شب بی زن بخوابم و فرمود که دو رکعت نماز که زن دار بخواند بهتر است از عزی که شبها تمام نماز کند و روزها روزه باشد» و در خبر دیگر از حضرت

رسول ﷺ است که: هر که ترك زن کند از خوف فقر گمان بد بخدا برده است، چرا که خداوند میفرماید، ان يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، و در خبر دیگر است که زنی شکوم کرد از شوهر خود که با او نزدیکی نمیکنند، فرمود که اگر او میداد است که چه قدر ثواب دارد در آمدن نیزد تو از تو دوری نمیکرد و چون متوجه تو میشود دو ملك با او احاطه میکنند و ثواب این دارد که بشمشیر در راه خدا جنگ میکند، و چون با تو محاممت کند گناهان او میریزد و چون غسل کند از گناهان بدر میآید و باین مضمونها اخبار بسیار وارد شده است.

فصل دوم

در بیان زنیهای نيك و بد، تا کسیکه خواهد زن بگیرد

تواند ملاحظه کند که چگونه زنی باشد بگیرد: بدانکه زن

چنانکه در خبر است قلاوه گردن مرد میشود، و در میان مردم معروف است که «سودای عمر است» پس باید نيك ملاحظه کند تا باعث راحت او باشد نه مورث غم و اندوه او، پس باید اول ملاحظه کند که از خانوادههای قدیم و نيك باشد که مردمان فرومایه، حالت ملاحظه غیر در آنها کمتر میباشد و باید ملاحظه کند که اولاد آور باشد که فرمود «سیاه اولاد آور بهتر است از خوش صورت اولاد نا آور» و بهتر آنست که دختر بکر باشد که هیچ شوهر ندیده باشد، که زن شوهر دیده در اغلب اینست که دل در پی شوهر اول میدارد و دختر با هر که انس گرفت دل از او برنگیرد، و اگر بکر نشد زن اولاددار نگیرد، که هیچ خانه داری برای شوهر ثانی نخواهد کرد، و ملاحظه کند که زبانداز نباشد و حنّانه و منّانه نباشد یعنی بهر چیز آه و ناله نداشته باشد و منت زیاد بر شوهر نمیگردد باشد، و پر حرف و بدبو نباشد و مسنه هم نباشد، و بلند آواز و دیوانه و بسیار کوتاه قد و بسیار بلند قد نباشد و لاغر نباشد و قوزك پای او در گوشت نباشد، و ازرق چشم تا ممکن شود نباشد، و در خبریست که، زن صالحه و غیر صالحه قیمت ندارند، چرا که صالحه طلا و نقره قیمت او نیست و غیر

صالحه خاك از او بهتر است، و از حضرت رسول ﷺ است که: دختری بکفو و

همشان خود بدید از کفو و همشان خود دختر بگیرد، و از برای نطفه خود زنی

را پیدا کنید که شایسته آن باشد که فرزند از او بهم رسد، و در خبر نیست که زن را برای مال و جمال و حسب و نسب او نخواهید که از آنها مخروم مانید، و از برای دین داری بخواهید که خداوند مال و جمال روزی کند، و در حدیث دیگر آمده است که «دختر باکره بخواهید که دهنهای آنها خوشبوتر است و رحنهای ایشان خشک تر و پستانهای آنها پرشیرتر و فرزند آورنده ترند، که من مباحات میکنم» و بسیاری شما در روز قیامت حتی بسقط از اولاد شما، و در خبر دیگر آمده که بخواه زن گندمگون فراخ چشم سیاه چشم بزرگ سرین میانه بالا، و بهترین زنان زنیست که فرزند بسیار آورد و دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد و در میان خویشان خود عزیز باشد، و نزد شوهرش ذلیل باشد و برای شوهر زینت و بشاشت کند و از دیگران شرم کند و عفت ورزد، و هر چه شوهر گوید بشنود و اطاعت شوهر کند و چون شوهر با او خلوت کند آنچه از او خواهد مضایقه نکند. و در خبر دیگر است که «بهترین زنان امت من زنیست که خوش روتر و مهرش کمتر باشد و زائیدنش آسان باشد» و از حضرت رسول ﷺ است که: بهترین زنان شما زنان قریشند که مهربان ترین زنانند بشوهران، و مهر باترین آنها بفرزندان و با عفت ترند از دیگران، و سادات علویه شعبه ای از قریشند بلکه اعلا و اشرف از سایر قریشند و شرافت انتساب بخاندان رسالت و ولایت را علاوه بر انتساب بقریش دارند، و بهترین زنهازن مؤمنه ایست که هرگاه شوهر باو نظر کند شاد شود، و چون غائب شود حفظ مال شوهر و حفظ خود کند.

فصل سوم

در بیان آداب عقد و زفاف: بدانکه چنانکه منجمین ساعات

نیک و بد برای هر امری تعیین میکنند و کواکب را یا مؤثر

میدانند بالاستقلال، چنانکه بیشتری از پیروان صائین را اعتقاد است و طبیعیین و دهریین نیز چنین اعتقاد دارند، یا وسایط و اسباب الهی میدانند چنانکه بیشتری از منجمین ملی را اعتقاد است، یا امارات و علائم میدانند چنانکه بعضی از متشرعین را اعتقاد است، اما اینکه علویات را هیچ سببیت و وساطت نیست و امارات هم

نیستند، پس احدی نگفته مگر مردمان نادان که اعتنا بآنها و قول آنها نیست، و در شرایع سابقه ذکر وساطت آنها بوده و سببیت آنها را ذکر کرده اند اما بتسبیب حق تعالی شأنه، و مهابادیان در این زیاد رفته بحیثیتی که مظاهر قدرت حق تعالی دانسته اند و اعتقاد بعبادت آنها کرده اند چنانکه گویا سبب بالاستقلال دانسته اند، و در شریعت اسلام سببیت و وساطت آنها را اعتبار کرده اند و از این جهت در اخبار ما برای زفاف و عقد و مضاجعت بعض اوقات را نحس و بعضی را سعد شمرده اند، و از بعضی نهی بیعضی امر نموده اند، و این معلوم است که بی مدخلیت ندانسته اند اسباب علوی را، و محض امارات هم ندانسته اند بلکه آنها را وسایط و اسباب دانسته، چون سببیت نار برای حرارت و آب برای برودت، لکن بتسبیب الهی نه بالاستقلال و مولوی رضوان الله علیه در بعض اشعار اشاره بآن نموده و فرموده:

سنتی بنهاد و اسباب و طرق	طالبان را زیر این ازرق تتق
بیشتر احوال بر سنت رود	گاه قدرت ختارق سنت شود
سنت و عادت نهاده با مزه	باز کرده خرق عادت معجزه
بی سبب گر عزّما موصول نیست	قدرت از عزل سبب معزول نیست
ای گرفتار سبب بیرون میر	لیک عزل آن مسبّب ظنّ میر
هرچه خواهد آن مسبب آورد	قدرت مطلق سببها بر درد
این سببها بر نظرها پرده هاست	که نه هر دیدار صنعتش را سزااست
دیده ای باید سبب سوراخ کن	تا حجب را بر کند از بیمخ و بن
از مسبّب میرسد هر خیر و شر	نیست اسباب و وسایط ای پدر
جز خیال منعقد بر شاهراه	تا بماند دور غفلت چند گاه

بدانکه مستحب است که زفاف در شب باشد و ولیمه در روز، و مستحب است ولیمه خورائیدن در زفاف، و روز اول لازم شمرده اند ولیمه را در روز دوم نیک و در روز سوم ریاء و سمعه، و ملاحظه کنند که در عقد یا زفاف قمر در عقرب نباشد و تحت الشعاع نباشد، و چون عرب از آداب نظرات کواکب و سعد و نحس آنها بی خبر

بوده‌اند ، از ائمه ما در این باب بتصریح نرسیده است ، مگر بوجهی که عامه توانند درك كنند ، مثل اینکه روزهاییکه منسوب بکواکب سعد یا بزنان است برای این کار مقرر کرده‌اند ، و مثل اینکه در آخر ماه و نیمه ماه که محاق و مقابله است که نحس است ذکر فرموده‌اند ، پس آن کسیکه در عالم اسباب گرفتار است در وقت عقد و وقت زفاف مراعات کند ، کواکب و نظرات سعد و نحس آنها را و ایام هفته و ایام ماه را زیرا که اگر مؤثر بالاستقلال نیستند ، بتسبیب الهی مؤثرند ، مثل آتش که اعتقاد ما آنستکه مؤثر بالاستقلال نیست لکن احتراز از او لازم دانیم ، اگر چه وقتی که خداوند بخواهد سببیت را از او بردارد ، بر میدارد ، لکن سنت الهی بر آن جاری نیست که همه وقت سببیت را از او بردارد ، مگر وقتی که خواهد اظهار معجزه نماید .

و در وصیت جناب رسول ﷺ است بحضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) ، که :
چون عروس را داخل خانه کنی کفش از او بکن و پاهای او را بشوی و آن آب را از در خانه تا آخر خانه بپاش ، که چون چنین کنی خداوند هفتاد نوع از بلا را از خانه تو بیرون کند ، و هفتاد نوع رحمت بر سر عروس ریزد ، و قرار دهد برکت در زاویه‌های خانه ، و تا عروس در آن خانه باشد ایمن باشد از جنون و برص و جذام .

فصل چهارم

در آداب مضاجعت : بدانکه بهترین اوقات مضاجعت وقتی

است که معده پر نباشد خالی هم نباشد وقتی که غذا جوش

خود را کرده باشد و هنوز از معده نگذشته باشد ، که در امتلاء معده و خلأ معده هر دو ضرر دارد ، و در هوای معتدل باشد که در هوای گرم ضرر دارد و در هوای زیاد سرد هم ضرر دارد ، و اگر غذا تخمه شده باشد نیز ضرر دارد ، و منع رسیده است در آخر ماه یعنی از وقت تحت الشعاع تا آخر و اول هر ماه مگر ماه مبارک رمضان ، و نیمه هر ماه و تحت الشعاع که معلوم ، و نیمه ماه هم چون باصطلاح منجمین استقبال است در چهارده تا پانزده که جمله امور بد است ، و روز جمعه که منسوب

یزهره که کوکب منسوب بزنانست تعریف بسیار برای زفاف و مضاجعت در اخبار رسیده است، و در چهارشنبه چون روز نحسی است منع از مضاجعت فرموده اند، و چون شب شنبه و روز شنبه بمریخ و زحل منسوبست مدحی در مضاجعت آن نرسیده است و در سایر ایام ولیالی هفته مدح رسیده است، و در حال حیض حرام است، و فرزند حلال زاده نخواهد بود، و بعد از پاک شدن بهتر آنست که غسل کند زن و بعد مضاجعت شود، و بعضی پیش از غسل حرام دانسته اند، و در دبر زن خلاف کرده اند، لکن انسان نباید خود را راضی کند بچنین عملی و آیه شریفه: **اَتَاْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ**، اشعار بقبح این عمل دارد، و همچنین آیه شریفه: **نَسَاؤُكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَاَتُوا حُرَّتْكُمْ اِنِیْ شَتَمْتُ**^۲، چرا که بعد از اعتبار وصف عنوانی حُرَّتْكُمْ و اعتبار مفهوم مخالفت قید، معنی این میشود که فأتوا حُرَّتْكُمْ من حیث انهن حُرَّتْكُمْ لا من حیث لسن حُرَّتْكُمْ، اگر چه بعضی از علماء تجویز نموده اند لکن عقل سلیم قبح این فعل و خیم را می فهمد.

و در وقت مضاجعت سخن نباید گفت مگر ذکر خدا، و نظر بهورت زن نکند اگر چه در بعض اخبار رسیده که باکی نیست، و در غیر وقت جماع هم کراحت نظر کردن بهورت زن رسیده است، اگر چه در خبری از جناب صادق علیه السلام است که فرمودند: لذتی بهتر از این میباشد؟ و در حالتیکه زن و مرد خضاب بسته باشند نهی از مجامعت رسیده است چنانکه در حال جنب بودن منع از خضاب رسیده است و در بالای بام و در مواجهه آفتاب و در حالتیکه هر دو برهنه باشند منع رسیده است، و در همه اینها علت را ذکر نموده اند که در اولاد عیب و نقصی بهم رسد، و ایستاده مکروه است، از طرف پشت نیز خوب نیست، و عورت زن را بوسیدن در خبری فرمودند که باک ندارد، و در خانه ای که طفلی باشد که آن طفل ببیند یا بشنود

۱ - سوره شعراء آیه ۱۶۵ و ۱۶۶ آیا عمل زشت منکر را بر مردان انجام میدهد

و زنان را که خدا برای شما آفریده رها میکنید؟

۲ - بقره آیه ۲۲۳ زنان شما کشتزار شمايند پس برای کشت بدانها نزدیک شوید.

مخوب نیست ، و همچنین خوب نیست که چنان مضاجعت کند که کسی ملتفت شود بلکه باید مثل سفاد غراب باشد چنانکه در خبر است ، و با جنابت پیش از غسل اگر خواهد مضاجعت کند اول تطهیر کند و وضو بگیرد و بعد مضاجعت نماید ، و در وقت طلوع آفتاب و وقت زردی روز و آخر روز و با شهوت زن دیگر ، با زن خود جماع کردن خوب نیست ، و در شب عید فطر مضاجعت نمودن و در شب عید قربان و در زیر درخت میوه دار و در میان اذان و اقامه و با زن حامله بدون وضو ، خوب نیست ، و در شب اول که سفر میروی خوب نیست ، و در سفر که سه روز مسافت باشد مضاجعت نباید کرد ، و در ساعت اول شب و در زیر آسمان و در سر راه مردم منع رسیده است .

و قبل از مضاجعت باید ملاعبه کند که مستحب است ملاعبه با زنان خصوص در آنوقت که فرمود : **هِنَّ لِعِبَاتٍ فَالْعَبُوهُنَّ** ^۱ ، و چنان نکند که مرد پیش از زن فارغ شود که این عجز است و حضرت رسول صلی الله علیه و آله منع فرمودند از این ، و در ماه گرفت و آفتاب گرفت منع رسیده است ، و همچنین در شب و روزیکه سایر آیات آسمانی یا زمینی که باعث نماز باشد ظاهر شود ، و در وصیت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله است بجناب ولایت مآب علیه السلام : که مجامعت مکن در اول شهر و وسط شهر و آخر شهر که جنون و جذام و فالج باو میرسد و بولد او ، و بعد از ظهر مجامعت مکن که اگر ولدی باشد احوال خواهد بود ، و اگر جنب باشید تو و زن تو قرآن نخوانید که خوف اینستکه آتشی از آسمان فرود آید و شما را بسوزاند ، و در حین جماع سخن مگو که اگر ولدی باشد اخرس باشد ، و مجامعت مکن مگر وقتیکه با تو خرقه ای باشد و با زن خرقه دیگر که شهوت شماها بروی هم نریزد ، که بین شما عداوت و طلاق واقع شود ، و ایستاده مجامعت مکن که اگر فرزندی باشد در فراش

۱ - آنها شوخ و شوخیگر و واسطه خوشی و شادمانی شما هستند بایستی شما هم با

آنها بشوخی و رفتار شاد انگیز همراهی کنید .

بول میکرده باشد، و در شب فطر مجامعت مکن که اگر فرزندی باشد دست تنگ خواهد بود، و در شب عید اضحی مجامعت مکن که اگر ولدی باشد شش انگشت یا چهار انگشت خواهد بود، و در زیر درخت میوه دار مضاجعت مکن که اگر فرزندی باشد جلا دشود یا قتل، و مجامعت مکن مواجهه آفتاب که اگر در میانه شما فرزندی شود همیشه در تنگی و شدت و فقر باشد، و در میانه اذان و اقامه مجامعت مکن که فرزندی که بهم رسد حریص باشد بر ریختن خونها، و اگر حمل داشته باشد زوجهات بی وضو مجامعت مکن که فرزند کور دل و بخیل باشد، و در نیمه شعبان مجامعت مکن که فرزند خال داشته باشد و مو در صورتش باشد، و مجامعت مکن با زوجهات بر شهوت خواهرش که اگر فرزندی بهم رسد عشار باشد یا عوان، و بر توباد بجماع کردن در شب دوشنبه که اگر ولدی بهم رسد حافظ کتاب خدا باشد و راضی بقسمت الهی باشد، و در آخر رجب مجامعت مکن که اگر فرزندی باشد کم عقل یا بی عقل باشد، و در شب سه شنبه که مجامعت کنی فرزند را خداوند شهادت روزی کند و خوشبو باشد و رحیم دل و سخی دست و پاک زبان، و در شب پنجشنبه اگر فرزندی باشد حکیم باشد یا عالم، و در روز پنجشنبه در وقت زوال ولد را شیطان نزدیک نشود و خداوند او را سلامتی دنیا و آخرت روزی کند، و در شب جمعه اگر ولدی شود معروف و مشهور عالم باشد، و اگر در شب جمعه بعد از عشاء مجامعت کنی و فرزندی شود امید است که از ابدال باشد انشاء الله، و در ساعت اول شب مجامعت مکن که اگر فرزندی بهم رسد ساحر باشد و اختیار کننده دنیا بر آخرت و بعد فرمود آن حضرت عليه السلام که یا علی حفظ کن وصیت من را چنان که من حفظ کردم از جبرئیل.

فصل پنجم

در بیان حقوق زوجیت: بدانکه زن حقوق بسیار بر ذمه شوهر دارد که کم کس از عهده آنها بر می آید، و شوهر را حقوق بسیار دیگر بر ذمه زن است که بسیار کم است آن زنیکه تواند از عهده بر آید، حق زن بر مرد آنستکه خوراک و پوشیدنی و مسکن موافق حال او و سعه

مال خود برای او مهیا دارد و در خوراک و جامه آنچه در میان مردم معمول است در خور حال او مضایقه نکند و اگر زن بد کند بر او بیوشد و بیخشد، و تا آثار نشوز ظاهر نشود بر او رو ترش نکند و حرف سخت باو نگوید، و آنچه از لوازم تجمل است مثل حنا و رنگ برای او مهیا دارد و از میوه‌ها آنچه معمول محل و شأن اوست برای او مهیا دارد، و در عیدها مثل سایر مردم زیاده از اوقات دیگر برای او مهیا دارد، و در همه حال ملاحظه اینرا داشته باشد که چنانکه زن اسیر او و مقهور اوست، خود او مقهور و مغلوب حق است، آن چیز که از حق تعالی شأنه توقع دارد که در باره او معمول دارد از عفو تقصیرات و مؤاخذه نکردن بر لغزشها و احسان کردن و مهربانی نمودن در باره زنها بهمان نحو معمول دارد، تا خداوند هم درباره او چنان معمول دارد، و در خبر است که: بهترین شما و محبوب ترین شما کسی است که با زنان بهتر سلوک کند، و از جناب رسول ﷺ است که: گفتن مرد بزنی خود که من ترا دوست میدارم هرگز از دل او بیرون نمیشود، و از جمله حقوق زنها اینست که در هر چهار ماه یکدفعه نزدیکی کنند با آنها و در هر چهار شب یک شب با او در یک رختخواب بخوابد، بلکه اگر زن منحصر باشد هر شب با او در یک رختخواب بخوابد اگر عذری و مانعی نداشته باشد بهتر است، و در خبر است که: موجب هلاک صاحب مروست که در محلی که زنی در آن محل باشد، شب در خانه دیگر نخوابد، و تهی رسیده است که زن را در غرفه و بالاخانه جای دهند، و خط نوشتن هم منع رسیده است و تعلیم سوره یوسف هم منع رسیده است لکن این برای زنها نیست که اهل زبان عرب باشند، و تعلیم سوره نور و چرخ ریشتن امر شده است، و در بعض اخبار رسیده است که: اگر کسی کتیزی داشته باشد یا خود دفع شهوت او کند یا او را بشوهر دهد که اگر نکند گناهش بر اوست، و در خبری از جناب امیر علیه السلام است که بحضرت امام حسن علیه السلام فرمود که: مشورت با زن مکن که رأی آنها ضعیف و عزم آنها سست است، و زنها را در پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانی چنان کن که بغیر از تو مردی را نشناسد و بایشان خدمتی

بقیر آنچه بآنها تعلق دارد مگذار ، که این از برای حال آنها و خوشنودی و حسن جمال آنها بهتر است ، که زن گلی است خدمتکار نیست و او را گرامی بدار و سخنش را در حق دیگران قبول مکن و خود را بدست او مده .

و حق مرد بر زن زیاده از آنستکه حصص توان کرد ، و این بس در حق مرد بر زن که رسیده است که ، از مال خود بدون اذن شوهر تصدق ندهد مگر صدقات واجبه را ، و روزه مستحبیه و زیارات مستحبیه بدون اذن شوهر بجای آورد ، و از خانه خود بدون اذن او بیرون نرود ، و برای شوهر خود را خوشبو دارد و لباس تجمل خود را برای شوهر بپوشد ، و بهترین زینتها خود را برای شوهر زینت کند ، و خود را هر صبح و شام بر او عرضه دارد ، اگر اراده مضاجعت کند ابا نکند اگر چه در روی جهاز شتر باشد ، و هیچ چیز بی رخصت او بکسی ندهد که اگر بدهد گناهش برای او باشد و ثوابش برای شوهر ، و نخواهد در حالیکه شوهر بر او خشمناک باشد هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد ، که اگر شب بگذرد و شوهر از او رنجیده باشد نمازش قبول نشود تا شوهر از او راضی نباشد ، و تا شوهر از او راضی نباشد هیچ عمل از او با آسمان نمیرود ، و جهاد زن آنستکه بر آزار شوهر و غیرت آوردن او صبر کند ، و از جناب ختمی مآب وَاللَّهِ است که فرمود که : اگر امر میکردم که کسی برای غیر خدا سجده کند میگفتم ، که زنان برای شوهران سجده کنند ، و نماز خود را طول ندهد که مانع حق شوهر شود .

و زنی که شوهر او را برای میجامعت بخواهد و او تأخیر کند تا شوهر بخواب رود ، پیوسته ملائکه او را لعنت کنند تا شوهرش از خواب بیدار شود ، و زنیکه بشوهرش بگوید که من هرگز از تو نیکی ندیده ام ثواب عملهایش همه بر طرف میشود ، و منع رسیده است از اینکه زنان را بر زین سوار کنند ، و در نیکی اطاعت زن نباید کرد تا بطمع نیفتد که در بدی امر کنند و اطاعت خواهند ، و در خبر است که هر که اطاعت زن خود کند ، خداوند او را سرنگون در جهنم اندازد ، کسی عرض کرد بخدمت حضرت رسول ﷺ که این اطاعت کدام است ؟ فرمود اینستکه :

از او اذن خواهد که برای تماشا بحمامها و عروسیها و عیدها و عزاهای برود ، و او اذن دهد و جامه نازک از او بطلبید و او اجابت کند .

فصل ششم

در فضیلت خدمت کردن عیال و مهربانی کردن با زیردستان :

بدانکه انسان بحسب نفس حیوانی سباع و ار اقتضای تکبر

ورزیدن بر زیردستان دارد ، و بحسب مقام عقل و لطیفه انسانی که لطیفه الهیه است مقتضی است ترحم کردن و مهربانی نمودن با زیردستان و ضعفا و عاجزین ، و بحسب این مقام است که گفتند : سید القوم خادم الفقراء ، پس آن کس که مناعت بر زیر دست و ضعفا فروشد و نسبت بکوچکان و فقیران تکبر ورزد ، آن عقل را که مظهر علی علیه السلام و رحمان است ذلیل و ازملک موروثی خود معزول ساخته و دیگران را بر مسند خلافت او نشانیده ، و فی الحقیقه همه دوزخ مهیا میسازد و خود را درمیانه جحیم بمذاب الیم مبتلا دارد ، و آن کس که با زیردستان بمهربانی برآید و خدمات آنها را از روی شوق و رغبت بر همه کار اختیار نماید ، علی علیه السلام را بر مسند خلافت نشانیده و کمر خدمت سلمان وار بر میان بسته و نفس حیوانی را که مظهر شیطانست معزول و مخدول نموده و مقام ، سلمان منا اهل البیت ، را گرفته ، و از این جهت است که اخبار بسیار در فضیلت خدمت عیال و مهربانی با زیردستان و ضعفا و ایتم و فقرا وارد شده است ، که حصر جمیع و جمع در کتاب ممکن نیست ، و این ضعیف بیک خبر که از جناب رسول صلی الله علیه و آله وارد شده است اکتفا میکنم .

در جامع الاخبار است که حضرت امیر علیه السلام فرمود که : داخل شد بر ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و فاطمه علیها السلام در پیش دیگ نشسته بود و من عدس پاک میکردم آن حضرت فرمود که ، ای ابوالحسن ، از من بشنو و نمیکویم مگر از امر پروردگار خود ، هیچ مردی نیست که اعانت کند زوجه خود را در خانه آن زن ، مگر اینکه خواهد بود از برای او بقدر هر موئی که بر بدن اوست عبادت یک سال که روزش

در روزه و شبش را در نماز باشد، و عطا خواهد کرد خداوند او را از ثواب مثل آنچه عطا کرده است صابرين را، مثل داود و يعقوب و عيسى عليه السلام، اى على، كسيكه مشغول خدمت عيال باشد در خانه او و تأفف نورزد اسم او را، خداوند در ديوان شهداء ثبت ميكند و خواهد نوشت از براى او درازاء هر روز و شبى ثواب هزار شهيد را، و خواهد نوشت از براى او درازاء هر روز و شبى بهر قدمى ثواب حجّتى و عمره اى، و عطا خواهد كرد درازاء هر رگى كه در بدن دارد يك شهرى در بهشت، اى على، يك ساعت در خدمت خانه بهتر است از عبادت هزار سال و از هزار حجّ و هزار عمره، و بهتر است از آزاد كردن هزار بنده و از هزار غزوه و از عيادت هزار مريض و از هزار جمعه و هزار جنازه و هزار گرسنه كه سير كند، و هزار برهنه كه پيوشاند و هزار اسب كه در راه خدا بجهاد بفرستد، و بهتر است براى او از هزار دينار كه بر مساكين تصدّق كند، و از دنيا بيرون نرود مگر وقتيكه مكان خود را در بهشت ببيند، اى على، كسيكه تأفف نورزد از خدمت عيال كفّاره كباثر خواهد بود و غضب پروردگار را خاموش خواهد كرد، و مهرهاى حورالعين خواهد بود، و حسنات و درجات رازياد خواهد كرد، اى على، خدمت نميكند عيال را مگر صدّيق يا شهيد يا كسيكه خداوند براى او خير دنيا و آخرت را بخواهد.

در بيان اولاد و ثواب زحمت كشيدن و اجر تربيت آنها :

فصل هفتم

بدانكه نطفه انسان كه ماده فرزند است، فضله هضم رابع

است كه غذا در اعضا بهضم رابع هضم ميشود و مستعدّ مشاكلت اعضا ميشود كه مشبهه بعد در آن تصرف كند و غذاى هر عضو را مشاكلك آن عضو كند و بدل ما يتحلّل و مدد نمو آن عضو كند، و از اين جهت است كه در اغلب علامات و خالهاى پدر و مادر، در فرزند ظاهر ميشود، و چون هضمهاى غذا بتوجه نفس مغمّذاست، چنانكه استعداد هم شكلى اعضاى پدر و مادر در نطفه اثر ميكند و علامات و آثار اعضا كه قابل و محلّ توليد نطفه است در نطفه ظاهر ميشود، البته خصائل و رذائل نفس پدر و مادر كه فاعل نطفه است بطريق اولى در نطفه اثر خواهد كرد و در فرزند ظاهر

خواهد شد ، و از این جهت فرموده‌اند : **الولد سر ابيه** ، و چون نطفه منفصل از غذائست که مهيأى هم شكلى عضوشده و گویا پاره گوشت پدر و مادر است ، فرمودند که : اولاد پاره‌های گوشت و پاره‌های جگر پدر و مادرند ، و چون از نفس پدر و مادر و از تن آنها اثر و نمونه‌ای در نفس و تن فرزند میماند در اخبار رسیده که ، آن کس که اولاد دارد و بمیرد گویا نمرده است ، و آن کس که اولاد ندارد و بمیرد آنکس مرده است ، علاوه بر اینکه بودن اولاد در عقب باعث بقای ذکر شخص است در دلها ، و يك معنى : **و اجعل لى لسان صدق فى الاخرين**^۱ ، طلب فرزند صالح است که یاد خیر او در میانه خلق بماند .

و چون خداوند متعال انسان بلکه زمره حیوان را مجبول ساخته بر محبت اولاد و تکلیف اختیاری در همه حال مطابق است با تکوین ، در اخبار بسیار مدح و ترغیب و وعد اجر بر محبت نمودن با اولاد و تربیت کردن آنها و بمعلم سپردن و زحمت کشیدن در باره آنها رسیده ، و در فضل اولاد همین بس است که انبیا از خداوند منان درخواست اولاد مینمودند و بمحبت اولاد ممتاز بودند ، و حضرت ابراهیم عليه السلام و زکریا عليه السلام را ملائکه الهی بشارت اولاد دادند ، و در خبریست که ، فرزندان شیعیان تا هفت سال گریه آنها لا اله الا الله است و چون از هفت سال متجاوز شوند گریه آنها استغفار باشد برای پدر و مادر ، و چون بحد بلوغ برسند پدر و مادر در ثواب آنها شریک باشند ، و در خبریست که پدر و مادر در ثواب اعمال خیر فرزند شریکند و در اعمال شر او شراکت ندارند ، و در خبریست که زن از روزیکه حامله میشود تا روزیکه فرزند را از شیر باز میگیرد ، ثواب کسی دارد که در سرحد کافران مرابطه نماید ، یعنی سرحد داری کند و اگر در این مابین بمیرد ثواب شهید دارد ، و در خبریست که خداوند بر دختران مهربانتر است از پسران و هر کس سروری در قلب زنی که محرم او باشد داخل کند ، خداوند او را در قیامت مسرور گرداند ، و در خبر دیگر است که دختران حسنا کنند و پسران نعمت

۱ - سورة شعراء آیه ۸۴ و نامم را بر زبان اقوام آینده نیکو و سخنم دلپذیر گردان .

و خداوند بر حسنه ثواب میدهد و از نعمت سؤال میکند ، و در خبر دیگر است که دخترها محبتند و پسرها نعمت ، و خداوند بهشت را میدهد بمحبت ، نه بنعمت و در خبر دیگر است که هیچ خانه‌ای نیست که در آن خانه دخترها باشند ، مگر اینکه نازل میشود بر آن خانه هر روز دوازده برکت و رحمت از آسمان ، و منقطع نمیشود زیارت ملائکه از آن خانه که مینویسند برای پدر آنها هر روز و شب ، عبادت يك سال ، و در خبر دیگر حضرت رسول ﷺ فرمود که : هر مردیکه پرستاری کند دو دختر را تا بالغ شوند ، داخل خواهم شد من و او در بهشت ، مثل انگشت سبابه و وسطی که از هم جدا نمیشوند ، و در خبر دیگر است که شخصی در خدمت حضرت رسول ﷺ بود که باو خبر دادند که خداوند باو دختری داده رنگش متغیّر شد ، حضرت باو فرمود که : زمین او را بر میدارد و آسمان بر او سایه میافکند و خدا او را روزی میدهد و گلیست که او را میبوی ، حضرت رو باصحاب خود کرد و فرمود که : هر کس که يك دختر دارد بارش گرانست و هر که دو دختر دارد بخدا قسم است که بداد او برسید ، و هر کس که سه دختر داشته باشد جهاد و سایر زحمات را از او بردارید ، و کسیکه چهار دختر داشته باشد او را یاری کنید و باو قرض بدهید و بر او رحم کنید ، و در خبر دیگر است که خداوند رحم میکند بر مرد بجهت شدّت محبت فرزند .

و اخبار دالّه بر محبت کردن با ارحام و اجر مهربانی با ارحام ، تمام آنها دلالت دارد بر اجر محبت نمودن با اولاد ، و از این جهت است که وارد شده است که عقوق اولاد مثل عقوق پدر است بلا تفاوت ، و احسان کردن با اولاد مثل احسان کردن با آباء است ، و از جمله احسانست بازی کردن با اطفال و اولاد ، و از جمله احسان اینست که چون بآنها وعده دادی وفا کنی که اولاد غیر از پدر و مادر رازقی نمیدانند .

و باید دانسته شود که محبت انسان بلکه محبت جمیع اصناف حیوان نسبت باولاد و از اولاد نسبت با آباء ، محبت خداست که از مقام اطلاق بمساوقت وجود تنزل

کرده و در صورت انسان و حیوان ظهور نموده، پس انسان که فرزند خود را دوست دارد محبت الهیست که در هیکل انسان بروز کرده، و هر چند که این صفت زیادتیر محبت خدا در صورت بنده ظهورش بیشتر، و انصاف بنده بصفات ربوبی زیادتیر خواهد بود، و چون محبت مخلوق نازلۀ محبت الهیست که از مقام اطلاق تنزل کرده، و محبت حق تعالی شأنه اولاً تعلق بذات خود دارد و ثانیاً بالتشبع باشیاء، پس محبت بنده نیز اقتضای تعلق بذات حق و مقام اطلاق دارد، و چون جمله موجودات مظاهر حق و نازلۀ وجود مطلق میباشند، و محبت بنده محدود و بدون مظاهر محدودۀ تعلق بذات حق نتواند گیرد، هر محبتی محبوبی مناسب خود جوید و محبت خود را تعلق بآن محبوب دهد، از بعضی تعلق گیرد بزن و فرزند، و از دیگری بدرهم و دینار، و از یکی بضایع و عقار، و از یکی باسب و خر و گاو و گوسفند، و از بعضی بمظاهر صادقۀ حق تعالی شأنه که انبیا و اولیاء علیهم السلام باشند، و از یکی بصور غیبیه و موائد اخرویّه، و در همه اینها محبوب حق است تعالی شأنه، لکن در مظاهر محدودۀ چون محبت نیز در مظاهر محدودۀ است، و از کلمات فیض است رضوان الله علیه که، سخیله ای که مادر خود را دوست دارد، خدا را دوست دارد، و نعم ما قال المولوی:

آبچه معشوق است صورت نیست آن	خواه عشق این جهان خواه آن جهان
آبچه بر صورت تو عاشق گشته ای	چون برون شد جان چرایش هشته ای
صورتش بر جاست این زشتی ز چیست	عاشقا، و این که معشوق تو کیست
آبچه محسوس است اگر معشوقه است	عاشقستی هر که او را حس هست
چون وفا آن عشق افزون میکند	کی وفا صورت دگرگون میکند

لکن اینهم باید دانسته شود که محبت که از صفات ربوبیست چون سایر صفات الهی، مثل علم و قدرت و غیرت و غیرها، اگر موصوف با آنها عقل باشد ممدوح و از جمله صفات الهی و خصائل عقلانی در دنیا و آخرت نافع خواهد بود، و اگر موصوف آنها نفس باشد دون عقل، داخل صفات شیطانی و رذائل نفسانی و مذموم

خواهد بود، و محبت حرص و شهوت و علم و جهل و غیرت و حمیت و عصیت و شجاعت و تهور و عدل، ظلم خواهد شد، و این محبت که صفت نفس باشد از خدا دور و شیطان نزدیک مینماید، و از جهت همینکه محبت میشود صفت نفس شود و مذموم باشد، و میشود صفت عقل باشد و ممدوح شود، فرمود حق تعالی شأنه:

یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدواً لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم^۱، یعنی محبت زن و فرزند اگر از روی نفس و محبت نفسانی باشد، شما را از اصل دور و از مقام قرب مہجور سازد، از چنین محبتی بر حذر باشید که چنین محبوبی دشمن جان شما و قاطع ایمان شماست، و اگر در این محبت عقل در کار و عفو و صفح و چشم پوشی که صفت پروردگار است، با این محبت همراه شود و از زلات و اسائه آنها درگذرید، که کار عقل است مورد عفو الهی شوید و رحمت خدائی را مستحق گردید، و فرمود:

انما اموالکم و اولادکم فتنة والله عنده اجر عظیم^۲، یعنی اموال و اولاد اگر از روی محبت نفس دارید، فساد شما در آن خواهد بود، و اگر از روی محبت عقل باشد مستحق اجر عظیم شوید، یا معنی اینست که اموال و اولاد باعث آزمایش شماست، اگر در این آزمایش نفس را و محبت او را بر عقل غالب نساختید، مستحق اجر عظیم شوید.

و فرق بین محبت عقلانی و نفسانی اینست که محبت عقلانی هر چند شدیدتر یاد خدا بهتر تواند، و محبت نفسانی هر چه شدیدتر یاد خدا پنهانتر ماند، بحیثیتی

۱ - سوره تغابن آیه ۱۴ ای اهل ایمان (بدانید که) از زنان و فرزندان شما برخی هم دشمن شما هستند از آنان حذر کنید (و دل از محبتشان برکنید) و اگر از عاقب آنها (پس از توبه) آمرزش و عفو و چشم پوشی کنید خدا هم (در حق شما) بسیار آمرزنده و مہربانست.

۲ - سوره تغابن آیه ۱۵ بحقیقت اموال و فرزندان شما اسباب فتنه و امتحان شما هستند (بآنها دل نبندید) و (بدانید که) نزد خدا اجر عظیم خواهد بود.

که از امر خدا خود را بگذرانند بجهت محبوب نفسانی ، و اشاره بهمین دارد آیه شریفه دیگر که فرمود : **قُلْ اِنَّ كُنْ اَبَاؤُكُمْ وَاِبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَاَعْمَالُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ اَقْتَرَفْتُمْوهَا تِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَاَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احْبِبْ اِلَيْكُمْ مِنْ اِلَهِ وَاَسْوَءِ رِجَالِهِ وَاَسْوَءِ نِسَائِهِ وَاَسْوَءِ اَوْلَادِهِ** ، یعنی اگر محبت اینها نفسانی باشد و دلیل نفسانی بودن محبت اینها ، اینست که محبت اینها غالب و محبت خدا و امر خدا مغلوب باشد ، مستحق عقوبت شوید و فاسق هم باشید ، و لطیفه محبت الهی از شما برداشته شود ، که محبوبیت خدا خاصه بندگان اوست ، و فساق از محبوبیت محروم بلکه مغضوب خدا باشند .

پس عزیزمن ، مراقب خود باش که با اهل و اولاد و جمله زیردستان بهمربانی و نرمی و کوچك دلی معاشرت نمائی ، نه از باب محبت حیوانی و نفسانی بلکه از باب محبت عقلانی و الهی ، که اگر چنین باشی در دنیا در بهشت باشی و راحت از اولاد و اهل و سایر زیردستان داشته باشی و لذت حبّ فی الله را در محبت زن و فرزند ببری ، و در روز قیامت توانی گوئی که : **اَنَا كُنَّا قَبْلَ فِی اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ** .

۱ - سوره توبه آیه ۲۴ ای رسول ما بگو امت را ، که ای مردم اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان خود را و اموالی که جمع آورده اید و مال التجاره ای که از کسادی آن بیمناکید و منازل (عالی) که بآن دلخوش داشته اید پیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست میدارید منتظر باشید تا امر نافذ (و قضای حتمی) خدا جاری گردد و خدا فساق و بدکاران را هدایت نخواهد کرد .

۲ - سوره طور آیه ۲۶ همانا ما پیش از این با اهل و عیال و خاندان خویش مهربان (و از رنج آنها ترسان) بودیم .

باب نهم

در بیان آداب خوردن و آشامیدن

بدانکه خوردن و آشامیدن از جمله ضروریات بقای شخص است، و از برای ضروریات بقای شخص یا بقای نوع خداوند متعال محصل باطنی گماشته بر شخص، که تقاضای تحصیل آنها کند و بر طبق این مکلف باطنی تکلیف ظاهری هم نموده بر زبان انبیا و اولیا علیهم السلام، مثل خوردن و آشامیدن که داعی و مقتضی در وجود انسان برانگیخته، که شخص انسان را تکلیف میکند بر تحصیل مأکول و مشروب که جوع و عطش باشد، و در ظاهر فرموده: **کلوا و اشربوا**، تا تکلیف ظاهر مطابق تکلیف باطن و تکلیف موافق تکوین باشد، و امر **کلوا و اشربوا** بحسب اشخاص و اوقات و احوال و مأکول و مشروب مختلف میشود، زیرا که احکام تکلیفیّه در جمله افعال و اقوال جاری، و چون اکل و شرب مورد احکام خمسّه میباشد اکتفا بامر **کلوا و اشربوا** نفرمود و بقید **ولا تسرفوا** مقید نمود، پس بقدر ضرورت خوردن اگر چه از حرام باشد مثل مردار و مال غیر، در صورتیکه دسترس بحلال نباشد واجب و زیاده از قدر ضرورت از حلال بقدر قوت مرمت معاد و معاش مستحب زیاده از آن خوردن بقدریکه از عبادت و تحصیل معیشت باز ندارد مباح، زیاده از آن از حلال خوردن که از عبادت کسل کند و در مرمت معاش توانی ورزد مکروه خواهد بود، و از حرام خوردن در غیر صورت ضرورت و از حلال خوردن بحیثیتی که ضرر کند حرام خواهد بود، پس **کلوا و اشربوا** در معنی اعم از اباحه و استحباب

و وجوب استعمال شده است ، نسبت باشخاص و اوقات ، **ولا تسرفوا** نهی از مکروه و حرام است ، زیرا که اسراف زیاد از قدر حاجت خوردنست .

فصل اول

در بیان آداب غذا خوردن : بدانکه عمده و رکن رکن و

اشرف و اجل آداب غذا خوردن ذکر خداست در اول غذا

خوردن و در بین و در آخر ، نه اینکه بگوید : **بسم الله الرحمن الرحيم** فقط بلکه ملتفت باشد که خداوند در گماشتن قوه جوع بجهت زیست انسان نهایت امتنان دارد بر انسان ، و در دادن شعور و ادراك و مدارك برای مهیا کردن غذا نیز نهایت احسان دارد ، و در حبوب و بقول و لحومی که موافق مزاج انسان و ممد بقای اوست محبت نموده ، و در وصول آنها بانسان و در دادن قوه اصلاح آنها که موافق تر با مزاج انسان شود ، انعام فرمود ، پس ملتفت این همه انعام باشد و شروع کند بغذا خوردن ، و چون دل و زبان هم تکلیفی دارند ، زبان را بذکر خدا مشغول سازد و دل را هم بذکر دل مشغول نماید ، اگر از اهل ذکر دل باشد ، و از این جهت در اخبار رسیده است که در اول ، **بسم الله الرحمن الرحيم** بگو یا در هر لقمه ای **بسم الله** بگو و در آخر **الحمد لله** بگو ، لکن شکر نعمت غذا و اغتذا همانست که ملتفت باشد انعام الهی را در غذا و در اغتذاء بغذا ، و در خبر است که : پدرم لقمه در دهان خود میداشت و زبان آن حضرت بکام چسبیده بود که بذکر لا اله الا الله مشغول بود ، و از فرمایشات بزرگاست ، که چون غذا از روی غفلت خورده شود پریشانی خیال و خطرات سوء آورد ، و اگر با یاد خدا و جمعیت خاطر خورده شود جمعیت خاطر و قوت ذکر و توجه دل دهد ، و در اخبار بسیار وارد شده که : مؤمن داخل میکند بخوردن غذا را در يك روده و منافق یا کافر داخل میکند غذا را در هفت روده ، و این تمثیل معقول است بمحسوس یعنی مؤمن که غذا میخورد از روی توجه دل بجانب حق میخورد و غذای او قوت میدهد همان يك جهت توجه دل را بجانب حق ، و منافق یا کافر غذا میخورد از روی غفلت و باقتضای نفس و شهوات او ، و غذای او باین واسطه قوت میدهد نفس را و ذرائل سبعة او را که امهات

رذائل نفسند، و نعم ما قال المولوی رحمه الله :

این خورد زاید همه بخل و حسد   وان خورد زاید همه نور احد

این خورد گردد پلیدی زو جدا   وان خورد گردد همه نور خدا

و آیاتی که دلالت دارد بر رفع حرج از خوردن چیزی که ذکر خدا با او باشد و بر نهی از خوردن چیزی که ذکر خدا بر آن نشود، اگر چه نزول آن آیات درباره ذبیحه ایست که ذبح شود با یاد خدا، و ذبح شود بدون یاد خدا، لکن ظاهر آیات مطلق است، و حرکات و سکانات تمام اعضا و جوارح و قوی و مدارک منوط باکل آنهاست، و از آنجا که قرآن بتمام وجوه مندرجه و محتمله میتواند مقصود باشد، نهایت اینست که نسبت باشخاص مختلفه تفسیر آیات و وجوه محتمله مختلف خواهد بود، پس بنابراین آیات کثیرة البرکات را نسبت بظالمان و سالکان راه حق معنی اینست که، آنچه خواهی بکنی اول بذکر خدا مشغول شو، که بر تو هیچ گرفتگی نخواهد بود، و اگر از روی غفلت کردی بر تو حرام خواهد بود، چه خوردن و آشامیدن باشد و چه گفتن و شنیدن و چه رفتن و آمدن و چه خریدن و فروختن، که فی الحقیقه حرام عابد و سالک اینست که از روی غفلت بجا آورد، و مباح او آنست که با ذکر خدا بجا آورد، کسی گمان نبرد که محرّمات شرعیه را هرگاه با یاد خدا بجا آورد مباح و حلال خواهد بود، زیرا که مقصود اینست که مباحات شرعیه هرگاه از روی غفلت و ذکر بجا آورده شود حرام یا حلال طریق خواهد بود، علاوه بر اینکه محرّمات را با یاد خدا ممکن نیست که بجا آورند، زیرا که محرّمات بامداد شیاطین است و ذکر خدا رادع شیاطین است.

و اخبار در فضیلت تسمیه و تحمید در وقت غذا خوردن و بعد از غذا بسیار است، بحدّیکه احصای جمیع دشوار است، و از جناب صادق علیه السلام است که معیار طاعت و معصیت ذکر و غفلت است، که آنچه با یاد خدا بجا آوری طاعت است و آنچه با غفلت بجا آوری معصیت است، پس غذا خوردن که با غفلت باشد معصیت و حرام و چون با ذکر خدا باشد طاعت و حلال خواهد بود، پس صحیح است که نهی

شده باشد در آیه شریفه از خوردن چیزی که ذکر خدا بر آن نشود، که اگر حرام و معصیت شرعی نباشد، حرام و معصیت خواهد بود بحسب طریق، و آیه شریفه: **يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا لله^۱**، اشاره باین مطلب دارد، زیرا که شکر یکی که مأمور است همانست که با یاد خدا و انعام خدا خورده شود، و میتواند که آیه شریفه: **يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان^۲**، نیز اشاره باشد بهمین، زیرا که نهی از اتباع خطوات الشيطان نهی از غفلت در خوردن را دارد، که غفلت از خدا نیست مگر با وسوسه شيطان و بجهت تشریف مؤمنین در خطاب با مؤمنین و اشکروا له فرمود، که گویا احتمال پیروی خطوات شيطان در آنها نیست، و در خطاب با عامه ناس نهی از پیروی شيطان که گویا پیروی شيطان از آنها مترقب است، چنانکه بجهت همین تشریف در اول **ما رزقناکم** فرمود و در ثانی **مما فی الارض** ذکر نمود.

و باید دانسته شود که اسراف که ضد میانه رویست چنانکه در **کم** مأكول متصور است، در کیف و عدد مأكول نیز جاریست و چنانچه در مأكول جاری میباشد در توجه نفس بقوای حیوانیه زیاد از قدر مأمور به جاریست، زیرا که فطرت انسان مقتضی آنستکه قوای حیوانیه را بقدریکه قوام ظهر و قوت مرمت معاش و معاد در آن باشد، متوجه شده آنها را بمقتضای آنها برساند و توجه بجانب قلب و آخرت را داشته باشد و بامر تکلیفی باین قدر مکلف شده است و هرگاه زیاد از این متوجه قوای حیوانیه شود بحیثیتی که توجه بجانب قوای حیوانیه غالب باشد بر توجه بجهت انسانی و جهت آخرت اسراف خواهد بود، و از بابت نهی لا تسرفوا حرام خواهد

۱ - سوره بقره آیه ۱۷۲ ای اهل ایمان روزی حلال و پاکیزه ای که ما نصیب شما

کرده ایم بخورید و شکر خدا را بجای آرید.

۲ - سوره بقره آیه ۱۶۸ ای مردم بخورید از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را

و پیروی نکنید وسوسه های شيطان را.

بود، خصوص که توجه بمشتمیات حیوانی غافل سازد از توجه بهجانب آخرت و از ذکر خدا که البته حرام خواهد بود و معصیت، و بهرحال شهوت غذا خوردن را غالب بر یاد خدا نمودن مورث پرنشانی خاطر و خطرات سوء و ظلمت دل میشود، و اگر از اهل ذکر باشد جلای ذکر را میبرد بحیثیتی که میسر نشود که ذکر را چنانکه باید در قلب جاری نماید.

و هر دو دست را شستن بجهت حرمت طعام مستحب^۱ است، و در اخبار بسیار است که، کسیکه در وقت حضور طعام هر دو دست بشوید و بعد از طعام هر دودست بشوید برکت در طعام او داده میشود و مادامی که بماند در وسعت گذران کند، و عافیت در جسد او داده شود، و خیر خانه او و عمر او زیاد شود، و چون شروع بشستن کند اگر جماعتی باشند ابتدا بدست راست در، یا دست چپ در کند بنا بر اختلاف روایات، یا مخیر خواهد بود بین دست راست و دست چپ، که منظور اینست که از يك طرف مجلس بگیرند و بترتیب بشویند یا صاحب منزل در اول بشوید و بعد هر کس بر دست راست او باشد بترتیب بشویند و در آخر از کسیکه بر دست چپ صاحب منزل است بشوید و در آخر همه صاحب منزل بشوید، و یکدست را تنها نشوید مثل متکبران و آبدست را در يك ظرف جمع کنند، و چون لکن پر شود بریزند که این مورث اتفاق و اجتماع میشود، و در اول که دست را بشویند بدستمال نمالند که تا آن رطوبت بر دست باقیست باعث برکت طعام است، و در آخر بر طوبت دست چشم و ابرو و رو را دست گذارند و در آخر دست را بدستمال پاک کنند، و در تعدد الوان غذا نکوشند که شرعاً و طباً ممدوح نیست، و چون غذا حاضر شود بحالت بندگان بنشینند بدو زانو یا بر زانوی چپ و غذا را روی میز گذاشتن که رسم دیگرانست ممنوع است، بلکه غذا را فقیرانه بر روی سفره یا روی مجمعه گذارند و در دور آن بنشینند، و ابتدا بنمک کند که اخبار بسیار در مدح ابتداء و اختتام بنمک رسیده، حتی اینکه در بسیاری از اخبار دارد که هفتاد نوع بلا را میبرد که آنها را نمیداند مگر خدا، و در بعض اخبار است که: **ایسرها الجذام و البرص**

و الجنون ، و اهتمام داشته باشد در کثرت ایدی در قصعه و خوان که هر چه دست بیشتر برکت غذا بیشتر است ، و در روی سفره هر غذا که در پیش انسان بود از همان بخورد مگر اینکه غذای دور موافق تر و غذای پیش شخص ناسازگار باشد ، و همچنین فواکه و در قصعه از پیش خود لقمه بردارد و دست بمیان کاسه و پیش رفیق خود نبرد و لقمه را کوچک بردارد و نرم بجاید و دهن برهم داشته باشد و تا دهن خالی نشود دست بکاسه نبرد و غذا خوردن را طول دهد ، که تا مادام که بر سر خوانست از عمر محسوب نیست و طول دادن باعث برکت و تجوید هضم میشود ، و انگشتان را آلوده بغذا بکاسه نبرد بلکه خوب بلیسد که اثر غذا هیچ نماند و بعد بکاسه برد ، و اگر غذا الوان و انواع مختلف باشد در هر لون و هر نوع بسم الله بگوید . و از جمله ادعیه و اذکار مخصوصه که از ائمه هدی عَلَيْهِمُ السَّلَام مأثور است ، معلوم میشود که دعای مخصوص و ذکر مخصوص منظور نیست ، بلکه مقصود اینست که دل بیاد خدا و زبان بذکر خدا مشغول باشد ، و اگر جمعی باشند اول کسیکه دست بغذا رساند صاحب خانه باشد و آخر کسیکه دست از غذا بکشد صاحب خانه باشد ، و هیچوقت تا بتواند بقدر اشتها غذا نخورد ، بلکه وقتی غذا خورد که گرسنه باشد که تا غذا لذیذتر و بر بدن گوارا تر شود ، که فرمودند : **الجوع ادا م الفقر** ، و هنوز میل بغذا داشته باشد که دست از غذا بکشد ، که بهترین تدبیرها برای حفظ صحت اینست که غذا خوری وقتی که گرسنه باشی و ترك کنی وقتی که گرسنه باشی ، که دوائیکه هیچ درد در او نیست اینست ، و در اخبار بسیار است که ثلث معده را از غذا پر کند و يك ثلث برای آب بگذارد و يك ثلث برای نفس کشیدن ، و مقصود بتثلیث بالسویه نیست بلکه منظور اینست که بعد از غذا و آب قدری از معده خالی باشد برای نفس کشیدن ، که چون معده پر شود نفس تنگ شود ، و از اخبار بسیار مستفاد میشود که معده پر نزد خدا دوست نیست ، و صاحب معده پر از خدا دور ، و شبکه شیطان معده ممتلی است ، و معده پر باعث غضب و شهوت نفسانی است و فطانت را میبرد و دل را تاریك میکنند و تن را کسل میکند ، و بعکس اینهاست معده خالی

كما قيل :

صمت وجوع وسهر وعزالت و ذکر بدوام   ناتمامان جهان را کند این پنج تمام
 حاصل اینست که معده خالی دواعی فسانه و مقتضیات حیوانی را میگاهاند ،
 و در ضعف آنها قوت مقتضیات عقلانی و قرب خدا و محبوب بودن نزد خداست و
 شدت اشتیاق بسوی خدا و تجلی صور غیبیه و هم سنخی با ملائکه و مناسبت با
 ارواح طیبه و تخلق باخلاق الله و اخلاق الروحانیین نیز هست ، و از جناب امیر
علیه السلام است : **من اكل الطعام على النقاء و اجاد الطعام تمضغا و ترك الطعام**
و هو يشتهي و لم يحتبس الغائط اذا اتى لم يمرض الا مرض الموت ^۱ ،
 و کاسه را پاک کند و بلیسد که اخبار بسیار در اجر پاک کردن کاسه از غذا رسیده
 است که باعث اجر و برکت میشود ، **بقوا او نقوا** مشهور است ، یعنی خوب پاک
 کنید کاسه غذا را یا آنقدر بگذارید که تواند کسی چیزی از آن بخورد ، و صاحبان
 معده های بارد و رطب را آب خوردن در بین غذا و بعد از غذا بلافاصله مضر است و
 ممنوع است شرعاً ، و صاحبان معده های حار را آب خوردن در بین غذا و بعد
 بلافاصله نافع است ، و چون جمعی در یک خوان مجتمع باشند تا توانند ایثار کنند
 بر یکدیگر که محبوب و مرغوب آنست ، و اگر ایثار نتوانستند از مؤاسات نگذرند
 که اگر در فکر این باشند که هر یک بهتر و بیشتر از دیگران بخورد خوب نیست
 چه بحرام شرعی برسد یا نرسد ، و بعد از غذا خوردن خلال کردن مستحب است
 و آنچه بخلال بیرون آید بیرون انداختن مرغوبست و آنچه بزبان از بن
 دندان و دور دهان جمع شود فرو بردن محبوبست ، و بعد از غذا هر دو دست شستن
 و دهان را شستن خوبست و آب دهان را فرو دادن بهتر است ، خصوص که در یک

۱ - هر کس در موقع تهی بودن معده غذا بخورد و غذا را خوب بجود و نرم کند و

هنوز سیر نشده ترك خوردن کند و ادرار و فضولات معده را هنگام تمایل طبیعت بدفع آن
 حبس نکند بیمار نشود مگر بیماری آخر عمر و مرگ .

ظرف آبدستها را جمع کنند که آثار آب دهان در لکن و آثار غذا نمایان میشود و بسیاری از مردم خوش ندارند از دیدن مثل آن .

در آداب آب آشامیدن : بدانکه آب مایه حیات حیوان

فصل دوم

و نبات است ، علاوه بر اینکه ماده حیوان آبست ، زیست

حیوان و نبات بدون آب نمیشود چه آن حیوان که باید آب بیاشامد و چه آنها که محتاج با آشامیدن نیستند ، پس چون آب جزو عمده ماده انسان و زیست انسان بدون آشامیدن میسر نیست و غذای او نیز بدون آب اصلاح پذیر نیست ، پس آب نعمت بزرگ الهیست برای انسان ، که در وقت آشامیدن آب ملتفت انعام حق باید بود و متذکر حق تعالی شأنه و انعام او باید شد ، و وقت خوردن آب بذکر حق باشد و اسم خدا را بر زبان آورد ، و بیک نفس آب نخورد بلکه بسه نفس آب بخورد و هر دفعه متذکر انعام حق شود ، و زبان را هم مشغول بحمد خدا سازد ، و در اخبار بسیار مدح تسمیه و تحمید در اول و آخر آب آشامیدن رسیده و اجر بیشمار نیز رسیده .

و مدح تذکر عطش حضرت سید الشهداء علیه السلام در اخبار بسیار است و اجر صلوات و تسلیم بر آن حضرت علیه السلام و لعن بر قاتل آن حضرت نیز بسیار ، و غرض اینست که انسان متذکر حق باشد و متذکر مظاهر خدا شود تا میل آب غالب نشود بر یاد خدا ، که اگر غالب شود شهوت آب بر یاد خدا ، مورث ظلمت قلب و پریشانی خیال و خطرات سوء خواهد شد ، و در خبریست که : هر بنده که آب بخورد و حضرت سید الشهداء علیه السلام و اهل بیت آن بزرگوار را یاد کند و لعنت کند بر قاتلان آن حضرت ، حضرت حق تعالی صد هزار حسنه از برای او بنویسد و صد هزار گناه از او محو کند و صد هزار درجه برای او بلند کند ، و مثل کسی باشد که صد هزار بنده آزاد کرده باشد و در قیامت خوشحال محشور میشود .

در بیان ضیافت کردن و ضیافت رفتن : بدانکه اجتماع نفوس

فصل سوم

در نزد خدا محبوب و باعث نزول رحمت الهیست ، خصوصاً

وقتی که این اجتماع از روی محبت و برای خدا باشد ، و در این وقت اجر این

اجتماع را نداند مگر خداوند منان ، و اخباریکه دلالت دارد بر اینکه چون مؤمن از خانه خود بیرون رود بقصد زیارت برادر ایمانی خود ، هفتاد هزار ملک با او همراه شوند تا بدرخانه برادر خود برسد و آنها در همانجا بمانند تا از خانه بیرون آید ، باز همراه شوند تا خانه او و فریاد کنند خوشا حال تو ! و خوبست بهشت برای تو ، دلالت دارد بر کثرت اجر اجتماع مؤمنین ، و همچنین اخباریکه دلالت دارد بر اینکه هر کس برادر ایمانی خود را زیارت کند ، چنانست که خدا راز زیارت کرده است ، دلالت دارد بر کثرت اجر اجتماع نفوس با یکدیگر ، و آیه مبارکه :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يَؤْمِنُوا وَلَامَةُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مِشْرَكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَؤْمِنُوا وَلِعَبْدٌ مِّمَّنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ
اُولَئِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ وَ اِلَهُهُ يَدْعُوا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاَذْنِهِ ^۱ ، دلالت

دارد که با هم مصاحبت کردن از روی محبت و انس الهی باعث دخول بهشت شود ، و اگر مصاحبت از روی انس شیطانی باشد مورث دخول نار گردد ، زیرا که ترجمه آیه شریفه اینست که از زنهای مشرکه زن نگیرید که کنیز مؤمنه بهتر است از آزاد مشرکه ، اگر چه حسن آنها شما را فریفته کند و زن بمشرکین ندهید مگر وقتی که ایمان بیاورند ، زیرا که بنده مؤمن بهتر است از حُر مشرک زیرا که هرگاه مصاحبت کنید با زن و مرد مشرک از روی محبت ، اگر چه محبت حیوانی و انس شهوانی باشد شما را بسوی آتش میکشاند از روی سنجیت و حال ، اگر چه از روی دعوت و قال شما را بآتش دعوت نکنند و چیزی را برای شما اظهار ندارند باعث دخول آتش شود ، و مؤمن و مؤمنه شما را بسوی بهشت دعوت میکنند از روی سنجیت و حال ، اگر چه از روی دعوت و قال هیچ دعوت نداشته باشند ،

---

۱ - سوره بقره آیه ۲۲۱ با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه ایمان آرند و همانا کنیزکی با ایمان بهتر از زنی آزاد مشرک است هر چند از حسن او بشگفت آئید وزن بمشرکان ندهید اگر چه از مال و جمالش بشگفت آئید ، مشرکان شما را بآتش جهنم میخوانند از راه چهل وضلالت و خداوند شما را بهشت و مغفرت خواند از راه لطف و عنایت .

غرض اینست که آن کس که پیوند شجره الهیه باو رسیده چون حیثیت الهیه در آن نمایانست هر کس با او از روی انس مصاحبت کند بجانب همان شجره الهیه که طریق بهشت است کشانیده شود، اگر چه هیچ بزبان نگوید و نخواند، و آن کس که جهت شیطانیه بر او غالب است هر کس با او از روی انس مصاحبت کند بجانب شیطان که طریق نیراست کشانیده شود، اگر چه بزبان نخواند بشیطان و نیران و از مقوله شرك خود هیچ بر زبان نراند.

و اخباریکه دلالت دارد بر کثرت اجر مصافحه و معافحه و مجالست مؤمنین با یکدیگر، دلالت دارد بر کثرات اجر اجتماع نفوس مؤمنین، از جناب باقر علیه السلام است که فرمود که: يك مجلس که بنشینم با کسیکه باو وثوق داشته باشم بهتر است از برای من از يك سال عبادت و اخبار بسیار دلالت دارد بر اینکه، چون جمعی از مؤمنین با هم جمع شوند که اقل عدد آنها سه عدد باشد، دعا نکنند مگر اینکه اجابت شود، و در هر فرقه و ملّت این مجرب و معمول میدارند که وقت عجز از هر چیز، توسّل با اجتماع نفوس جویند و از برای آن امر دعا کنند بادعیه و اذکار و ختمها، و چون شارع مطهر از هفتاد پدر و مادر مهربان، مهربان تر است نسبت بامت آنچه خیر دنیا و آخرت آنهاست امر میکند، و آنچه شر دنیا و آخرت آنهاست از آن نهی میکند، و از این جهت امر فرموده با اجتماع نفوس در نمازها، که شبانه روزی پنج دفعه بود در اول اسلام، یا سه دفعه که شیعیان را اذن ترخیص فرمودند و امر فرمودند بنماز جمعه، و حرام فرمودند از برای کسیکه بین او و بین محلی که نماز جمعه منعقد شود کمتر از دو فرسخ باشد، حرکت کردن و سفر کردن را قبل از نماز جمعه، و امر نمودند بنماز عید و اجتماع در آن، و نماز آیات و اجتماع در آن، و امر فرمودند باطعام مساکین در کفّارات، و از جهت حسن اجتماع است که تحسین نموده اند مهمان کردن و مهمانی رفتن را.

پس سزاوار اینست که هفته ای يك مرتبه یا دومرتبه اقلّ يك نفر از مؤمنین در خانه تو داخل شود و از روی محبت و انس با هم بنشینند و آنچه بی کلفت میسر

شود مهیا سازی و با آن مؤمن بخوری، و باید شخص مؤمن در غذائی که برای برادر ایمانی ترتیب میدهد، کلفت بر خود قرار ندهد بلکه بر همانچه میسر شود اقتصار کند و مقصود این نیست که از خانه بیرون نشود و مایحتاج که محتاج بیرون شدن باشد مهیا ندارد، بلکه مقصود اینست که اگر نداشته باشی و محتاج بقرض کردن باشی که غذای نیک مهیا سازی، نکنی بلکه بر همانچه بدون قرض کردن میسر است اقتصار نمائی، که از کلمات بزرگان است که، اگر تمام دنیا را یک لقمه سازی و آن یک لقمه را بخوراک مؤمن دهی اسراف نکرده ای، و یکی از اصحاب در خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میرفت و عرض کرد که، بخانه بیائید برای غذا، آن بزرگوار فرمود بشرط اینکه تکلف بر خود قرار ندهی، قبول کرد، در بین راه که میآمد خیال کرد که از بازار چیزی برای کنار سفره خود بگیرد، چون شرط کرده بود که تکلف بر خود قرار ندهد اندیشه میکرد، تا آنکه عرض کرد که در جیب خود پول دارم و میخواهم از بازار چیزی بگیرم و میترسم که خلاف شرط کرده باشم، حضرت فرمود، این تکلف نیست تکلف آنستکه پول نداشته باشی و خواهی چیزی را مهیا داری.

و میزبان باید مهمان را کار نفرماید بلکه احترام او را در همه حال نگاهدارد و مهمان میزبان را بکلفت نیندازد و آنقدر نماند که برای میزبان کلفت شود، در خبریست که کسی سؤال کرد که مهمان چند روز مهمان است؟ فرمودند: سه روز، زیاده از سه روز میرود و کسب میکند و میخورد، و نمی نشیند در نزد اهل خانه میزبان که محتاج کند آنها را، لکن این مطلب بحسب اشخاص و احوال میزبان و مهمان و استعداد آنها مختلف میشود، کسی هست که بیست روز ماندن برای او کلفت نیست، و کسی هست که سه روز ماندن هم کلفت است، و چون مهمان وارد شود از اکرام اوست استقبال کردن و چون بیرون میشود مشایعت کردن تا در خانه، و تجوید غذا و تعدد الوان غذا از جمله اکرام مهمان است هرگاه باعث تکلف نشود مخصوصاً وقتی که مهمان را دعوت کرده باشی، لانک اذا اضفت قوماً ولم تحسن

قراهم جازلهم القول بالسوء في حَقِّك^۱ ، و باید بدیدن مهمان خوشنود شوی که مهمان رزق خود را میآورد و بلای صاحبخانه را میبرد ، و در خبر است که بهترین شما کسی است که یوطاً فراشه ، و در خبر است کسیکه اطعام کند گرسنه‌ای را جزای او مغفرت است ، اگر چه گناهان او پر کرده باشد میانه آسمان و زمین را ، و در خبر دیگر است که هیچ مؤمنی نیست که آواز مهمان بشنود و شاد شود مگر اینکه خداوند بگذرد از خطاهای او اگر چه بین آسمان و زمین را پر کرده باشد ، و باین مضمون اخبار بسیار است ، و در خبر دیگر است که چون خدا قومی را بخواهد ، برای آنها هدیه‌ای میفرستد ، عرض کردند که این هدیه چه چیز است ؟ فرمود حضرت رسول ﷺ که ، این هدیه ضیف است که رزق خود را میآورد و گناهان اهل خانه را میبرد ، و در خبر دیگر است که هر خانه‌ایکه رفت و آمد مهمان در آن نباشد ملائکه داخل آن خانه نشوند ، و در خبر دیگر است که از جمله گرامی داشتن برادر مؤمن است که تحفه او را قبول کنی و حقیر شماری ، و آنچه داشته باشی برای او تحفه بیاوری و آنچه نداشته باشی برای او تکلف نوری و در خبر دیگر است که چون مؤمن ناطلبیده بیاید ، هر چه داری برای او بیار ، و چون او را دعوت کردی برای او تکلف کن ، و در اخبار بسیار اشاره شده است باینکه هر کس برادر مؤمن را بیشتر دوست دارد ، از غذای او بیشتر میخورد ، و در خبریست که سخی از طعام مردم میخورد که مردم از طعام او بخورند ، و بخیل از طعام مردم نمیخورد که مردم از طعام او نخورند ، و جوانمردیست که چون مهمان برود توشه نیک همراه کند با او ، و یک برادر مؤمن را سیر کنی بهتر است از ده مسکین که غذا دهی ، و در خبر است که اگر هزار درهم صرف غذا کنی و مؤمنی از آن بخورد اسراف نکنی ، و از جناب صادق علیه السلام است که یک لقمه که برادر مؤمن نزد من بخورد ، دوست‌تر میدارم که بنده‌ای در راه خدا آزاد کنم ، و از جناب باقر

---

۱ - زیرا اگر تو از عده‌ای دعوت کنی و وسائل پذیرائی کامل و پسندیده فراهم و

آماده نکنی مهمانان اگر بدی درباره‌ی تو بگویند حق خواهند داشت .

عَلَيْهِ السَّلَامُ است که سه مؤمن را طعام دهم بهتر است از هفت بنده ای که آزاد کنم .
و باید دانسته شود که این همه اجر و ثواب که برای اجتماع نفوس و زیارات و ضیافات و اطعام و انعام ذکر شده در اخبار وقتی است که اینها خالی از اغراض نفسانی و شیطانی گردد ، و برّی از رسوم و عادات و از ریا و سمعه و مصانعات باشد
نظر کن فرمودند : **مَنْ زَارَ اخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ غَيْرِ عَوْضٍ وَلَا غَرَضٍ كَانَ كَمَنْ زَارَ**
اللَّهَ فِي عَرْشِهِ ، که هرگاه اراده عوض و غرض نباشد ، زیارت مؤمن چون زیارت خداست ، پس اگر مثل ابنای روزگار بمادات خود ، دید و بازدید نمایند از این فضیلت محروم مانند ، بلکه مثل او : **كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابُ فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا** ^۲ ، و هرگاه حبّ الله لطیفه محبت را بهیجان آورد و باعث شود اجتماع و زیارات و ضیافات را ، باندازه هیجان محبت برای مجتمعین و زائرین اجر و فضیلت باشد : **وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثَالِهَا (اِلَى سَبْعَةِ مِائَةٍ) وَاللّٰهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ** ^۳ ، از برای آنها باشد بحسب اشتداد محبت و ضعف آن .

پس در هر عمل خصوص در امثال زیارات و ضیافات و اجتماعات که نفس انسانی مآرب خود را بیشتر میتواند منظور نظر سازد ، باید مجاهده کند و اغراض نفسانی را از خود دور کند تا مستحق اجر الهی شود و بآنچه وعده فرموده اند فائز گردد .

۱ - هر کس بدیدن برادر ایمانی خود برود در صورتیکه انتظار عوض نداشته و منظوری جز ابراز محبت از دیدار وی نداشته باشد چنانست که خداوند را در عرش زیارت کرده باشد .

۲ - سوره بقره آیه ۲۶۴ بدان ماند که دانه ای را بر روی سنگ سخت ریزد و تند بارانی غبار آنرا بشوید که نتوانند از او هیچ حاصلی بدست آرند .

۳ - سوره انعام آیه ۱۶۰ هر کس کار نیکو کند او را ده برابر آن خواهد بود ، و خداوند (اینرا) دو برابر میکند برای هر کسکه بخواهد .

باب دهم

در آداب جامه و عمامه و موزه و کفش پوشیدن است

فصل اول

در بیان جواز زینت کردن و جامه قیمتی پوشیدن است :

باید دانسته شود که خداوند منان بنی نوع انسان را از

سایر انواع حیوان بحسن قامت و لطف صورت خلق فرمود ، و نرمی بدن و نرمی پا که محل

حاجت راه رفتن است امتیاز داد ، که چنانکه در بقای تن محتاج بقذا و شراب است ،

همچنین محتاج بپوشاک و پاپوش است ، و چنانکه خداوند منان بنی نوع انسان را

باحسن صورت و احسن تقویم خلق فرموده است ، از برای او حسن جامه و حسن

زینت را نیز پسندیده است ، چنانکه در خبر است که : **ان الله جمیل یحب الجمال**

و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون^۱ ، در مقام امتنان بچیزیکه در

آن تجمّل و حشمت هویدا است ، دلیل است بر بودن تجمّل از نعمتهای الهی ، و

آیه مبارکه : قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق^۲ ،

دلالت دارد بر حسن زینت و عدم حسن ترك زینت .

لکن باید دانسته شود که تجمّل بلباس و زینت دادن تن بپوشاک ممدوح است

---

۱ - سوره نحل آیه ۶ و هنگامیکه شبانگاه از چرا برگردند یا صبحگاه بهچرا روند

برای شما زیبا و زینت هستند .

۲ - سوره اعراف آیه ۳۲ بگو ای پیغمبر چه کسی زینتهای خدا را که برای بندگان

خود آفریده حرام کرده ؟ و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع نموده است .

هرگاه بی کلفت از ممر^۱ حلال فراهم آید ، که اگر محتاج بکلفت یا مورث وقوع در شبهه و حرام باشد ، البته مذموم خواهد بود ، و در این وقت قناعت کردن بردو جامه پشمی و دو قرص نان ممدوح باشد ، و چون خداوند وسعت عنایت کند ، درخور آن بخورد و بپوشد و بخوراند و بپوشاند که خداوند دوست میدارد ، که چون نعمتی بر بنده عطا کند آن نعمت را بر ظاهر او بیند ، که فرمودند ، ابتذال نعم بفعال بهتر است از ابتذال آن بمقال ، و چون اثر نعمت الهی بر ظاهر بنده نمایان باشد ، آن بنده را دوست خدا نامند و چون ظاهر نشود او را دشمن خدا نامند ، چنانکه در اخبار است ، لکن باید ملتفت بود که زینت کردن و جامه نیکو و گرانبها پوشیدن برای هوای نفس و اغراض فاسده نباشد ، که اگر چنان باشد مثل اینکه غرض تکبر بر فقرا و هم چشمی و برتری جستن بر اغنیا باشد ، خدا او را دشمن دارد و جامه او را لعنت کند ، بلکه همه چیز او را لعنت کند که نعمت خدا را باید برای خدا بمصرف میرسانید ، برای نفس و هوا بمصرف رسانیده است .

پس باید جامه فاخر که بپوشد غرض اظهار نعمت الهی باشد و تنظیف و تجمیل برای برادران و معاشرین باشد ، و اگر عیال دارد خوشنودی عیال نیز منظور باشد و اهل دنیا چون چشم آنها بر ظاهر دوخته است ، باید غرض این باشد که در نزد اهل دنیا خوار ننماید ، که خداوند متعال دوست ندارد که مؤمن در نزد اهل دنیا ذلیل نماید ، و نسبت بجناب رضا علیه السلام روایت شده است که آن حضرت در خانه بر روی حصیر و پلاس می نشستند و جامه کهنه می پوشیدند ، و چون بیرون می آمدند زینت میکردند ، و اینهم باید دانسته شود که جماعتی که تمام اشتغال آنها بعبادتست از آنها التفات بزینت کردن و مراعات حال مردم نمودن مرغوب نیست ، بلکه از آنها همان اشتغال بعبادت مرغوب و عزت و ذلت و خوب و بد در نظر آنها نباید بیاید .

و سفیان ثوری جناب صادق علیه السلام را بر لباس فاخر سرزنش کرد و گفت هیچ يك از پدران چنین جامه ای نپوشیده اند ! فرمود که ، حضرت رسول صلی الله علیه و آله در زمانی

بود که بر مردم تنگ بود ، و امروز بر مردم روزی فراخ است ، و سزاوارترین مردم بصرف کردن نعمتهای خدا نیکانند و آیه شریفه ، **قل من حرم زینة الله را** خواند ، و این جامه که می بینی برای مردم پوشیده ام ، و جامه زیر را باو نشان دادند ، که پاره بود ، و فرمودند که این جامه را برای خود پوشیده ام ، و جامه بالای ثوری را دور کردند ، و جامه نازکی در زیر پوشیده بود ، و فرمودند که تو جامه نازک را برای خود پوشیده ای و جامه کهنه بجهت فریب مردم داری ، و کسی در خدمت جناب رضا علیه السلام عرض کرد که مردم را خوش می آید از کسیکه طعامهای بدمزه بخورد و جامه های کهنه بپوشد و اظهار شکستگی و خشوع نماید ، و گویا مقصودش تعریض بآن حضرت بود ، فرمودند که ؟ حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر و پیغمبر زاده بود و قباهای دیبای طلا باف می پوشید و بر مجالس آل فرعون می نشست و حکم در میان مردم میکرد ، و مردم را با لباس کاری نبود ، از او عدالت در حکم میخواستند ، و امام هم باید راست گوید و بوعده وفا کند و حکم بعدالت کند ، و حلال را خداوند بر کسی حرام نکرده است .

فصل دوم

در بیان رنگهای مرغوب و مکروه در جامه و عمامه و رداء و کفش و موزه : بهترین رنگها در جامه موافق اخبار رنگ سفید است و بعد از آن رنگ زرد و بعد از آن رنگهای نیم رنگ و سبز هم منع نرسیده است ، و سرخ باختلاف است در اخبار و از برای تازه داماد مرغوبست ، و مکروهترین رنگها رنگ سیاه است اگرچه در بعض اخبار جواز آن در عمامه و رداء و موزه رسیده است ، لکن در اخبار بسیار منع از رنگ سیاه در اینها هم نیز رسیده است ، حتی در خبریست که در کلاه سیاه نماز ممکن که پوشش اهل جهنم است ، و در تعلین و کفش مستحب است که پاشنه آن هموار نباشد با سایر ته آن ، که نمیتوان در این وقت پارا از آلودگی حفظ کرد ، تعلین عربی زرد این زمان از باب رنگ مرغوبست اما از باب تساوی پاشنه با سایر اجزای ته آن مرغوب نیست و در تعلین هم رنگ زرد و سفید مرغوبست و همچنین در رداء و عمامه ، و در اخبار هست که هر که تعلین سفید بپوشد

کهنه نکند او را مگر اینکه کسب کند مالی را از جائیکه گمان نداشته باشد، و در خبر دیگر است که هر کس نعل زرد یا سفید بپوشد، او را مال و فرزندان بهم رسد، و هر کس نعل سیاه بپوشد هیچکس نیابد، و در خبر دیگر است که میپوش نعل سیاه که باعث سستی رجولیت است و مورث اندوه و غم است، و نعل زرد چشم را جلا میدهد و رجولیت را قوی میکند و غم را برطرف میکند، و در اخبار دیگر است که نعل زرد تا پوشیده باشد در شادی و سرور باشد.

فصل سوم

در بیان آداب جامه پوشیدن و بیرون کردن و عمامه بستن و نعلین پوشیدن و بیرون کردن: بدانکه انسان در اشتغال بکثرات باید عقل را که طرف راست انسان است مقدم دارد، و نفس را پیرو عقل گرداند تا نتواند نفس در این اشتغال بکثرات که مآرب او نمایان تر و اغراض الهی پوشیده تر است، مآرب خود را بنظر آورد، و در وقت توجه بعالم الهی و آخرت باید نفس پیش باشد، که اگر عقل پیش رود نفس از تعلق بکثرات دست بردارد و خود را مشغول دارد بکثرات، و چون جامه و کفش پوشیدن صورت اشتغال بکثرات است پس باید در وقت پوشیدن طرف راست را که صورت طرف راست انسان است بپوشد و بعد طرف چپ را، و در وقت بیرون کردن اول از طرف چپ جامه و کفش بیرون کند و بعد از طرف راست، و جامه را همه وقت باید بزی اهل محل و صنف خود بپوشد، که اگر تجاوز کند از زی اهل محل و هم صنف های خود خلاف مروت و ناقض عدالت باشد، و جامه را بسیار بلند نپوشند که زی متکبرانست، و بهوای نفس مقید شدن بوضع خاصی غیر مرغوبست، مثل تقید بعمامه کوچک یا بزرگ یا تقید بجامه سفید یا سیاه یا بلند یا کوتاه، بلکه باید ملاحظه امر و رضای خدا و شارع را کرد و مقید شد بآنچه رضای آنها در آنست، و بجهت طرح هوای نفس وعدم تقید بآنستکه، گفته شده:

مرد خدا شناس که تقوی طلب کند   خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش
خلاصه جامه را باید بزی اهل وقت پوشید که در جامه انگشت نما نشود،

و جامه یا کفش و عمامه لباس شهرت نشود که آنهم مذموم است، تقیّد قلندریه بخرقه و صله دار و تاج نمد و دوختن آن بی موقع، از طریقۀ فقر و سلوک بیرونست چنانکه تقیّد بعضی بعمامه کوچک و بعضی بعمامه بزرگ و بعضی بپیرهن عربی و نعلین عربی در امثال این بلاد از وضع بندگی خارج است، بلکه تحقیق آنستکه اگر بهوای نفس و خیال عوام فریبی باشد و اظهار تزهّد و شکسته نفسی بآن خواهد، حرام خواهد بود، و زیر جامه را ایستاده نپوشد و عمامه را نشسته نیچد بلکه ایستاده بر سر بیندد، و مستحب است عمامه را با حنك داشتن یعنی يك طرف عمامه را بر روی سینه انداختن و يك طرف را بر طرف پشت انداختن، اما آنچه عمامه بوده است که حنك برای او قرار میدادند معلوم نیست، و حنکی هم که رسیده این بود که بقدر چهار انگشت از پیش رو و چهار انگشت از پشت سر لای عمامه را آویخته میداشتند، و بطریق دیگر هم رسیده، لکن العیاذ بالله که شخص تحت الحنك بقصد عوام فریبی و خود نمائی آویخته دارد که حرام و طوق لعنت خواهد بود، یا بوضعی تحت الحنك اندازد که سبب غیبت مردم شود و لباس شهرت گردد یا بقصد تزین بآن و امتیاز از سایر مردم باشد که آنهم حرام خواهد بود.

و از جهت زینت است انگشت در انگشت داشتن و مدح انگشت در اخبار بسیار و مدح بعضی از اقسام احجار برای تکیّن بیشان است، و از جمله زینت است خضاب بستن برنگ حنا و رنگ و سمه که معروف برنگ است، و خضاب محاسن برای مرد، در اخبار بسیار وارد شده است باین مضمون که خضاب بیندید و شبیه بیهود نشوید، یا خضاب بیندید که بخوف اندازده تر است دلهای دشمنان شما را، یا خضاب بیندید که قومی ترك خضاب کردند و زنهای آنها بفجور افتادند، و از حضرت رسول ﷺ منقول است که: يك درهم در خضاب صرف شود بهتر است از هزار درهم که در راه خدا صرف شود، و در آن چهارده خصلت است، ۱ - بادگوشا را بیرون میکند، ۲ - و غبار چشم را بر طرف میکند، ۳ - و چشم را جلا میدهد، ۴ - و دماغ را نرم میکند، ۵ - و دهان را خوشبو، ۶ - و بن دندان را محکم

میسازد ، ۷ - بوی بغل را برطرف میکند ، ۸ - و وسوسه شیطان را کم میکند ، ۹ - و ملائکه را شاد میگرداند ، ۱۰ - و باعث خوشنودی مؤمنان ، ۱۱ - و خشم کافران میشود ، ۱۲ - و زینت است ، ۱۳ - و بوی خوش ، ۱۴ - و نجات از عذاب قبر ، و منکر و نکیر شرم میکنند که از او سؤال کنند ، و باین مضمونها اخبار بسیار از حضرت سید ابرار عليه السلام و ائمه اطهار عليهم السلام وارد شده است .

و چون نظافت و ظرافت از مؤمن مطلوبست چنانکه از بزرگان رسیده است که : **العارف ظاهره ظریف و باطنه ظریف و البته محاسن را سفید گذاشتن از ظرافت دور و رنگ بستن بظرافت نزدیک** ، علاوه باعث سرور احباب و رعب اعدا و محبت ازواج گردد ، و خضاب دست و پا از مردها ، اخبار باختلاف رسیده است امر هم رسیده است و نهی هم رسیده است ، و چون احکام خمسہ نسبت باشخاص و احوال شخص واحد مختلف میشود ، چنانکه واجب گاهی حرام و حرام گاهی واجب و مستحب مکروه ، و مکروه مستحب میشود ، شخص در حال تقیه تکفیر حرام را واجب است که بجا آورد و مسح واجب پا را حرام میشود که بجا آورد ، پس احکام خمسہ نسبت باشخاص و احوال مختلف میشود ، معنی ناسخ و منسوخ در اخبار همین است ، که ما کسی را امر میکنیم بچیزی و صلاح دیگری در آن نیست ، آن دیگر را نهی میکنیم از آن چیز ، که حکم ثابت در باره اولی منسوخ میشود از ثانی ، یا در يك حال امر میکنیم و در حال دیگر نهی میکنیم که حکم ثابت درباره شخص در حالتی ، در حالت دیگر منسوخ میشود از آن شخص ، پس خضاب دست از بعضی مرغوب و از بعضی مکروه خواهد بود ، نه آنکه حکم کل یکی باشد و عمده اسباب اختلاف اخبار همین است چنانکه در اخبار اشاره شده و در ابواب سابقه تفصیل داده ایم .

در بیان سایر آداب خانه و جامه : بدانکه آنچه باعث شود

فصل چهارم

تیرگی دل و بصر را ممنوع است از شارع مطهر ، و آنچه

سبب شود جلای بصر و دل را آن مرغوب و مامور به است ، و هر چه باعث کدورت بصر و دل شود باعث ضیق معیشت گردد ، زیرا که وسعت معیشت مربوط بوسعت قلب

است و از این جهت است که فرمودند : جامهٔ چرکین باعث فقر میشود و دست بجامه پاك کردن باعث فقر میشود ، بلکه جامه را باید پیوسته شسته و نظیف داشت ، و بدن را نیز از چرکینی باید پاك داشت و خانه را از خاکروب پاك گردانید و هرروز جاروب کشید ، و خاکروب را نباید در خانه گذاشت ، و سقف خانه را از تار عنکبوت پاکیزه داشت ، و خانه را وسیع قرار داد که وسعت خانه مورت وسعت رزق میشود ، و خانه را جاروب نکردن و خاکروب را گذاشتن و تار عنکبوت در سقف و دیوار خانه گذاشتن باعث فقر میشود ، و چون اینها باعث ضیق قلب میشود بآن سبب موجب فقر میشوند پس دل را آلوده داشتن و بذکر خدا جلاندادن و تنگی و کدورت او را بیرون نکردن البته بیشتر باعث فقر خواهد شد ، خداوند منان بمحض فضل و احسان خود همه مؤمنین را از چرکینی دل رهایی بخشد ، و هیچ يك را مبتلا نکر داند بحقد و حسد و بغل و جملهٔ رذائلی که باعث تنگی و چرکینی دل میشود ، و چنانکه ضیق قلب باینها باعث منع فیوضات معنوی میشود ، از انسان و از رزق انسانی که علم و اخلاق حسنه باشد، محروم میدارد از فیوضات صوریّه و رزق جسمانی ، و اگر به نادر کسی باشد که با این وصف وسعت صورت داشته باشد ، آن از باب استدراج خواهد بود ، که خداوند منان آن شخص را بخود واگذاشته و انتقام او را در آخرت خواسته است ، اعاذنا الله من جملة الرذائل و استدراج الحق الاول تعالی ، و اخبار بسیار در مدح پاك داشتن خانه و وسعت خانه و خاکروب نگذاشتن و تار عنکبوت از خانه برداشتن و ذم گذاشتن اینها وارد شده است ، هر که خواهد بکتاب اخبار رجوع نماید ، و همچنین در فضیلت نظیف جامه و بدن و موی سر و ریش اگر سر تراشد ، و چون داخل خانهٔ غیر شود اول اهل خانه را متنبّه کند بسلام یا بذکر کلمه‌ای که اهل خانه از آن متنبّه شوند یا بسرفه و تنهنجی که اینست معنی :

حتی تستأنسوا ، و داخل شود و اول دخول سلام کند بر اهل خانه ، و این تسلیم برای خانهٔ خود و غیر خود مستحب است چنانکه در آیه دیگر مطلق آورده است

که فرمود: **فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة**^۱، یعنی هرگاه داخل خانه‌هائی شوید پس سلام کنید بر خودهای خود، یعنی بر آنها که در خانه‌اند که بمنزله خودهای شمايند، چه آن خانه خانه خود شما و چه خانه دیگری باشد، یا سلام کنید بر اهل خانه که آنها رد کنند سلام را، که شما فی الحقیقه در سلام کردن بر آنها بر خود سلام کرده‌اید بواسطه رد سلام بر شما و اگر هیچکس در خانه نیابید بگوئید: **السلام علينا من ربنا تحية مباركة طيبة**، و شخص نباید تأثف ورزد از سلام کردن بر اهل خانه خود بلکه نهایت تواضع و اظهار حب فی الله اینست که بر اهل خانه خود برای رضای خدا سلام کند و بزرگی بر اهل خانه خود نفرشد که این از تملق دور است و غیر تواضع نتواند باشد، و همچنین بهر کس برسد در خانه خود یا خانه غیر یا در خارج تا تواند ابتدا بسلام کند، که نفس بالفطره اقتضای تأثف دارد از سلام کردن بر پست‌تر از خود و چون ابتدا بسلام کند انايیت نفس را قدری درهم شکند و تواضع او را ظاهر سازد و باید ملتفت باشد که نفس مُرائی در همین کار میتواند هوای خود را منظور دارد و شخص را در سلام کردن بریاء اندازد، و تخصیص ندهد سلام را بمردها بلکه بر زن‌های محرم و غیر محرم اگر از ریه و تهمت دور باشد سلام نماید.

و از جمله چیزهائی که باعث سعه قلب میشود بُشر وجه است با همه کس و حالت رفق و مهربانی با دوست و دشمن، و این در شریعت ممدوح و برای انسان در دنیا و آخرت نافع است، اما نفع دنیا همین بس که انسان حالت قبض با خلق از او بر داشته شود و با دوست و دشمن بی‌کدورت دل باشد، علاوه باعث وسعت قلب و وسعت معیشت نیز میشود و بر دوستی دوست میافزاید و از دشمنی دشمن میکاهد

۱ - سوره نور آیه ۶۱ هرگاه بخواهید بخانه‌ای داخل شوید نخست بر خویش سلام

کنید (یعنی چون بخانه یا مسجدی در آئید بر مسلمانان و همدینان خودتان یا اگر کسی نباشد بر نفس خود، باز سلام کنید) که این تحیت سلام بر کسی نیکو از جانب خداست.

و از آتش حقد و حسد و کینه سالم میماند و در آخرت باعث دخول بهشت میشود، بلکه در دنیا نمونه بهشت همراه خواهد داشت، و از جمله چیزهاییکه باعث وسعت دل میشود، چنانکه وسعت دل نیز باعث آنها میشود اینستکه انسان سالک همه کس را از خود در نزد خدا بهتر داند، یا احتمال بهتر بودنش را بدهد و خود را از همه کس پست تر داند، زیرا که بر قبایح وجود خود مطلع است و از باطن دیگران بی اطلاع بجهت اینکه ظاهر اعمال مناط محبوبیت و مبغوضیت در نزد خدا نیست و بجهت همین است که فرمود: **فَانْصُوكَ فَقُلْ اِنِّیْ بِرِیِّ مَا تَعْمَلُونَ**^۱، و فرمود: **اِنِّیْ لَعَمَلِکُمْ مِنَ الْقَالِیْنِ**^۲، یعنی اگر چه عمل زشت باشد مناط تبرّی نگردد از عامل زیرا که معلوم نیست که روز خروج از تن محبوب بیرون رود یا مبغوض، و چون شخص سالک این حالت برای او پیدا شود، دوستی لله و تواضع لله و خدمت و احسان لله که از جمله اوصاف بزرگ سالکین است از برای او نمایان شود، و لذّت این خصلت ها از برای او حاصل شود و دل او در نهایت وسعت باشد و باعث شود وسعت معیشت را.

* * *

-
- ۱ - سوره شعراء آیه ۲۱۶ و هرگاه قوم فرمانت را مخالفت کردند بآنها بگو من خود از کردار بد شما بیزارم.
- ۲ - سوره شعراء آیه ۱۶۸ (لوط گفت) من دشمن این کار زشت شما (و بیزار از آن) خواهم بود.

باب یازدهم

در بیان زیارات انبیاء و اوصیاء علیهم السلام ، و علماء و مؤمنین و بیان
زیارات مرقد آن بزرگواران ، و در آن چند فصل است

فصل اول

در بیان سببی که باعث اجر میشود در زیارت : بدانکه نفس
انسان چون در ذات خود هیچ فعلیت و رنگ ندارد و بحسب
قوه و استعداد قوه جمیع فعلیات در او ودیعه گذاشته اند و چون استعداد جمله
فعلیات در او هست ، با هر چه مجاور و معاشر شود فعلیت طرف مقابل در او صورت
اندازد ، مثل آئینه ای که مقابل صورتی بدارند ، و اگر فعلیتی در او حاصل باشد ، با
کسیکه همان فعلیت در او هست مجالست نماید آن فعلیت اشتداد یابد و از نقصان
بکمال رسد ، چنانکه در آیه شریفه : **اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى
الجنة و المغفرة باذنه**^۱ ، گذشت که مشرکین بفعلیت وجود خود جذب میکنند
مجاور خود را بطریق خود که طریق نار است ، اگر چه بزبان هیچ دعوت نکنند ،
و مؤمنین بسوی بهشت و مغفرت خدائی میخوانند بوجد خود ، اگر چه بزبان هیچ
دعوت نکنند ، و چون مؤمن کسی است که پیوند شجره الهیه بوجد او رسیده ،
همان پیوند هر کس مجاور او شود از آنجا که هر چیز مجاور خود را ، هر رنگ
خود و هم جنس خود میخواهد ، فی الجمله در گرفته بنور آن پیوند الهی شود ،

---

۱ - سوره بقره آیه ۲۲۱ آنها (مشرکان) شما را بآتش جهنم میخوانند و خداوند

شما را ببهشت و مغفرت خود خواند از راه لطف و عنایت .

و چون دعوت مؤمنین بواسطه همان پیوند الهیست ، نه بزبان قال تنها ، فرمود خدا میخواند بسوی بهشت و مغفرت باذن خود ، که از مؤمنین تعبیر بالله فرمود ، بجهت اشاره باینکه دعوت مؤمنین بسوی بهشت بهمان لطیفه الهیه است که پیوند شجره الهیه باشد ، و چون مؤمن که در گرفته بنور ولایت امیر المؤمنین علیه السلام است ، و فعلیت اخیر او همان پیوند ولایت است در معاش و مجاور خود تأثیر میکند و از پستی بدرجه بلند ولایت میکشاند ، اخبار بسیار در زیارت مؤمنین و اجر بسیار برای زیارت آنها وارد شده است ، بخصوص زیارت علماء که درجه بلند ولایت را دارند و کمتر نور ولایت را پیردهای هوی و هوس نفسانی میپوشانند ، و از این جهت است که وارد شده است که ، نظر کردن بصورت عالم عبادتست و نشستن در خدمت عالم عبادتست ، بلکه عالم را بخاطر آوردن و اسم عالم را بر زبان آوردن و بگوش خود اسم عالم را شنیدن عبادتست ، و همچنین سایر مؤمنین را از روی محبت بخاطر آوردن و نام آنها را بزبان گفتن و بگوش شنیدن عبادتست .

و بخبر منسوبست که روز قیامت بندهای را بمعرض حساب آورند و در نامه عمل او هیچ طاعت بغير معصیت نیابند ، امر شود بطریق دوزخ ، در بین راه هاتفی آواز دهد که این بنده را نگاهدارید ، از او سؤال کنند که بافلا نه عالم که در عصر تو بود خویشی یا همسایگی یا معاشرت یا شناسائی داشتی ؟ یا ملاقات کرده ای و او را دیده ای ؟ جواب دهد که هیچیک از اینها را نداشتم ، سؤال کنند که نام آن عالم را شنیده ای ؟ بگویند نامش را شنیده ام ، بگویند که این بنده ما چون نام فلانه عالم وقت خود را شنیده او را بدوزخ نبرید ، بلکه او را ببهشت برید ، چون زیارت عالم و مؤمن چنین است البته زیارت انبیاء و اوصیاء آن بزرگواران را بچندین درجه برتری خواهد بود بر زیارت مؤمنین و علماء ، و چون بر خاطر گذرانیدن علماء اجر است و سبب میشود قوت لطیفه الهیه را ، پس زیارت مرقد انبیاء و اولیاء علیهم السلام و علماء و مؤمنین را باید اجر عظیم تر باشد ، زیرا که از وقتیکه شخص بخیال زیارت مرقد آن بزرگواران حرکت میکند ، پیوسته ایشان را در خاطر میگذراند

و توجه بآنها میکند، و بتدریج این خاطر و این توجه قوی تر میشود تا درک شرف زیارت مرافد را میکند، و باندازه قوت تذکر و توجه زیادتی اجر و ثواب خواهد بود، و چون در زیارت مؤمنین که فعلیت اخیرۀ آنها لطیفۀ الهیۀ است، فی الحقیقه زیارت لطیفۀ الهیۀ است فرمودند که: **من زار اخاه المؤمن کان کمن زار الله فی عرشه**^۱، یا کسیکه زیارت مؤمن میکند او زائر خداست، و چون زائر در زیارت خود در گرفته بفعلیت مزور و مستنیر بنور او میشود فرمودند: کسیکه زائر مارا زیارت کند مثل اینستکه ما را زیارت کرده باشد.

و چون در زیارت مؤمنین هیجان لطیفۀ ولایت میشود فرمودند: با یکدیگر ملاقات کنید که در ملاقات شما احیاء امر ماست، که همان لطیفۀ ولایت باشد که شأن صاحب ولایت و امر اوست، زیرا که در ملاقات خصوصاً وقتی که در این ملاقات در کار خود گرم و در ذکر و فکر خود قوی تر شوند لطیفۀ ولایت که خمود داشته اشتعال یابد و جان گیرد و باندازه جوش محبت و اشتداد لطیفۀ محبت زیادتی اجر خواهد بود، و چون ملاقات مؤمنین با یکدیگر باعث جوش محبت و اشتداد لطیفۀ ولایت که پیوند شجرۀ الهیۀ و صورت صاحب امر است میشود، خصوص وقتی که دست بدست یکدیگر دهند وارد شده است که، چون دو مؤمن با هم مصافحه کنند رحمت خدائی بر هر دو نازل میشود، یا خداوند برحمت نظر میکند آنها را، یا گناه آنها میپاشد چنانکه برگ از درخت میپاشد، و مؤمن در مصافحه باید نمونۀ این رحمت را در وجود خود بیابد و مییابد لا محاله، یا دست خدا در میان دست آنها داخل میشود، یا دست خدا در روی دست کسی است که محبت او نسبت برادر ایمانی او بیشتر باشد، و اینها نیست مگر از باب اینکه در ملاقات مؤمنین آن پیوند الهی که صورت ولی امر باشد در وجود آنها اشتعال و اشتداد مییابد، و گویا مرده بوده که زنده میشود.

۱ - هر کس بدیدن برادر ایمانی خود برود چنانست که خداوند را در عرش زیارت

کرده باشد.

فصل دوم

در بیان اجر زیارت و اخباریکه در این باب وارد شده است:

در خبری از صادقین عليه السلام است که هر کس بدیدن مؤمن
برود، یعنی بدون غرض از اغراض، خداوند هفتاد هزار ملک بر او موکل گرداند
که او را ندا کنند تا بخانه خود برگردد، که خوشا حال تو! و گوارا باد بهشت برای
تو، و در اخبار چند هست که، هر کس زیارت برادر ایمانی خود برود چنانست که
زیارت خدا رفته، و در حدیث دیگر است که، خداوند او را ندا کند که تو مهمان
منی، و مهمانداری تو بر من است، و بهشت را بر تو واجب کردم، و در خبر دیگر
است که، خداوند ملکی را بر او موکل سازد که يك بال در زمین فرش کند و يك
بال سایه بر سر او افکند، و چون داخل خانه مزور شود خداوند او را ندا کند که
تو تعظیم حق من کردی، و متابعت سنت رسول من صلى الله عليه وآله لازم است بر من که تو را
تعظیم کنم از من سؤال کن که عطا کنم، و مرا بخوان که اجابت کنم، و ساکت باشی
تا من ابتدا برحمت کنم و بهشت را بر تو واجب کردم، و ترا در حق بندگان خود
شفاعت دادم، و در خبری زیارت مؤمن بهتر است از ده بنده مؤمن آزاد کردن، و
از جناب صادق عليه السلام است که: شعیان مرا از من سلام برسان و بگو که خدا
رحمت کند بنده ای را که با دیگری بنشیند و یاد کند احادیث ما را، که سیم ایشان
ملکی است که از برای ایشان استغفار میکند، و بسبب هم نشینی شما و مذاکره
شما، مذهب و دین ما برای شما زنده میشود، و بهترین مردم بعد از ما کسی است
که مذاکره احادیث ما کند و ما را یاد کند، و در خبر دیگر است که، بدیدن
یکدیگر بروید که باین زنده میماند دین ما، و در خبر دیگر است که، کسیکه
قادر نباشد بر احسان کردن بما، بشعیان صالح ما احسان کند که چنانست که بما
احسان کرده است، هر کس که قادر نباشد بر دیدن ما، بدیدن صالحان شعیان برود
که چنانست که بدیدن ما رفته است، و ثواب احسان و دیدن ما برای او ثبت میشود.
در بیان ثواب عیادت مؤمن و زیارت بقصد عیادت و اخباریکه
وارد شده است: بدانکه عیادت مؤمنین آنچه در زیارت

فصل سوم

آنها هست ، دارد با چیزی علاوه تر ، زیرا که ناخوش لطیفه ولایت در آن نمایان تر است از صحیح و دل او بخدا نزدیکتر است ، در خبریست که ، کسیکه عیادت کند برادر مسلمانی را در آن روز خداوند هفتاد هزار ملك را برانگیزاند که تا شام بر او صلوات فرستند ، و اگر شب باشد تا صبح ، و در حدیث دیگر است که هفتاد هزار ملك او را مشایعت کنند تا بخانه خود برگردد و برای او استغفار کنند ، و در خبر دیگر ، در رحمت الهی فرو رود ، و چون درپیش مریض بنشینند رحمت او را احاطه کند و چون برگردد هفتاد هزار ملك را بر او موکل کند که برای او استغفار کنند و در خبر دیگر است که ، حق تعالی بر او موکل سازد هفتاد هزار ملك را که بخانه او همیشه میآمده باشند و در آن خانه تسبیح و تهلیل و تکبیر و تقدیس الهی کنند تا روز قیامت و نصف ثواب ایشان از برای او باشد ، و در خبر دیگر است که ، بعیادت برادر مؤمن خود برو و از او طلب دعا کن که دعای بیمار مثل دعای ملائکه است ، و در خبر دیگر است که ، چون بعیادت بیمار بروید ، سیمی یا بهی یا بوی خوشی یا ترنجی برای او ببرید ، و در خبر دیگر است که در وقت دعا کردن برای بیمار دست بر بازوی او بگذار و نشستن را درپیش مریض طول مده ، که عیادت احمقان دشوارتر است از درد او ، و در خبر دیگر است که ، کسیکه از عیادت کنندگان زودتر برخیزد ثوابش بیشتر است ، مگر وقتی که بیمار نشستن را خواهد و سؤال نشستن کند ، و از آثار بزرگانست که ، کسی بعیادت عالمی رفت و نشستن را طول داد ، و بعد عرض کرد که مرا نصیحتی کن ، فرمود نصیحت من بتو اینست که بعیادت مریض که میروی نشستن را طول ندهی .

باب دوازدهم

در بیان مکاتبات و مراسلات در میانه مؤمنین و غیر ایشان

بدانکه مکاتبات در میانه مؤمنین مثل زیارات آنهاست ، چنانکه گذشت در باب زیارات که توجه کردن بهالم و مؤمن و در خاطر آوردن ، و ذکر آنها بر زبان آوردن باعث اشتداد لطیفه ولایت و اشتعال محبت میشود ، و در این اشتداد و اشتعال حیات امر صاحب آنهاست ، علاوه بر اینکه کتاب مؤمن چون بمؤمن میرسد باعث خوشنودی مؤمن و سبب تذکر مؤمن میشود ، این معروف است که ، **المکاتبات نصف الملاقات** ، وقد قیل :

یاد یاران یار را میمون بود   خاصه کان لیلی^۱ و این مجنون بود
و در خبر است از جناب صادق علیه السلام که تواصل میانه اخوان در حضر ، زیارت کردن یکدیگر است و در سفر مکاتبات است و بمضمون : **اذا حییتکم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها**^۱ ، جواب کتاب واجب است نوشتن ، اگر چه ابتداء بآن مثل سلام مستحب^۲ است ، و در خبر است که ، چون کتابی بکسی بنویسی که از او حاجتی بخواهی ، اول بنویس بقلم بدون سیاهی ، **بسم الله الرحمن الرحیم** ، و بعد کتاب خود را بنویس که آن حاجت بر آورده میشود ، و چنانچه در خبر است که

---

۱ - سوره نساء آیه ۸۶ هرگاه کسی شما را ستایش کند شما باید نیز در مقابل

بستایشی بهتر از آن یا مانند آن پاسخ دهید .

در کتاب خود هر جا که موضع استثناء است که انشاء الله باشد انشاء بنویس که حاجت بر آورده شود و خاك پاشیدن بر نوشته کتاب رسیده است ، و در اخبار است که ، سؤال کردند که کاغذ میخواهیم بنویسیم بمجوس و باو حاجت داریم ، آیا ثنا و مدح او را بکنیم ؟ فرمودند ، اگر مقصود حاجت تو است ، یا مقصود اینست که چیزی از دنیای او بتو برسد عیب ندارد ، و در باره نصاری و یهود هم هست ، و مقصود اینست که اگر مدح و ثنا از باب دنیای خودت باشد عیب ندارد .

﴿ خاتمه ﴾

در بیان استخاره

بدانکه استخاره طلب خیر کرد است از خداوند مجید و در اخبار بسیار وارد شده است در کتب معتبره شیعه بطرق عدیده ، که باید شخص دو رکعت نماز کند و در سجده تضرع بسیار کند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بفرستد و بگوید
بربری : اللهم ان کان هذا الامر خیراً لی فی دینی و دنیای فیسر لی و قدر و
ان کان غیر ذلك فاصرفه عنی ^۱ ، یا بفارسی بگوید : خدایا این امر که در نظر دارم اگر خیر دنیا و آخرت من و عافیت دنیا و آخرت من در آنست ، او را برای من مقدر کن ، و الاً او را از من بگردان ، و بعد بقلب خود نظر کن ، اگر فعل یا ترك بقلب تو افتاد عمل کن ، و این طریق برای کسانیست که قلب صافی داشته باشند و چون در این طریق اخبار در اذکار و اوراد اختلاف بسیار دارد ، معلوم میشود که عمده مقصود از اذکار توجه تام^۲ و صاف نمودن قلب است از اغراض تا آن امر در دل نمایش کند ، و طریق دیگر اینست که وقت خواب با طهارت و توجه قلب بخواب روی و نیت کنی که اگر این امر خیر من دارد در دنیا و آخرت ، حسن آن بر من نمایان شود و اگر خیر من ندارد ، قبح آن نمایان شود ، و این طریق هم برای کسانیست که قلب صافی دارند ، و طرق دیگر اینست که وضو بگیری و دو رکعت

---

۱ - الهی اگر در این کار خیر و خوبی دنیوی و اخروی برآیم هست از برای من آسان

گیر تا اقدام آنرا بنمایم و اتمام آنرا مقدر فرما و اگر خیر و خوبی در آن نیست از آنم روگردان کن .

نماز بجا آوری، و در نماز استخاره اختلاف بسیار از ائمه اطهار نسبت باشخاص رسیده است، و از جمله آنها معلوم میشود که مقصود از نماز استخاره و ادعیه وارده اینست که، توجّه کامل شود که دست شخص آلت حق شود که هر وقت دست دراز کند و رقعہ یا بُندُقہ رِگل را بردارد فی الحقیقه بدست حق و آلت حق برداشته باشد و طریق رقعہ نوشتن هم باختلاف رسیده، شش رقعہ بنویسد یا سه رقعہ بنویسد یا دو رقعہ بنویسد و در زیر مصلی گذارد و بعد از نماز يك يك بردارد، یا در میان سه بُندُقہ یا دو بُندُقہ رِگل گذارد، و بدست دیگری بدهد و يك يك بگیرد، یا در زیر سه توده خاك گذارد، خلاصه جمیع اینست که بهر نحو که نیت کنی و عمل کنی ترا رواست، مثل قرعہ برداشتن، عمدہ توجّه تام است که بآن توجه دست تو آلت حق شود، و استخاره بقرآن هم در اخبار رسیده است، آنهم باختلاف فراوان نسبت باشخاص و احوال، از مصادر عصمت رسیده است.

یکی آنست که نیت کنی و دعاهاى مأثورہ را بخوانی و نیت کرده قرآن را بگشائی و هر چه در اول صفحه دست راست بود بمضمون آن عمل کنی، طریق دیگر که حرف سطر اول دست راست را ملاحظه کنی و از خواص آن حرف مطلب را برداری، یا دعاهاى مأثورہ را بخوانی و قرآن را بگشائی و هفت ورق برگردانی، و در ورق هفتم صفحه دست راست را ملاحظه کنی، و هر چه اسم مبارك جلاله داشته باشد بهمان عدد از صفحه دست چپ سطور را بشمری و در سطر آخر مطلب را ملاحظه کنی، و اگر هیچ جلاله نداشته باشد، بد خواهد بود، ثانیاً قرآن را بگشائی و ملاحظه کنی، و استخاره بتسبیح هم رسیده است آنهم باختلاف بسیار، که معلوم میشود عمدہ از دعاهاى مأثورہ و اقسام مختلفه آن توجّه تام است، که دست استخاره کننده دست حق شود، و بعد از دعاهاى مأثورہ دست بتسبیح زند، و طریقه شمردن هم باختلاف بسیار رسیده است، دو، دو، بردارد اگر جفت بود، بد، و اگر طاق بود، خوبست، و بعکس اینهم روایت شده است، که اگر جفت باشد خوب و اگر طاق باشد بد، که معلوم میشود که نظر بقصد استخاره کننده است، و رسیده است

که از دو طرف بردارید بدو دست ، جفت جفت ، اگر در وسط یکی بماند خوب و اگر سه دانه بماند میانه خوب ، و اگر هیچ نماند بد ، و اگر دو دانه بماند میانه بد يك يك هم از دو طرف بردارد رواست ، اگر در وسط یکی بماند خوب ، و اگر هیچ نماند بد ، یا دست بتسمیح بزنند و يك قبضه بگیرد و يك يك از يك طرف بردارد ، و شروع با فعل کند ، یکدانه افعـل بگوید و یکدانه لاتفعـل اگر در آخر افعـل بماند بکند ، و اگر لاتفعـل بماند نکند ، و مختصرترین استخاره های ذات الرقاع آنستکه مطلب خود را نیّت کنی ، پس از آن دو رقعـه بنویسی یکی نعم و یکی لا ، و هر يك را در میان پاره گل کوچکی بگیری و هر دو را در زیر دامن یا سجاده بگذاری و دو رکعت نماز بکنی ، و در نماز توجه و تضرع خود را بکمال برسانی و بعد از نماز بگوئی ، بربی یا بفارسی که ، خدایا با تو مشورت میکنم و امر من اینستکه در نظر دارم و تو بهترین مستشارها هستی و بهترین اشاره کننده ها هستی ، پس اشاره کن بر من آنچه صلاح من است و حسن عاقبت در آنست ، پس یکی را بیرون آوری اگر نعم باشد خوب ، و اگر لا باشد بد .

و مختصرترین اقسام استخاره بقرآن اینستکه ، قرآن را بدست بگیری و صلوات بر محمد ﷺ و آل محمد ﷺ بفرستی و آیه مبارکه : **وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَ لَا رَطْبٌ وَ لَا يَابَسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ ۱** ، تلاوت کنی و بعد از آن ، این دعا را بخوانی : **اللهم انی توکلت علیک و تقاتل بکتابک الکریم فارنی ما هو المکنون فی غیبک المخزون فی سرک و ارنی الحق حقاً حتی اتبعه و الباطل باطلا حتی اجتنبه بحق محمد و آله صلواتک و**

---

۱ - سوره انعام آیه ۵۹ و کلید خزائن غیب نزد خداست ، کسی جز خدا بر آن آگاه نیست و نیز آنچه در زمین و دریاهاست همه را میداند هیچ برگی از درخت نیفتد مگر آنکه او آگاه است و هیچ دانه ای در زیر تاریکیهای زمین و هیچ تر و خشکی نیست جز آنکه در کتاب مبین (و قرآن عظیم) مسطور است .

سلامك عليهم^۱، و بعد دست بیری و قرآن را بگشائی، آنچه در اول صفحه دست راست باشد، نيك و بد را از آن برداری، و مختصرترین اقسام استخاره بتسبیح اینستکه، يك مرتبه حمد بخوانی و سه دفعه صلوات بفرستی و سه دفعه، یا من یعلم اهد من لا یعلم، بگوئی با توجّه تامّ بحضرت اله، و دست بتسبیح زنی، و يك يك بشمری، و شروع بافعل کنی، یکدانه افعّل و یکی لاتفعّل، بگوئی اگر در آخر افعّل بماند، خوب، و اگر لاتفعّل است، بد. و برادران ایمانی را رواست که بهر يك از این اقسام ثلاثه خواهند استخاره نمایند، و ساعات استخاره هم درست است و در اخبار رسیده است، و عقل هم ابا ندارد و بشهود هم رسیده است، زیرا که قوای جزئیّه مدبّره این عالم، چون قوای خیالیّه بنی آدمند که حین اشتغال بچیزی اشتغال بغیر آنرا وسعت ندارند، و چون فی الجمله قوای ملکوتیه توجه بجسم افلاک دارند، و تبعیت توجه باجسام فلکیه توجه باجسام ارضیه دارند، اینستکه در هر ساعتی جهتی را تدبیر و توجّه دارند، پس آنچه در اخبار رسیده است باید معتقد بود و مراعات نمود، هذا آخر ما اردت تسویده، و الحمد لله اولاً و آخراً والصلوة والسلام علی رسولہ وعلی اهل بیتہ خصوصاً علی ابن عمه و صهره و خلیفته و ظهره و سلم تسلیماً کثیر کثیر اقد تم علی ید مؤلفه الفقیر الضعیف المسکین العاجز الذلیل سلطانه محمد بن حیدر محمد در روز پنجشنبه ششم شهر ذی الحجة الحرام در سنه هزار و سیصد و پانزده ۱۳۱۵

« پایان »

۱ - خداوندا من کار خود بتو واگذاشتم و بکتاب کریم تو قرآن تفأل زدم پس بنمایان بمن، آنچه درباب این امر درخزانه سرّ تو مخزون است و حقیقت حق را چنان بمن بنمایان که پیروی کنم از آن و واقعیت باطل را چنان بر من آشکار کن که دوری کنم از آن بحق محمد و آل محمد درود و سلام تو بر آنها باد.

[illegible]

کتابخانه عمومی میرزا محمد تقی صاحب
مکتبہ المجلدات

۱۳۱۵

﴿تَشْكُرْ نَامَه﴾

بتوفیق و فضل خداوند متعال و تأیید و توجّه روح مقدّس مؤلّف بزرگوار تجدید چاپ این کتاب مستطاب که گنجینه گرانبھائی است از معالم و معارف و خزینه بی نظیر است از درر نفیس حقایق در تاریخ جمادی الثانیہ ۱۳۹۴ شروع شد و در اوائل ماه شوال المکرم همانسال خانمہ یافت امید است مورد استفادہ کامل طالبان و استفاضہ اهل بینش و عرفان واقع و وسیلہ مغفرت و ذخیرہ آخرت این بندہ نافرمان گردد **اللهم تقبل منا بفضلک و ثبتنا علی دینک و ولایة ولیک و وفقنا بطاعتک و جنبنا عن معصیتک بحق محمد و آلہ صلواتک علیہم اجمعین**.

ضمناً برای کسانی کہ در چاپ این کتاب شرکت داشته و کمال سعی و کوشش را در تصحیح و مقابلہ و استخراج اغلاط نموده اند از خداوند منّان اجر دارین و سعادت دنیا و آخرت مسئلت دارم و نیز از مساعی جمیلہ و توجہات مبذولہ جناب آقای غلامرضا حیدری مدیر محترم چاپخانه زید عزه و توفیقہ شاکر و سپاسگزار و خیر و سعادت و ترقی و موفقیت ایشان را از حضرت احدیت درخواست دارم و ہم چنین از سایر کارکنان و کارمندان چاپخانه کہ با نہایت علاقه غایت سعی را در تسریع و تصحیح چاپ نمودند تشکر و امتنان دارم و سعادت و اجر دارین برای آنان از خالق جهان مسئلت مینمایم .

خاکبای فقراء نعمت اللہی سلطانعلیشاہی

سید ہبہ اللہ جذبی